

शब्दों की वेदी
अनुभव का दीप

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

मुनि दुलहराज

मूल्य □ आठ रुपये
 अथम सस्करण □ १६७१
 प्रकाशक □ कमलेश चतुर्वेदी,
 प्रबधक
 आदर्श साहित्य सघ, चूरू (राजस्थान)
 सहयोगी □ श्री राजमल भँवरलाल सकलेचा, बगलीर
 मुद्रक □ राममूर्ति अग्रवाल,
 भारती प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२

SHABDON KI VEDI, ANUBHAV KA DEEP Muni Dulah Raj

‘अनाश्रया न शोभन्ते, पण्डिता वनिता लता —’ सस्कृत साहित्य की प्राचीन मान्यता है कि पंडित, वनिता और लता—ये सब निराश्रित होकर शोभित नहीं होते। ये आश्रय के सहारे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। लताएँ मौन हैं अतः उनके लिए आज भी वह सत्य बदला नहीं है। वनिताएँ स्वाश्रय होने को उत्सुक हैं और विश्व के कई अंचलो में हो चुकी हैं, आज पंडित भी पराश्रित नहीं हैं।

स्वाश्रित और पराश्रित ये सापेक्ष अभिव्यक्तियाँ हैं। परंपरागत आश्रय से मुक्त होने का अर्थ है पराश्रित न होना और नए आश्रय को स्वेच्छया स्वीकृत करने का अर्थ है, स्वाश्रित होना। कोई भी स्वाश्रित ऐसा नहीं है जो पराश्रित न हो और कोई भी पराश्रित ऐसा नहीं है जो स्वाश्रित न हो।

आचार्यश्री तुलसी ने आगम-दोहन के कार्य में अनेक साधु-साध्वियों को व्यापृत और निष्णात किया है। उनका जीवन आगमाश्रित हो गया है। वे आगम के आश्रय के बिना शोभित नहीं होते। उनमें एक मुनि दुलहराजजी हैं। वे प्रारंभ से ही इस आगम-दोहन के कार्य में प्रवृत्त हैं। उन्होंने इसी कार्य से शक्ति अर्जित की है, और इसी कार्य में उनका उपयोग किया है। शक्ति का अर्जन और उपयोग, फिर शक्ति का अर्जन और उपयोग—यह क्रम चलता रहता है।

पूज्यपाद ने लिखा है—

यथा यथा समायाति, सवित्ती तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा तथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि ॥

यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि ।

तथा तथा समायाति, सवित्ती तत्त्वमुत्तमम् ॥

जैसे-जैसे उत्तम तत्त्व उपलब्ध होता है वैसे-वैसे विषयो के प्रति अनासक्ति होती है और जैसे-जैसे विषयो के प्रति अनासक्ति होती है वैसे-वैसे उत्तम तत्त्व उपलब्ध होता है। यह विकास का क्रम हर वस्तु पर घटित होता है। आगम-दोहन के कार्य से बहुश्रुतता मिटती है और बहुश्रुतता से आगम-दोहन के कार्य को गति मिलती है।

मामने कोई निश्चित लक्ष्य होता है तो अनायाम ही आदमी बहुत जान लेता है। उम निमित्त के बिना उतना जानने का अवसर नहीं आता। प्रस्तुत पुस्तक में जो विषयो की विविधता है, उसका निमित्त आगम-दोहन है। इस कार्य के लिए धर्म, दर्शन, राजनीति, आयुर्वेद, नीति आदि-आदि अनेक शाखाओं का अध्ययन अपेक्षित होता है। उसी अध्ययन-ज्योति के कुछ स्फुर्लिंग प्रस्तुत पुस्तक में है। वे समय और चिंतन की विभिन्न धाराओं में अभिव्यक्त हुए हैं। लेखक ने सहज सरल शैली और भाषा में इन्हे अभिव्यक्ति दी है।

प्रस्तुत पुस्तक से पाठक को रुचि-परिष्कार और ज्ञान-परिवर्धन दोनों ही प्राप्त होंगे।

रायपुर

—मुनि नथमल

१५ ६ ७०

य | था | र्थ वो ध

- टेढो-मेढी एक रेखा खींची एक सफेद पन्ने पर ।
- वह कुछ अजनबी-सी लगी आखो को ।
- उसके पास दूसरी और तीसरी रेखा भी खींच ली ।
- अब वहा एक चित्र अनायास ही उभर आया ।
- वह उन रेखाओ के माध्यम से भ्रूकने लगा और अमिट हो गया आखो मे ।
- मैने उसे शब्दो का परिधान पहनाया । वे उसके प्रत्येक अक्ष की अभिव्यक्ति कर रहे थे ।
- एक चित्रकार आया । योगी था वह ।
- निष्कर्म योगी नहीं, सकर्म योगी ।
- नाम और रूप मे उसकी अभिधा है मुनि नयमल ।
- उसने तुलिका ली हाथ मे,
- चित्र-रेखाओ की यथार्थ संयोजना की ।
- अब वह भूक चित्र स्वयं बोलने लगा ।
- हे आर्षप्राज्ञ ।
- ज्ञान-दर्शन और चारित्र के युगपत् साधक ।
- सरस्वती के वरद पुत्र ।
- आकाक्षा और आशसा से कोसो दूर रहकर समपण का मान बढ़ाने वाले साधक ।
- तुम्हारा शत-शत अभिनन्दन-अभिवन्दन ।
- हम शब्द-चित्र हैं समर्पित ।
- तुम्हारी इस अद्विजाताब्दी के देदीप्यमान, विकासशील चरण-युगल मे ।

—मुनि दुलहराज

रायपुर

अक्टूबर, १९७०

विवरणिाका

१ महावीर उवाच

१ आसना-विजय	३
२ वेदना-विजय	४
३ पाच प्रतिज्ञाए	५
४ नन्द-उपनन्द	६
५ नियति	६
६ गोशाला	७
७ चक्रवर्ती महावीर	८
८ नौका मे महावीर	८
९ चार प्रकार के पुरुष	९
१० एक अभ्यर्थना	१०
११ विप क्या है ?	११
१२ काम-राग-निवारण का उपाय	१२
१३ श्रुत क्यो ?	१२
१४ श्रुत की वाचना	१३
१५ पलिमथू	१४
१६ प्रश्न समाधान	१५

२ प्रेरक कथाए

१ अपराधी कौन ?	१६
२ अपराय और दण्ड	२५
३ प्रमन्नचन्द्र राजर्षि	२८

४	चार मित्र	३१
५	स्त्रियो की करतूतें	३४
६	त्याग और भोग का विवेक	३६
७	धन की उपासना	४१
८	रत्नवणिग्	४८
९	नोली	४९
१०	वन्दनीय कौन ?	५०
११	अभयकुमार की उपज	५३
१२	मुनि मनक	५५
१३	सन्देह	५७
१४	परीक्षा	५९
१५	विनिमय	६०
१६	मनक चोर था	६०
१७	सागरचन्द और कमलामेला	६६
१८	व्रतनिष्ठा	६९
१९	दो रूपक	७५
२०	ईर्ष्या का फल	७६
२१	भक्ति और बहुमान	७७
२२	काकिणी की याचना	७८

३ विविधा

१	मृदुता	८३
२	हेय और उपादेय	८७
३	उपासना वामना	९१
४	प्रश्न उत्तर	९५
५	जीवन-दर्शन	९८
६	ताली दोनो हाथों से बजती है	१०४

७ तपस्या क्या, क्यों और कैसे ?	१०७
८ तपस्या एक अनुचितन	११५
९ अहिंसा और उसकी अर्हता	१२१
१० जिज्ञासा समाधान	१२५
११ महाव्रतों की परम्पराओं का इतिहास	१२९
१२ मइम पास	१३५
१३ महावीरकालीन शासन-प्रणालियाँ	१३७
१४ ज्ञात अज्ञात	१४७
१५ आलोचक और आलोचनाई	१५३
१६ जैन-शासन तेजस्वी कैसे बने ?	१५६
१७ अतीत के सदर्म में	१५९
१८ शिक्षा क्यों ?	१६४
१९ जैन विद्वान् ध्यान दें	१६६
२० सम्पूर्ण क्षमताओं का भूल—मर्यादा	१६९
२१ जैन दर्शन की विश्व को देन	१७२
२२ जीवन के कुछ प्रतिविम्ब	१७५
२३ चोरी एक कला	१७८
२४ अहिंसा का जीवन में प्रयोग	१८५
२५ कर्तव्य-निर्देश	१९२
२६ नारी एक अध्ययन	१९५
२७ गति से प्रगति की ओर	२०३
२८ वाट एक—अनेक	२०६
२९ सविम्नपक्ष और चैत्यवास	२०९
३० सवेदनशीलता	२१३
३१ कानपुर से राजगृह	२१७
३२ जैन एकता	२३२
३३ जैन सत्कृति-सूचक सूक्त	२३५

३४ दीक्षा का महत्त्व	२३८
३५ वनस्पति के विषय में	२४४
३६ क्यो का समाधान	२४७
३७ अमेय मेघा के घनी—सत भिक्षु	२४६
३८ सुधरी की ओर	२५२
३९ चैत्र गुक्ला नवमी	२५५
४० राजनगर-केलवा एक परिचय	२५८
४१ तेरापथ इतिहास की एक नूतन कड़ी	२६२
४२ त्रिपदी का प्रतीक तेरापथ	२६७
४३ कालूयशोविलास एक समीक्षा	२६६
४४ मृगा-पुत्र एक समीक्षा	२६४
४५ आचार्य भिक्षु की निर्मल प्रतिभा	३०१
४६ कथ्य	३०६
४७ मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलन—१	३०७
४८ मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलन—२	३१२
४९ आचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में	३१८
५० आचार्यश्री तुलसी के वत्तीस गुरु	३३३
५१ आचार्यश्री तुलसी अहमदाबाद के पत्रों में	३३८
५२ धर्म-त्रिक के महान् साधक आचार्यश्री तुलसी	३४३
५३ आचार्यश्री तुलसी और स्वामी करुणानन्दजी	३४६
५४ प्रसिद्धि की मर्यादाएँ	३५०
५५ परिग्रह का आतक	३५३
५६ आदर्श जीवन—एक तुला	३५७
५७ ऐसा क्यो हुआ ?	३६१
५८ परमार्थ और व्यवहार	३६२
५९ आन्दोलन क्यो ?	३६३
६० मैत्री क्यो और कैसे ?	३६६

४ आगम-सम्पादन की दिशा में

१ आगम-सम्पादन-कार्य का प्रारम्भिक इतिहास	३७६
२ आगम-शोधकाय एक पर्यवेक्षण	३८२
३ शोध-कार्य में आनेवाली समस्याएँ और समाधान	३८७
४ यात्रा और आगम-सम्पादन कार्य	३९०
५ आगम-पाठ-सम्पादन की ओर	३९४
६ आगम-कार्य पर एक दृष्टि	३९८
७ आगम-कार्य की दिशा में	४००
८ पाठ-संशोधन—मौलिक कार्य	४०३
९ सामूहिक याचना की ओर	४०६
१० आगम-कार्य और विद्वानों से परामर्श	४१०
११ आगमों के व्याख्यात्मक ग्रन्थ	४१५
१२ व्याख्या-ग्रन्थों का अध्ययन क्यों ?	४२७
१३ दशवैकालिक सूत्र की कार्य-परम्परा पर एक दृष्टि	४३०
१४ परम्पराओं के बाह्य कुछ शब्द और उनकी सीमासा	४३६
१५ आगम-अध्ययन की एक दिशा	४४०
१६ उत्तराध्ययन के तीन टीकाकार	४४५
१७ विनय एक अनुचितन	४५३
१८ निशीथ भाष्य के कुछ शब्द-चित्र	४५७
१९ विगय	४६०
२० परोपह	४६५

शब्दों की वेदी
अनुभव का दीप

१

महावीर उवाच

वासना-विजय

महाभिनिष्क्रमण से पूर्व महावीर का शरीर गोशीर्ष आदि चन्दनो से तथा अन्य सुरभि चूर्णों से, सुगन्धित पुष्पो से तथा अन्यान्य द्रव्यों से सुवासित किया गया। तदनन्तर उसे सुवामित जल से अभिषिक्त किया गया। भगवान् के शरीर से सुगन्ध की लपटें उठती और अपने आसपास के वातावरण को सुगन्धित बना देती। प्रव्रज्या के साढ़े चार मास तक यह गन्ध ज्यों की त्यों बनी रही।

कुण्डपुर के बाहर ज्ञातखण्ड उद्यान में दीक्षा ग्रहण कर भगवान् कर्माराम की ओर चल पड़े। गाव के बाहर एक उद्यान में प्रतिमा में स्थित हो गए। शरीर की सुगन्ध से दूर-दूर के प्रदेश महक उठे। पुष्पित वनखडो को छोड़कर भ्रमर अति दूर में वहाँ आये। दिव्य गन्ध से आकृष्ट हो भगवान् के सुकोमल शरीर को मृदु कुसुम समझकर वीधने लगे। कई भ्रमर गुनगुनाहट करते हुए मस्तआई में शरीर से चिपकने लगे और कई भ्रमर मकरन्द को न पाकर रुष्ट हो अपने तीखे मुँह से शरीर की चमड़ी को छेदकर खाने लगे। अपार वेदना हो रही थी परन्तु 'देहे दुःख महाफल' के विज्ञान को तत्त्वतः जानने वाले भगवान् अकम्प और समभाव अवस्था में खड़े थे।

भगवान् भिक्षाचरी के लिए गाव में जाते, तो अजितेन्द्रिय युवक सुगन्ध में मूर्च्छित हो भगवान् के पीछे-पीछे फिरते और कहते—'भुने। हम भी गन्ध द्रव्य दें।' साधनारत भगवान् मौन रहते। तरुणों को यह लक्षरता। वे भगवान् को उपसर्ग उत्पन्न करते। उनको समभाव से सहते हुए भगवान् आगे चले चलते।

शारीरिक सौन्दर्य पर मुग्ध होकर स्त्रियां भगवान् में भोग की प्रार्थनाएं करती, अनुनय-विनय करती और उनके अवयवों की नैसर्गिक मधुटना पर मोहित हो जाती। स्थिरदृष्टि, ध्यानमग्न भगवान् मौन रहते। ललनाएं कुपित हो जाती और नाना प्रकार में कष्ट देती।

वेदना-विजय

अस्थिक ग्राम का प्राचीन नाम 'वर्द्धमान' नगर था। मोरारि सन्निवेश से बिहार कर भगवान् अस्थिक ग्राम में आए। वहां शूलपाणी का मन्दिर था। भगवान् ने वहाँ रहने के लिए स्वीकृति मांगी। 'ग्राम' नामक व्यक्ति नगर का प्रधान था। उसने भगवान् से कहा—“मुनिवर्य ! इस मन्दिर में कोई रात्रिवास नहीं कर सकता क्योंकि शूलपाणि यहां रहने वाले प्राणी को (रात्रि में) मार देता है। आप अन्यत्र स्थान की शोषणा करें।” भगवान् ने कहा—“देवानुप्रिय ! तुम मेरे जीवन-मरण की चिन्ता मत करो। मुझे यहां रहने की अनुज्ञा दो।” उसने अनुज्ञा दे दी। भगवान् एक कोने में ठहरे और प्रतिमा अंगीकार कर स्थित हो गये। रात्रि की वेला में यक्ष ने भयकर अट्टहास किया। देवालय के बाहर एकत्रित लोग अत्यन्त भयाकुल हो गए। वहां उत्पल नामक पार्श्वपितृयिक परिश्राजक रहता था। वह अष्टांग निमित्त का जानकार था। उसने अपने ज्ञान में भगवान् को जान लिया। उसे अधृति उत्पन्न हुई, परन्तु रात्रिवेला में दवायतन में जाना खतरे में ग्राही नहीं था। वे सब बाहर ही ठहरे। अट्टहास को सुनकर भगवान् अधुब्ध रहे। तब यक्ष ने हाथी, पिशाच, सर्प का रूप बनाकर उपमर्ग पैदा किए। पर भगवान् अकम्प रहे।

यक्ष का क्रोध बढ़ा। उसने भगवान् के अंगों में मन्त्र वेदना, नामा वेदना, दत्त वेदना, कण वेदना, अधि वेदना, नख वेदना, पृष्टि वेदना आदि मान मरणान्तिक वेदनाएं उत्पन्न की।

वे वेदनाएं उतनी तीव्र थीं कि नाशार्थ मनुष्य को एक-एक वेदना

से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय। भगवान् उत्कृष्ट धृति में स्थिर थे। इस प्रकार तीन प्रहर तक भगवान् को अत्यन्त कठोर उपसर्ग सहने पड़े। चौथे प्रहर में एक मुहूर्त मात्र नींद आयी।

पाच प्रतिज्ञाए

भगवान् विहार करते-करते मोरार-सन्निवेश में गए। वहाँ 'दुइज्जत' नामक तापस का आश्रम था। उनके कुलपति भगवान् के पिता के मित्र थे। उन्होंने भगवान् का स्वागत किया और प्रथम वर्षावास वहीं व्यतीत करने के लिए प्रार्थना की। आठ ऋतुबद्ध महीनों तक ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् चातुर्मास के लिए पुनः वहाँ आए। एक 'उटज' में ठहरे। उस वर्ष वहाँ अकाल पड़ा। घास के अभाव में आश्रम की गायें उटज के पुराने घास को खाने लगी। तापस गायों का नियंत्रण करते परन्तु भगवान् कुछ नहीं करते। तापसों को यह अखरा। वे कुलपति के पास गए और मारा वृत्तान्त कह सुनाया। कुलपति भगवान् के पास आए और बोले— "कुमारवर्य! आप जानते ही हैं कि पक्षी भी अपने-अपने घोंसलों की रक्षा करते हैं। आपको भी अपने निवासस्थान की रक्षा करनी चाहिए।" भगवान् ने सुना। वहाँ रहते उन्हें पन्द्रह दिन हो गए थे। 'यह अप्रीतिकर स्थान है'—ऐसा जानकर वहाँ से चातुर्मास के मध्य में ही अन्यत्र चले गए। भगवान् ने पाच अभिग्रह किए

- १ आज से मैं अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूँगा।
- २ आज से मैं व्युत्सृष्ट-व्यक्त देह होकर विहरण करूँगा।
- ३ आज से मैं मौन रहूँगा।
- ४ आज से मैं अपने हाथों को ही पात्र बनाकर भोजन करूँगा।
- ५ आज से मैं किसी भी गृहस्थ को वन्दन नहीं करूँगा और न उनके मत्कार में खड़ा ही होऊँगा।

नन्द-उपनन्द

भगवान् वभणगाम नगर में आए। गोशाला साथ में था। वहाँ नन्द तथा उपनन्द दो भाई रहते थे। उस ग्राम के दो पाडे (भाग) थे। एक भाग नन्द के अधीन था, दूसरा उपनन्द के। भगवान् महावीर नन्द पाडे में नन्द के घर गए। नन्द ने भगवान् को आहार आदि में प्रतिलाभित किया। गोशाला उपनन्द के पाडे में उपनन्द के घर गया और भिक्षा की याचना का। भिक्षा तैयार नहीं थी। तब उपनन्द ने वासी चावल देने चाहे। गोशाला ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उपनन्द को यह उचित नहीं लगा। उसने अपनी दामी से कहा—“जा, तू इन चावलों को उसी भिक्षुक के ऊपर ढाल दे।” दामी ने वैसा ही किया। इस व्यवहार से गोशाला कुपित हो गया। आर्ग्वं लाल करता हुआ वह बोला—“यदि मेरे धर्माचार्य का कोई तेज या तपस्या का बल है तो इसका घर जलकर भस्म हो जाए।” पास में ही एक वाणव्यन्तर देव का आयतन था। देवता ने यह जाना। उसने सोचा, भगवान् का तेज अन्यथा न हो। उपनन्द का घर जल गया। घर-वालों ने गोशाला को बहुत बुरा भला-कहा, वह भयभीत होता हुआ भगवान् के पास शीघ्र ही आ गया।

नियति

भगवान् गोशाला के साथ ‘सुवर्ण खलय’ ग्राम की ओर जा रहे थे। रास्ते में कई ग्वाले ‘घीर’ बनाने का उपश्रम कर रहे थे। उनके पास गायों का दूध तथा नये तन्दुल थे। गोशाला ने यह देखा। उसने भगवान् से कहा—‘भगवन् ! आज यहीं भोजन करें।’ भगवान् ने कहा—‘यह घीर नहीं बनेगी। बर्तन फूट जाएगा और घीर ज़मीन पर गिर जाएगी।’ गोशाला को भगवान् के वचन पर विश्वास नहीं हुआ। वह ग्वालों के पास गया और उनसे कहा—‘तीन बाल के ज्ञाता ने कहा है कि घीर का यह

पात्र फूट जायगा। अतः तुम इसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करो।' ग्वालो ने पात्र को वास के पत्रों से बांधकर अग्नि पर चढ़ा दिया और उसमें बहुत सारे चावल डाले। कुछ समय बाद अति धावलो से वह पात्र फूट गया। खीर नीचे गिर गई। ग्वालो ने कुछ-कुछ आस्वाद लिया। गोशाला को कुछ नहीं मिला। नियति पर उसका विश्वास दृढ़ हो गया।

गोशाला

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर चम्पा नगरी में पधारे। तीसरा वर्षावास यही व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। भगवान् सदा तपस्या को प्रधानता देते। इस वर्षावास में दो-दो मास की तपस्या करने का निश्चय किया। तपस्या में ध्यान और ध्यान में उत्कटव आसन से भगवान् स्थित थे। प्रथम दो मास बीते। पारणा हुआ। दूसरे दो मास की तपस्या पूर्ण हुई। पारणा चम्पा की बाहिरिका में किया। वहाँ से भगवान् 'कालाय' सन्निवेश में पधारे। एक शून्य गृह में ठहरे। गोशाला भाग था। भगवान् एकान्त में जा ध्यान में लीन हो गए। गोशाला द्वार पथ पर बैठ गया। उसी नगर का सिंह नामक श्रेष्ठी पुत्र अपनी गोष्ठया दासी के साथ रमण करने वहाँ आया। सर्वप्रथम उसने शून्य गृह को ध्यान से देखा कि कोई भीतर तो नहीं है। भगवान् तथा गोशाला उसे नहीं दीखे। गोशाला ने उन्हें क्रीड़ा करते देख लिया। जब वह रमण कर जाने लगा तब गोशाला ने कहा—छी-छी। सिंह को क्रोध आया। उसने गोशाला को खूब पीटा। वह भगवान् के पास गया और कहा—'भगवन्! लोग मुझे पीटते हैं, आप उसका निषेध नहीं करते।' भगवान् ने कहा—'तू समय क्यों नहीं रखता? उपयुक्त स्थान को छोड़कर बाहर क्यों बैठ रहा है?'

चक्रवर्ती महावीर

सुरभिपुर के पास वाली गंगा नदी को पार कर भगवान् 'थूणाग' सन्निवेश की ओर आगे बढ़े। नदी के तट की चिकनी मिट्टी में भगवान् के पैरों की रेखाएँ उत्कीर्ण हुईं। पूष नामक सामुद्रिक शास्त्री ने रेखाओं को देखकर सोचा—'यह चक्रवर्ती होगा। एकाकी है। मैं इसकी इस कुमार अवस्था में उपासना करूँ। आगे चलकर यह सेवा मेरे लिए लाभप्रद होगी।' वह भगवान् के पास गया। भगवान् प्रतिमा में स्थित थे। भगवान् को देखकर उसने सोचा—'मेरा ज्ञान निरर्थक है। क्या इन रेखाओं से युक्त व्यक्ति अकिंचन श्रमण हो सकता है? चलो, ऐसी विद्या से मुझे क्या?' इतने में ही देवराज इन्द्र वहाँ आए। भगवान् की स्तवना कर पूष से कहा—'तुम लक्षण विद्या नहीं जानते। यह महात्मा अपरिमित लक्षण वाला है। इसके आभ्यन्तर लक्षण भिन्न हैं। शास्त्रवाणी कभी झूठी नहीं होती। तुम्हारा यह अनुमान कि यह चक्रवर्ती होगा, सही है। यह पुण्यात्मा धर्म-तीर्थ का चक्रवर्ती है। देवेन्द्र और नरेन्द्रों से पूजित है।' सामुद्रिक शास्त्री पूष को सन्तोष हुआ। अपने ज्ञान की अविकलता पर उसे हर्ष हुआ और वह भगवान् के अतिशयो की मन-ही-मन प्रशंसा करता हुआ आगे बढ़ चला।

नौका में महावीर

भगवान् 'सुरभिपुर' ग्राम में पधारे। वहाँ गंगा नदी को पार करने के लिए एक नौका में बैठे। अन्यान्य लोग भी उसमें बैठे। 'मिद्धयान' नामक नाविक नौका खे रहा था। उस नौका में 'खेमलक' नामक व्यक्ति शकुन शास्त्र का पारंगत विद्वान् भी था। नौका चली।

खेमलक ने कहा—'शकुन के अनुसार नाव में बैठे हुए हम सब व्यक्तियों की मृत्यु होगी। किन्तु हमारे मध्य में बैठे हुए इस महान् ऋषि के प्रभाव ने

हम जीवित रह सकेंगे।' नौका कुछ आगे बढ़ी। इधर देव नागकुमार के राजा सुन्द्रष्टा ने भगवान् को नौका में बैठे हुए देखा। पूर्वजन्म का वैर उभर आया। उसने भगवान् से बदला लेना चाहा। (पूर्वजन्म में यह नाग-कुमार एक सिंह था और भगवान् ने अपने पूर्वजन्म में जब वामुदेव थे, तब उस सिंह को मारा था।) आवेग बढ़ा। नागकुमार देव ने नदी में सवतक वायु की विकुवगा कर नौका को उलटना चाहा, परन्तु उसका प्रयत्न सफल नहीं हुआ। कम्बल सम्बल नामक नागकुमार देव वहाँ आए। सुन्द्रष्टा को उपसर्ग करने से रोका। सविधि नदी को पार कर भगवान् नौका से उतरे। ईर्यापथ का प्रतिक्रमण कर आगे चले।

चार प्रकार के पुरुष

भगवान् ने कहा—देवानुप्रियो ! मनुष्य चार प्रकार के होते हैं

- १ उदित-उदित
- २ उदित-अस्तमित
- ३ अस्तमित-उदित
- ४ अस्तमित-अस्तमित

जिनका जीवन प्रारम्भ में अन्त तक उदित रहता है वे उदित-उदित हैं। जैसे—भरत चक्रवर्ती।

भरत ने अपने जीवन के प्रारम्भ में चक्रवर्ती के सुख भोगे, इसलिए उनका जीवन उदित था और अन्त में भावना की पवित्रता से वे मुक्त हुए अतः अन्त में भी वे उदित ही रहे। इस प्रकार वे उदित-उदित थे।

जिनका जीवन प्रारम्भ में उदित रहता है और अन्त में अस्तमित हो जाता है, वे उदित-अस्तमित हैं। जैसे—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती।

ब्रह्मदत्त ने जीवन के प्रारम्भ में चक्रवर्ती के सुख भोगे किन्तु अन्त में नरक में जाना पड़ा। अतः वह उदित-अस्तमित था।

जिनका जीवन प्रारम्भ में अस्तमित रहता है और अन्त में उदित हो

जाता है, वे अस्तमित-उदित हैं। जैसे—हरिकेशी चाण्डाल।

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल थे। इसलिए उनका जीवन प्रारम्भ से अस्तमित था परन्तु बाद में भागवती दीक्षा ग्रहण कर वे मुक्त हुए। तब उनका जीवन उदित हुआ। इस तरह वे अस्तमित-उदित थे।

जिनका जीवन प्रारम्भ में अस्तमित रहता है और अन्त में भी अस्तमित हो जाता है, वे अस्तमित-अस्तमित हैं। जैसे—कालमीकरिक कसाई।

कालमीकरिक प्रारम्भ से ही कसाई का कार्य करता था और मरने के पञ्चात् नरक में गया। अतः वह अस्तमित-अस्तमित था।

एक अभ्यर्थना

भगवन् ! जिमने विमर्जन को सब कुछ माना वह तेरे में कुछ मागे यह नहीं होता। विमर्जन में आनन्द है, मर्जन में दुःख। मैं देता ही चलूँ, प्रत्यादान की भावना को भूल जाऊँ—यही शान्ति का मार्ग है।

भगवन् ! तुम्हारी स्मृति मात्र में हृदय में आनन्द की लहरें उछलने लगती हैं। तुम्हारा जीवन अन्तर्-चेतना का प्रतीक था। पग-पग पर कला की स्फुट अभिव्यक्ति होती थी। तुमने केवल जीवन का ही पथ प्रशस्न नहीं किया अपितु मृत्यु की अनन्त शृंखला पर भी विजय पा ली। तुम्हारी कष्ट-महिष्णुता को पद-मुनकर सारा वपुः रोगाचित हो उठता है। 'देहं दुःखं महाफलम्' के तुम माक्षात् अन्वेष्टा थे। देह का मोह बन्धन का कारण है, यह तुमने जाना और उसका उत्कर्ष आदर्श सामने रखा।

तुम महान् थे—इसलिए नहीं कि तुमने हमें जीवन-दर्शन दिया परन्तु इसलिए कि तुम स्वयं जीवन-दर्शन बन गए। तुम आदर्श का पाठ पढ़ाते-पढ़ाते स्वयं आदर्श बन गए। कला की अभिव्यक्ति करते-करते स्वयं अभिन्नपणीय कला बन गए। तुम्हारी आत्मा से परमात्मा बनाने की कला की अभिव्यजना आज भी रह-रहकर याद आ रही है।

परन्तु देव ! आज देश कुछ बदला-मा प्रतीत होता है। उसमें अब नव-

चेतना नहीं रही। वह जीता है तो केवल एक आधार पर कि उसका अतीत समुज्ज्वल रहा है। अतीत के गीत मधुर होते हैं परन्तु उसके रटन मात्र से चतमान सुधरता नहीं। अतः चतमान, अतीत या भविष्य का ऋणी नहीं है। उसका अपना अस्तित्व है। चतमान जब अतीत से प्रेरित होकर अनागत को पकड़ता है तब उसमें चाकचिब्य पैदा होता है—वह अपने को 'सत्य शिव सुन्दर' के रूप में प्रकट करता हुआ आगे बढ़ता है। तब वही अतीत और अनागत बन जाता है।

विष क्या है ?

भगवान् विहार करते-करते चम्पापुरी आ पहुँचे। घर्म-देशना समाप्त हो चुकी थी। एक जिज्ञासु श्रमणोपासक ने पूछा—“आर्यदेव ! साधु के लिए विष क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“विभूषा, स्त्री-ससर्ग और प्रणीतरस का भोजन ही विष है।

विभूषा से काम, काम से सम्मोह और सम्मोह से ज्ञान का नाश होता है।

स्त्री-ससर्ग ब्रह्मचर्य का घातक है। ब्रह्मचर्य के नाश से चरित्र का नाश होता है और चरित्र नष्ट होते ही सारा जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है।

प्रणीतरस के भोजन से विकार उत्पन्न होता है। ज्यों-ज्यों सरस अहार खाया जाता है, त्यों-त्यों लोलुपता बढ़ती है—गृद्धि से अन्नह्यचर्य-सेवन की भावना बनती है और अन्नह्यचर्य सेवन से सबलाश हो जाता है।

विभूषा, स्त्री-ससर्ग और प्रणीतरस भोजन ऐसा विष है, जो केवल एक ही जन्म में नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक अपना प्रभाव दिखाता है—मारना रहता है—यह तालपुट विष है।

विभूषा इति ससर्गी पणीय रस भोग्यः ।

नरस्सत्त गवेसिस्स, विस तालरुड जहा ॥—दशवैकालिक ८।५६॥

काम-राग-निवारण का उपाय

भगवान् महावीर राजगृह के उपनगर नालन्दा में समवसृत थे। शहर के वहिर्माग के उद्यान में धर्मदेशना का प्रवचन था। हजारों धर्मानुरागरक्त धर्मोपासक निर्ग्रन्थ-प्रवचन को सुन अपने-अपने आवासों की ओर लौट चुके थे। साधुओं की परिषद् जुड़ी। सभी के लिए जिज्ञामुओं के समाधान का एकमात्र केन्द्र निर्ग्रन्थ-ज्ञान पुत्र ही तो थे। एक श्रमण ने आगे आ, विधिवन् वन्दन कर, वद्धाजलि हो पूछा—देवाधिदेव ! हमने सयम जीवन ग्रहण किया है, महाव्रतों को आजीवन पालन करना हमारा सकल्प है। परन्तु जन सम्पर्क या अन्यान्य कारणों से मन मयम से बाहर निकल जाय तो हम क्या करें ? काम-राग-निवारण का सफल उपाय क्या है ? यही जिज्ञासा है हमारी।

भगवान् ने कहा—काम-राग-निवारण के लिए भेद-ज्ञान का आलम्बन लो। यह सोचो 'न सा मह नोवि अहवितीसे'—'वह मेरी नहीं है और न मैं ही उसका हूँ।' आतापन लो, कण्ट-सहिष्णु बनो, सुकुमारता को छोड़ो, कामनाओं का अतिक्रमण करो, दोषों को छेद डालो, राग-द्वेष को छोड़ दो—यही काम-राग-निवारण का उत्तम मार्ग है।

आयावयाही चय सोगमल्ल, कामे कमाही कमिय खु दुवल।

छिदाहि दोस विणएज्ज राग, एव सुही होहिसि सपराए॥

—दशवैकालिक २।५॥

श्रुत क्यों ?

भगवान् महावीर से पूछा गया—भगवन् ! श्रुत क्यों सीखना चाहिए ?

भगवान् ने कहा—आयुष्मन् ! पाँच कारणों से श्रुत सीखना चाहिए

- (१) ज्ञान के लिए, (२) दर्शन के लिए, (३) चारित्र के लिए, (४) कदाग्रह का अन्त करने के लिए और (५) यथार्थ भावों को जानने

के लिए।

आयुष्मन् ।

ज्ञान से हेय और उपादेय का विवेक होता है ।

दशन से श्रद्धा दृढ़ होती है ।

चारित्र्य से प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है ।

कदाग्रह का अन्त कर्मे से समभाव की वृत्ति पनपती है ।

यथाथ भावों को जानने से गन्तव्य-पथ प्रगस्त हो जाता है ।

पर्वाहि ठार्णेहि सुत्त सिक्खेज्जा—

णाणद्वयाए, दसणद्वयाए, चरित्ताद्वयाए, दुग्गहविमोयणद्वयाए, अहत्थे
वा भावे जाणिम्मामीति कट्ठु ।

श्रुत की वाचना

एक व्यक्ति जिज्ञासाओं में भरे हृदय को लिए गुरु के पास आया और गुरु से श्रुत की वाचना देने के लिए प्रार्थना की । गुरु ने कहा—

—आयुष्मन् । श्रुत की वाचना हर एक को नहीं दी जा सकती ।

इसके लिए पात्रता चाहिए ।

—भगवन् । यह कैसे ?

—आयुष्मन् । चार व्यक्ति वाचना पाने के योग्य नहीं होते ।

—वे कौन से, भगवन् ?

—आयुष्मन् । जो अविनीत हो ।

जो विकृति प्रतिबद्ध हो ।

जो कलह को उपशान्त करने वाला न हो ।

जो मायावी हो ।

—भगवन् । श्रुत की वाचना पाने के योग्य कौन हैं ?

—आयुष्मन् । जो विनीत हो ।

जो विकृति प्रतिबद्ध न हो ।

जो कलह को उपशान्त करने वाला हो ।
जो अमायावी हो ।

पलिमंथू

किसी ने भगवान् महावीर से पूछा—भगवन् ! पलिमथू (विरोध) कितने प्रकार के होते हैं ?

भगवान् ने कहा—आयुष्मन् ! पलिमथू छह प्रकार का होता है

- १ कुचेष्टा—प्रमाद ।
- २ मुखरता ।
- ३ चक्षु की लोलुपता ।
- ४ तित्तिनिकता ।
- ५ अतिलोभ ।
- ६ भिद्या-निदान कर्ण ।

आयुष्मन् !

- कुचेष्टा सयम का पलिमथू है ।
मुखरता सत्य वचन का पलिमथू है ।
चक्षु की लोलुपता इर्या पथ का पलिमथू है ।
नित्तिनिकता एपणा गोचर का पलिमथू है ।
अतिलोभ मोक्ष मार्ग का पलिमथू है ।
भिद्या-निदान कर्ण मोक्ष मार्ग का पलिमथू है ।

प्रश्न समाधान

राजगृह से बिहार कर भगवान् महावीर चम्पापुरी पधारे । सघ के बहुत से साधु-साध्वी वहा एकत्रित थे । सभी जिज्ञासु मुमुक्षु अपनी-अपनी शकाओ का समाधान पा रहे थे । एक नवदीक्षित साधु ने विनम्रता से पूछा—आर्यदेव ! अहिंसा क्या है ?

—आर्य ! 'सर्व भूएसु सज्जम'—प्राणी मात्र में सयम-समता रखना ही अहिंसा है ।

—भगवन् ! अहिंसा क्यों ? इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है ?

—आर्य ! सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । यही अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष है ।

—भगवन् ! अहिंसा का पारमार्थिक पहलू क्या है ?

—आर्य ! हिंसा से आत्मा का घात होता है, पतन होता है । इसीलिए अहिंसा का पालन अनिवार्य है—यही इसका पारमार्थिक पहलू है ।

भगवान् महावीर राजगृह में समवसूत थे । हजारों व्यक्ति दर्शनार्थ आ-जा रहे थे । एक परिवाजक ने पूछा—भगवन् ! साधु का स्वरूप क्या है ?

भगवान् ने कहा—आर्य ! जो मोक्षाभिलाषी है, जिसकी समस्त कामनाएँ मिट चुकी हैं, वह साधु है ।

—भगवन् ! यह ठीक है । दीक्षित होनेवाले मोक्षाभिलाषी होते ही हैं—उनकी कामनाएँ भी अल्प होती हैं । तो क्या गृह त्याग करने वाले सभी साधु ही हैं ?

—आर्य ! ऐसा नहीं है । जो सम्यग् ज्ञान और दर्शन के धारक है, जो मयम और तपस्या में निरन्तर रत रहते हैं, वे ही सही माने में साधु हैं । असाधु को साधु मानना मिथ्यात्व है, पाप है ।

भगवान् चले जा रहे थे—उग्र बिहार उनके जीवन का एक अंग था । चिलचिलाती धूप में शिष्यों के कण्ठ सूख रहे थे । सभी तितिक्षा से आगे

बढ़ रहे थे। रास्ते में दाहिने पार्श्व में एक तालाब दीखा। पानी की लहरें दोनों तटों के बीच टकराकर अनन्त में विलीन हो जाती थी।

एक शिष्य ने पूछा—भगवन् ! यह पानी सजीव (सचित्त) है या निर्जीव (अचित्त) ?

भगवान् अनन्त-ज्ञानी थे। वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा—आर्य ! यह पानी निर्जीव है।

—भगवन् ! इसे हम पी लें ?

—नहीं ! मेरी आज्ञा नहीं है।

—ऐसा क्यों ?

भगवान्—शिष्यो ! तुम जानते नहीं, आज यदि मैं तुम्हें इस पानी को पीने की आज्ञा देता हूँ, तो भविष्य के लिए यह एक नई परम्परा बन जायगी। अनागत काल के साधु-साध्वी इसका प्रयोग करने लगेंगे। छद्मस्थिता के कारण वे सजीव और निर्जीव का भेद नहीं कर सकेंगे। इस अनर्थ से वचने के लिए ही मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता।

शिष्यो ने 'तत्त्व वचन' कहकर आज्ञा शिरोधार्य की।

उन दिनों ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर राजगृह के उद्यान में स्थित थे। प्रवचन समाप्त हो चुका था। शिष्य गाव के अनेक पाड़ों में से भिक्षा लेकर लौट आए थे। एक शिष्य ने भगवान् को वन्दन कर वद्वजलि हो, पूछा—भगवन् ! हम शहर में जाते हैं। सामुदायिक भिक्षा के निमित्त हम उच्चावच घरों में भिक्षा के लिए घूमते हैं। वहाँ राजा, राजामात्य (मन्त्री, नैनापति आदि), भेठ आदि हमसे हमारा आचार गोचर पूछते हैं—उन्हें हम क्या उत्तर दें ?

—आर्य ! निग्रन्थ प्रवचन विनय मूल है। प्रवचन की लघुतादि की सम्भावना के कारण जहाँ-तहाँ खड़े रहकर गृहस्थों से सभाषण की आज्ञा नहीं है। गुरु या मयविर जहाँ स्थिर हों, वही पर समाधान देने को उन्हें कहना चाहिए।

२

प्रेरक कथाएँ

अपराधी कौन ?

लगभग दो सौ वर्ष पुरानी बात है। पञ्जाब के किसी गांव में प्रवचन—चालू था। लोग आ-जा रहे थे। बड़े-बूढ़े, नर-नारी, हरिजन-महाजन सभी प्रवचन सुनने में लीन थे। एक स्त्री आयी। दूर से ही यथावत् वन्दन कर एक ओर बैठ गई। प्रवचन पूरा हुआ। सब अपने-अपने घर की ओर चल पड़े। वह प्रवचनकर्ता मुनि के पास गई और विनम्र शब्दों में बोली—“गुरुदेव ! आप अशरण के शरण हैं, अत्राण के त्राण हैं। विधाता ने मुझे विधवा बना डाला। मेरे भाग्य फट गए। विधवा नारी को अपने इस समाज में सुख कहा ? मैं दुखी हूँ। धर्म में मेरी रुचि है। सारा समय धर्म-कार्यों में बीतते, यही अभिलाषा है। परन्तु समाज इसमें भी बाधक बनता है। एक अज है। मेरे घर आन आप गोचरी पधारें। भोजन-दान में मुझे कृपा करें।”

गुरु—“वह ! सुख-दुःख जीवन की अवस्थाएँ हैं। वे बदलती रहती हैं। सुख में अपकर्ष और दुःख में दीनता न आए यही सुखद जीवन है। कर्मों का बिपाक होता है। सुख-दुःख पैदा होते हैं। इसके लिए दूसरों की कोमला अज्ञान है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। चल-फिर नहीं सकता। अपने शिष्य को गोचरी भेजूंगा।”

वह वहाँ से चली गई। उनका नाम सूशीला था। अभी वह पूरे जीवन में प्रवेग ही न कर पायी थी कि क्रूर काल ने उसके पति नरेन्द्र को उससे छीन लिया। वह अकेली थी। उसके इस घर में आने के बाद माम-ससुर और एक छोटी ननद—नीनो चल बसे थे। घर सम्पन्न था पर अकेली को जीवन दुःख-सा लगने लगा।

गुरु के आदेशानुसार तरुण मुनि छोटे-बड़े सभी घरों में मधुकरि वृत्ति से भोजन लेते हुए सूशीला के घर भी आ पहुँचे। मुनि-दर्शन में उसकी रोम-राशि भटक उठी। मविधि भोजन लेने के लिए मुनि से आग्रह किया। यथोचित भोजन ले मुनि जाने लगे। उसने कहा—“गुरुदेव ! इतनी जल्दी क्यों करते हैं ? मुझ अभागिन से दो-चार बातें तो कर लें।”

मुनि—“अबेली वहन में बान करना मुनि को नहीं कल्पता।”

सुशीला—“किन्तु विधि और अपवाद दोनों साथ-साथ चलते हैं। वह विधि ही क्या जिसमें अपवाद न हो ? अस्तु, इन तर्कों से मेरा कोई मम्बन्ध नहीं। अपना प्रयोजन आपसे स्पष्ट कर दूँ। आप देखते हैं मेरे माथे का यह सिन्दूर अभी सूखा नहीं है। यौवन की मादकता मुझमें पूर्ण रूप ले रही है। वासनाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। प्रेम जन्मा होता है, वह अवस्था नहीं देखता। फिर मेरी अवस्था भी तो उसके अनुकूल है। आप में भी तरुणाई अगड़ाई ले रही है। वचन में दीक्षित हो जाने के कारण आप यौवन की सुखद मादकता को कैसे समझ सकते हैं ? मैं आपसे प्रणय की याचना करती हूँ।”

मुनि अवाक् रह गए। सामने देखा कि घर का द्वार भी बन्द है। उन्होंने कहा—“बहन ! अपनी सजा को सभालो। विवेकहीन बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। दुःख में व्यक्ति मान भूल जाता है। उसमें हिताहित का ज्ञान मन्द हो जाता है। सभलो, और अपनी चेतना को बटोरकर मूल स्वरूप में आओ।”

सुशीला—“मुनिवर ! आपका उपदेश असामयिक है। जीवन सुख का आगार है, लेने वाला चाहिए। आखों से दिखाई पड़ने वाले सुखों को छोड़कर परोक्ष के सुखों की लालसा नगण्य है। ऐहिक सुख इन्द्रिय-सापेक्ष हैं। उनका पूर्ण पाक यौवन में होता है। खिलते यौवन को शारीरिक कष्टों में गुजारना अव्वल दर्जों की मूर्खता है। आप विश्वास करें, मेरा कथन झूठा नहीं होगा। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।”

मुनि—“ओह ! कितनी विडम्बना ? अपनी कुत्सित भावना की पूर्ति के लिए मन्ची वान को भी झूठी ठहराने का प्रयत्न करती हो। किन्तु तुम्हें याद रहना चाहिए कि मैं मुनि हूँ। ब्रह्मचर्य मेरा सवम्ब है। वह आत्मा का धर्म है। शरीर भौतिक है। वह भले ही नष्ट हो जाय किन्तु आत्म-गुण को मैं कलकित नहीं कर सकता।”

सुशीला—“आप इतने क्यों मकुचाते हैं ? यहाँ मेरे और आपके मिवाय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। बात कोई जान भी नहीं पायेगा। और यदि आप मेरी कामना पूर्ण नहीं करते तो आप जानते हैं मैं आपके जीवन को कलकित कर दूँगी। आप पर आरोप नगाऊँगी। अभी चिल्ला-

कर लोगो को डकट्टा कर लूगी। आप तब क्या करेंगे ? आरोप जीवन का अभिशाप है। आप सोचें और एक बार ”

मुनि—“वहन ! तुम नहीं जानती, मुनि जीवन और मरण में कोई विशेष अन्तर नहीं ममज्ञता। आदर्श मृत्यु विशुद्ध जीवन की परिचारिका है। वह अप्रतिवद्ध है। आज नहीं तो कल मरना सबको पड़ेगा। फिर जीवन को कलकित करना तो मूर्खता ही है। मैं तुम्हें फिर समझाये देता हूँ, तुम हठ न करो, नहीं तो अनिष्ट हो जायेगा।”

किन्तु वह अपने आप्रहं पर अड़ी हुई थी। मुनि ने देखा कि वह अपने निश्चय को नहीं बदलती। उन्होंने अपना आत्मबल सभाला और अपने ही हाथों से अपनी जीभ को बाहर खींच घडाम से जमीन पर गिर पड़े।

मुशीला हकवका गई। साहस बटोरकर मुनि के पास आयी। छाती पर हाथ रखा, नाडी देखी किन्तु प्राण-पखेरू उड़ गए थे। नाडी गतिहीन थी। हृदय की धड़कन बन्द हो चुकी थी। उसने सोचा—‘अब क्या होगा ? एक मुनि की हत्या ? हाय राम ! अब मैं क्या करूँ ? लोग मुझे क्या कहेंगे ? मेरा जीवन कैसे बीतेगा ? हाय ! हाय ! ! अन्तर्ध हो गया।’

वह अपने घर के बगीचे में गई। चारों ओर सन्नाटा था। उसने एक गड्ढा खोदा। शव को उसमें गाड़कर ऊपर मिट्टी थोप दी। कापती-कापती खड़ी हुई।

यह सब कुछ हुआ किन्तु मुशीला का अन्तरमन शान्त नहीं हो सका। वह मन ही मन अपने कार्य पर रोने लगी।

शाम हो गई। वृद्ध मुनि शिष्य की प्रतीक्षा में बेचैन बैठे थे। थोड़ी-सी खड़खड़ाहट से उन्हें शिष्य के आगमन की आशंका होती। वे लकड़ी के सहारे उठने और नीचे झाँककर देखते। किन्तु

उन्होंने सोचा—‘अजीब बात है। शिष्य को गए पाँच-सात घट हो गए। वह नहीं लौटा—क्यों ? क्या उसे किसी ने बहका तो नहीं लिया ? नहीं, नहीं, वह ममभ्रदार है। दूसरों के बहकाने में वह क्यों आए ? कहीं दुर्घटना-ग्रस्त तो नहीं हो गया ? कहीं मुनि-व्रतो से डरकर वह भाग तो नहीं गया ? नहीं-नहीं, वह कष्ट-महिष्णु है। मैं उसे जानता हूँ। मुझ पर उमंग अवल अनुगा है। वह मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। अभी आ

जाएगा।' इसी प्रकार मोच रहे थे कि दो-चार श्रावक वन्दनार्थ आ पहुँचे। उनसे मुनि ने सारी बात कह सुनाई।

कुछ ही समय में सारे शहर में शिष्य के गायब होने की बात फैल गई। सभी लोग तलाश में लग गए। इधर-उधर दौड़-धूप की। कोई स्टेशन की ओर गया तो कोई आमपाम के गावों में गया। किन्तु सब निराश होकर लौट आए।

शिष्य के न मिलने से बृद्ध मुनि को आघात-सा लगा। वे हाफतों-हाफतों उठे और खुद उसकी तलाश में चले। दो-चार कदम आगे बढ़े होंगे कि भ्रूच्छित हो गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश हुआ। उन्होंने देखा, शिष्य तब तक भी नहीं आया है। वे निराश हो गए।

तीन वर्ष बीत गए। इधर शिष्य की चिन्ता गुरु को बेचैन किए हुए थी, उधर लुगीला को उसका अकृत्य नोच-नोचकर खा रहा था। वह जब एकान्त में होती तब उसे वह कृत्य याद आ जाता और वह फूट-फूटकर रो पड़ती। सान्त्वना उसे तभी मिलती जब वह घटो अकेली रो-रोकर आसू बहा लेती। किन्तु उसका मन उसे दूसरी ओर प्रेरित कर रहा था। वह कहता—अपनी बात दूसरों में कह दो, दुख हल्का हो जायेगा। वह कहती—'नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। यह सतरे का रास्ता है।' द्वन्द्व चलता रहा। कभी वह हारती तो कभी मन। आखिर उसने निश्चय किया कि वह अपनी बात गुरु के समक्ष रख देगी। इन विचार से वह काप उठी। भय और आशंका का संचार हुआ। एक ओर जीवन का सम्मान और दूसरी ओर आत्मग्लानि। दोनों विचार उसको कुरेदने लगे किन्तु उसके दृढ़ निश्चय ने उसको उबार लिया।

प्रातः काल नहा-धोकर वह गुरु-वन्दना के लिए घर न निकली। उन्हें वन्दन कर एक ओर बैठने लगी, गुरु ने पूछा—“बहन आज बहुत दिनों बाद आयी हो। क्या अपने पीहर चली गयी थी?” उनमें लज्जित स्वर में उत्तर दिया—“नहीं, मैंने ही नहीं आ सकी। आज आपने कुछ निवेदन करने आयी हूँ।”

“कहो, क्या कहना चाहती हो?” गुरु न कहा।

‘मयके नामने नहीं, एतान्त में बुँड रहनी।’

गुरु ने अपने श्रावको को वहा से हट जाने को कहा । सब वहा से चले गए । गुरु को अकेले देख उसने कहा—“गुरुदेव, आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करूगी ।”

गुरु—“कैसा पाप ?”

मुशीला—“बहुत बड़ा पाप, जिसके कहने से पहले ही दिल दो टुकड़े हुआ जाता है । क्या आप मुझे क्षमा करेंगे ?”

गुरु—“हा-हा, कहो तो कैसा पाप किया है तुमने ?”

मुशीला—“आप अपने शिष्य को भूलें नहीं होंगे । मैंने उन्हें मार डाला । मैं हत्यारिन हूँ । आप मुझे प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करें ।”

गुरु—“हैं । क्या कह रही हो ? मेरे शिष्य को मार डाला ? क्यों ? मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे वचन पर । कहो—माफ़-साफ़ कहो । धबराओ नहीं, वहन ।”

मुशीला—“मैं अपने पाप को छिपाकर दुगुना पाप करना नहीं चाहती । मैं नहीं जानती थी कि ऐसा अनर्थ हो जायेगा । सोचा था—मुनि है, पिघल जायेंगे । किन्तु देखते-देखते अनिष्ट हो गया ।” उसने सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई, “गुरुदेव । मैं हत्यारिन हूँ । मुझे प्रायश्चित्त दें ।”

गुरु—“अभागिन ! तुमने वह पाप किया है जिससे छूटना आसान नहीं है । तुमने मुझे वह क्षति पहुँचाई है जिसकी पूर्ति जीवनदान से भी नहीं होगी । तुमने मेरे जीवन को मीत में परिणत कर दिया । किन्तु तुम प्रायश्चित्त करना चाहती हो ? कल आना । मुझे कुछ सोच लेने दो ।”

मुशीला ने मुख की साम ली । वन्दन कर अपने घर की ओर चल पड़ी ।

उधर गुरु के हृदय में शिष्य की स्मृति ताजी हो गई । वे तिलमिला उठे । अपने गुरुत्व को भूल-से गए । उन्होंने सोचा—‘हाय !’ इस चाण्डालिनी ने मेरा सबस्व छीन लिया । मेरे फूलें-फले बगीचे को हमने उजाड़ दिया । मैं भी इसके जीवन में आग लगाऊंगा । तिल-तिल कर इसे जलाकर ही सुख की सास लूंगा ।’

गुरु ने पद्म्यन्त्र रचा । दूसरे दिन मुशीला समय पर वहा आ पहुँची ।

उमने वन्दन किया और एक अपराधी की भाँति एक कोने में खड़ी हो गई। गुरु ने कहा—“वहन ! मैं बड़ा हूँ। मुनता कुछ कम हूँ। जोर-जोर में मारी बातें सुनाओ।”

मुशीला ने सरल-पहज भाव में मागी घटना कह सुनाई। बात पूरी होने ही पाँच-छह व्यक्ति जिनको गुरु ने अपने पीछेवाले कमरे में छिपा रखा था बाहर आए। मुशीला कुछ महमी और मोचने लगी—शायद इन्होंने मेरी सारी बात जान ली है।

गुरु ने कहा—“सुना तुमने ? इमने मेरे प्यारे शिष्य को मारा है, इसने मुझे लूटा है। यह समाज बे उज्ज्वल मुख पर ढक्का है। इसे पूरा दण्ड मिलना चाहिए।”

मुशीला ने मोचा—‘हाय ! यह क्या ? जिनको मैंने अपने मन की बात कही उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जिस वेल पर फल लगते हैं वही उन्हें पाने लग जाय—यह कितना अन्याय है ? यदि मैं हत्या की बात इन्हीं नहीं कहती तो ये भला कैसे जान पाते ? मैंने मरलता बरनी, इन्होंने बरना की। खैर, जो होना था सो हो चुका। मैं इसे भी एक प्रायश्चित्त समझकर नह लूँगी।’

इधर उन व्यक्तियों ने कुछ मोचा, विचारा और कहने लगे—“गुरुदेव ! मुशीला ने आपके शिष्य की हत्या की है। यह पापिन है, दण्डनीय है। परन्तु आपने उसमें भी ज्यादा पाप किया है। आपको उसने भी बड़ा दण्ड मिलना चाहिए।”

गुरु—“है ! यह क्या ? मैंने पाप ? कैसा पाप ? त्था तह र्ह हो ?”

लोग—“हाँ-हाँ, आपने पाप किया है। आज माय हम उसका निणय करेंगे।” मुशीला की ओर मुड़कर उन्होंने कहा—“वहन ! तुम माय आना।”

प्रवचन के विज्ञान मंडप में एक ओर गुरुजी बैठे हैं, दूसरी ओर हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। मुशीला एक ओर आगे गाँठे पड़ी थी। वे पाँचों व्यक्ति वहाँ आए। मागे मंडप में मल्लाटा था। मण्डप के मन में पुर्व्वन था—‘क्या होगा ? क्यों जान हमें एक्कित किया गया है ?’ इन्हीं शब्दों की

उधेड़बुन में सारे लगे हुए थे। गुरु ने सोचा—ज्या भडाफोड होगा ? मैंने कोई गलती तो नहीं की। क्या होगा ?

शहर का एक मुख्य व्यक्ति उठा और ऊँचे मंच पर आकर बोलने लगा—“हम सदा से धर्म के अनुरागी रहे हैं। गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा रही है। परन्तु यह कहते हुए मुझे पेंद होता है कि आज हम अपनी श्रद्धा का केन्द्र-बिन्दु बदलना पड़ रहा है। गुरु गभीर होते हैं। उनका उदर विशाल होता है। बड़ी से बड़ी वान वे पचा जाते हैं। दूसरों के मर्मों को वे प्रकाश में नहीं लाते। कड़वे-मीठे घूट वे प्रमन्नता से पी जाते हैं। किन्तु आज हमारे ये गुरु पथ से च्युत हो गए। वहन सुशीला उनसे अपने पाप का प्रायश्चित्त चाहती थी। गुरु ने पड्यन्त्र रचा। हमें छिपाकर इसकी सारी बात सुनाई। मर्म-प्रकाशन के ये अपराधी हैं। इन्हें दण्ड मिलना चाहिए।”

उपस्थित लोगो ने वक्ता का समर्थन किया और यह तय हुआ कि आज से वे उन्हें अपना गुरु नहीं मानेंगे। गुरु को होश हुआ। वे मन ही मन दुःख पाने लगे। अब क्या होता ? अवसर बीत चुका था।

सुशीला से उन लोगो ने कहा—“वहन ! तुमने भारी पाप किया है। उनका दण्ड भी तुम्हें मिल ही गया। प्रायश्चित्त हो चुका। घर जाओ और सुख से जीवन बिताओ।”

मर्म-प्रकाशन भी हत्या से कम नहीं है, यही इस आख्यायिका का रहस्य है।

अपराध और दण्ड

मिथिला के नरेश नमि अभिनिष्क्रमण कर गृहे थे। नगरी की सारी जनता शोकाकुल थी। नमि प्रव्रज्या-ग्रहण के लिए उपस्थित हुए। इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर और नमि के वैराग्य की परीक्षा करने उपस्थित हुआ।

इन्द्र ने कहा—“महाराज ! आप प्रज्जित हो रहे हैं। इसमें पूर्व क्या

उमने बन्दन किया और एक जगन्गी की भानि एक कोने में खड़ी हो गई। गुरु ने कहा—“बहन ! मैं बड़ा हूँ। मुन्ना कुछ कम हूँ। जोर-जोर से मारी बानें मुन्नाओं।”

मुन्गीना ने सरस-पहज भाव से नागी घटना कह मुन्नाई। बान पूरी होने ही पाच-छह व्यक्ति जिनको गुरु ने अपने पीछेवाले कमरे में छिपा रखा था बाहर आए। मुन्गीना कुछ महमी और मोचने लगी—जायद इन्होंने मेरी मारी बान जान ली है।

गुरु ने कहा—“मुन्ना तुमने ? इनने मेरे प्यारे शिष्य को मारा है, इसने मुझे लूटा है। यह नमाज के उज्ज्वल मुख पर धब्बा है। उसे पूरा ढण्ड मिलना चाहिए।”

मुन्गीना ने मोचा—“हाय ! यह क्या ? जिनको मैंने अपने मन की बान कही उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जिस बेल पर फल लगने हैं वही उन्हें पाने लग जाय—यह किनना अन्याय है ? यदि मैं हत्या की बान इन्हें नहीं कहनी तो ये भना कैसे जान पाने ? मैंने मरुता बानी, इन्होंने बक्रता की। बैर जो होना था नो हो चुका। मैं उसे भी एक प्रायश्चित्त समझकर नहूँ लूगी।”

इधर उन व्यक्तियों ने कुछ मोचा, विचार और कहने लगे—“गुरुदेव ! मुन्गीना ने आपके शिष्य की हत्या की है। यह पापिन है, दण्डनीय है। परन्तु आपने उसमें भी ज्यादा पाप किया है। आपको उसमें भी बड़ा ढण्ड मिलना चाहिए।”

गुरु—“हैं ! यह क्या ? मैंने पाप ? कैसा पाप ? रस कह रहे हो ?”

नो—“हाँ-हाँ, आपने पाप किया है। आज माय हम उसका निपार करेंगे।” मुन्गीना की ओर मुड़कर इन्होंने कहा—“बहन ! तुम नाग बाना।”

प्रवचन के विजाल मंडप में एक और गुरुजी बैठे हैं, दूसरी ओर हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। मुन्गीना एक ओर आँखें गाटे उठी थी। वे पात्रों व्यक्ति बहा आए। मार मंडप में मल्लाटा था। उसके मन में दुर्वृत्त था—‘क्या होगा ? क्यों आज हमें एकत्रि किया गया है ?’ इन्हीं शब्दों की

उधेडवुन मे सारे लगे हुए थे। गुरु ने सोचा—‘‘तुआ मडाफो’’ होगा ? मैं कोई गलती तो नहीं की। क्या होगा ?

शहर का एक मुख्य व्यक्ति उठा और ऊँचे मच पर आकर बोना लगा—‘‘हम सदा मे धम के अनुरागी रहे है। गुरु मे हमारी अटूट श्रद्धा रही है। परन्तु यह कहते हुए मुझे खेद होना है कि आज हमे अपनी श्रद्धा का केन्द्र-बिन्दु बदलना पड रहा है। गुरु गभीर होते ह। उनका उद-विशाल होता है। बडी से बडी बात वे पचा जाते हैं। हमारे वे मर्मों को वे प्रकाश मे नहीं लाते। कडे-मीठे घूट वे प्रमल्लना मे पी जाते हैं। रिन्तु आज हमारे ये गुरु पथ से च्युत हो गए। वहन सुशीला उनसे अपने पाप का प्रायश्चित्त चाहती थी। गुरु ने पड्यन्त्र रचा। हमें ठिनाकर हमकी मारी बात सुनाई। मर्म-प्रकाशन के ये अपराधी ह। उन्ह दण्ड मिलना चाहिए।’’

उपस्थित लोगो ने वक्ता का समर्थन किया और यह नय हुआ कि आज से वे उन्हे अपना गुरु नहीं मानेंगे। गुरु को होश हुआ। वे मन ही मन दुःख पाने लगे। अब क्या होता ? अबमर बीत चुका था।

सुशीला ने उन लोगो ने कहा—‘‘वहन ! तुमने भारी पाप किया है। उसका दण्ड भी तुन्हे मिल ही गया। प्रायश्चित्त हो चुका। घर जाओ और सुख से जीवन बिताओ।’’

मर्म-प्रकाशन भी हत्या से कम नहीं है, यही इस आख्यायिका का रहस्य है।

अपराध और दण्ड

मिथिला के नरेश नमि अभिनिष्क्रमण कर रहे थे। नगरी की सारी जनता गोकुल थी। नमि प्रव्रज्या-ग्रहण के लिए उपस्थित हुए। उन्ह ब्राह्मण का रूप बनाकर और नमि के वैराग्य की परीक्षा करने उपस्थित हुआ।

इन्द्र ने कहा—‘‘महाराज ! आप प्रव्रजित हो रहे हैं। इससे पूव क्या

यह आपका कर्तव्य नहीं हो जाता कि आप अपनी नगरी में सुरक्षा के समस्त साधनों को जुटाकर फिर अभिनिष्क्रमण करते ?”

राजर्षि नमि ने कहा—“ब्राह्मण ! ससार का स्वरूप विचित्र-सा है। यहाँ बहुत बार मनुष्य ‘मिथ्या-दण्ड’ का प्रयोग करते हैं। जो अपराधी होते हैं, वे छूट जाते हैं और निरपराध व्यक्ति दण्डित होते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा कैसी ?”

यह आगमकालीन एक प्रसंग है। इसमें राजर्षि नमि ने एक शाश्वत सत्य को अनावृत किया है।

अच्छाई और बुराई, अपराध और अनपराध—ये सब आपेक्षिक तथ्य हैं। जहाँ अपेक्षा है, वहाँ व्यक्ति, क्षेत्र, काल और अपना मनोभाव उससे जुड़ जाते हैं। इस चतुर्विध संयोजन से एक मत्य को परखा जाता है। वहाँ वह सत्य अन्तिम सत्य नहीं रहता, आपेक्षिक बन जाता है। वहाँ उसकी कोई निश्चित इयत्ता नहीं होती, अतः निष्कर्ष या परिणाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

जो व्यक्ति धर्म-संघ में है और यदि वह अपने संघ की मर्यादाओं की अवहेलना या अस्वीकार करता है तो वह अपराधी समझा जाता है। राजनीति के क्षेत्र में, अपने-अपने गुट के नियमों का अनादर या अस्वीकार अपराध माना जाता है और सामाजिक क्षेत्र में समाज की पारस्परिक नीतियों की अवहेलना अपराध समझा जाता है। क्षेत्रों की भिन्नताओं के कारण अपराधों के स्वरूप में भी भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार बाल और व्यक्ति के आधार पर भी अपराध की परिभाषा भिन्न-भिन्न होती है।

एक व्यक्ति छोटा या बड़ा अपराध करता है, किन्तु वह उतना वाक्पटु है कि अपने अपराध को छिपाकर, दूसरे के सिर मट देता है। दूसरा व्यक्ति अपने वचाव में सक्षम नहीं है। फिर भी वह अपने जापको निर्दोष घोषित करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है परन्तु वह नफल नहीं होना। इसका कारण केवल यही नहीं कि अपराध करने वाला वाक्पटु है, परन्तु उसके साथ एक शक्ति काम करती है, जो अपनी नहीं है, अपने आश्रय की है, जिससे कि वह उस अपराध से छूट जाता है, और दूसरा व्यक्ति अपराध नहीं करने पर भी दण्डित होता है, क्योंकि उनका सहयोगी इतना प्रबल और

शक्तिशाली नहीं है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि अपराध को पोषण सहयोग से मिलता है। यदि सहयोग न हो तो अपराध अपनी मौत भर जाता है। वह पनप ही नहीं सकता।

एक प्रश्न होता है कि अपराध-रहित व्यक्ति दण्डित क्यों होता है ? इसके अनेक कारण हैं। उनमें एक है—अपने आपको खोकर भी दूसरे का प्रमत्न रखने की मनोवृत्ति और दूसरा है कुराई से प्रतिकार हेतु साहस का अभाव। ये दोनों कारण उसके महजात नहीं हैं, परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं। वह मोचता है—व्यवहार का पालन जीवन का अनिवार्य अंग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यावहारिक भूमिकाओं पर चलता है। व्यवहार की अपेक्षा कर वह मानसिक शान्ति बनाए नहीं रख सकता और जहाँ अशान्ति होती है, वहाँ उसके पदच्युत होने की आशका बनी ही रहती है। वह व्यवहार का पोषण करता है। उसमें अनेक व्यवहार उसकी विचारधारा से टकराते हैं, परन्तु वह उनमें अविचलित होते हुए, व्यवहार में समझौता करता है—यह उसकी सैद्धान्तिक पराजय है, किन्तु व्यावहारिक विजय है। इस विजय के आलोक में वह इतस्ततः मित्र बनाते हुए एक सुन्दर व्यावहारिक जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है और उसी पर चलता चला जाता है। यह पद्धति एक में नहीं, सबमें मात्रा-भेद से पायी जाती है। जब इसमें मात्रा का अतिरेक होता है, तब हम उसे चापलूस कह देते हैं और जब उचित मात्रा का निर्वाह नहीं होता, तब हम उसे उद्दण्ड कह देते हैं। मात्रा का सतुलन व्यावहारिक जीवन का मर्यादा-सूत्र है, और इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

परन्तु जब व्यक्ति दण्डित होता है, तब उनके विचार विद्रोह करते हैं और वह अपराध या अपराधी को अनावृत करने के लिए उतावला हो उठता है। इस आवेश का कभी कभी अत्यन्त दुःखद अवसान होता है, परन्तु इसको रोकना अत्यन्त कठिन है। वह व्यक्ति यह सोचता है कि जब मैं अत्यन्त निर्दोष हूँ, तब दण्डित क्यों हूँ ? क्या यह मेरे स्वतंत्र चैतन्य का अनादर नहीं है ? क्या मैं इस दण्ड को स्वीकार कर अपनी बलीबता नहीं दिखा रहा हूँ ? क्या मैं प्रतिकार करने में असमर्थ हूँ ? क्या नेता ने मुझे अपराधी समझकर दण्ड दिया है या मुझको अनपराधी समझते हुए भी किसी

दूसरे व्यक्ति के अपराध को मुझ पर मढ़कर, उसको बचाने के लिए, मुझे दण्डित किया है ? क्या मेरे प्रति कोई ऐसा वातावरण बनाकर मुझे अपमानित करने का तो यह उपक्रम नहीं है ? ऐसे ही अनेक प्रश्न उसके मन को कचोटते हैं और उसमें अव्यक्त विद्रोह की आग भभक उठती है, किन्तु असहाय होने के कारण वह उस आग में तिल-तिल कर जलता है और तब तक जलता रहता है, जब तक कि उसे समाधान नहीं मिल जाता ।

आज सारे सगठन इस तथ्य के साक्षी हैं । आज के सारे न्यायालय भी इसके अपवाद नहीं हैं । वे तर्क की धुरी पर घूमते हैं । वहाँ न्याय और अन्याय तर्क के कषोपल पर कसे जाते हैं । जिसका तर्क जितना प्रबल और शक्तिशाली होगा, वह जीत जाएगा, फिर चाहे वह झूठा ही क्यों न हो । यही व्यवहार का मार्ग है, इसे कोई झुठला नहीं सकता ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि

ग्रामानुग्राम विचरते हुए भगवान् महावीर राजगृही में पवारे । उद्यानपाल ने महाराज श्रेणिक को यह शुभ-संवाद दिया । राजा की चिराभिलाषित मनोभावना पूर्ण हुई । अपने कुटुम्ब को साथ ले वन्दनार्थ चला । हज्जारो नामन्त व नगर के सम्भ्रान्त व्यक्ति साथ थे ।

जाते-जाते उमने देखा कि एक ओर महर्षि प्रसन्नचन्द्र व्यान कर रहे हैं । वे अडोल थे । वन्दना करने को राजा उनके पास गया । उनकी ध्यानस्थ सौम्य-मुद्रा को देख राजा गद्गद् हो उठा । प्रेम में विह्वल हो उमने कहा—“वन्य है आप । आपने ससार का पार पालिया । धर्म-जागरिका में आप मचेत हैं । आप प्रतिपल जागृक हैं । परिपक्व महने में आप समर्थ हैं । आपको देख मेरे नेत्र अनिमेष हो रहे हैं । आज मैं अन्य हूँ ।” श्रेणिक गुण-गान कर रहा था । मुनि मौन थे । श्रेणिक चना गया । मुनि मौन गडे़ थे । राजा के जाने के बाद कोई व्यक्ति वहाँ आया । मुनि को देख उसके हृदय में द्वेष उमड़ आया । क्रोध से आग्वे लाल हो गई । वह

बोला, "रे जालिम ! डोंग रचते तुझे जम नहीं आयी । जम उठ्ठन हो चुका अकमण्य । शत्रुओं ने तेरे समस्त राज्य को अन्न-व्यन्न कर उठा है । तू भयभीत हो यहा साधु बना बैठा है । यह तेरे लिए शोभा नहीं देना । पुरुषत्व को मालाल । उठ, अपने बल-पराक्रम में जनुआ पर विजय पावे की चेष्टा कर । यदि कुछ और देरी हुई तो सर्वनाश हो नायगा । साधु-वेश को छोड़ दे, जल्दी उठ और अपना कर्तव्य समाल ।"

मुनि ध्यानस्थ थे । वे मौन सहे थे । मभीवाते सुनी । ध्यान टूट गया । वे बोले नहीं । आतध्यान करने लगे । मन ही मन सोचा—'अरे ! यह क्या ? मुझे साधु हुए देस शत्रुओं ने राज्य हड़पना मरन मान लिया है । अकाल क्यों उन्हें मरने की लालमा हो रही है ? मैं साधु बना तो क्या ? मेरे जीवित रहते शत्रु मेरे राज्य पर अधिकार नहीं कर सकते । निदय शत्रुओं ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया । यह मेरे लिए असह्य है । मैं अभी बहा जाऊंगा और एक-एक कर सबको मृत्यु की गोद में भेज दूंगा । इसी प्रकार की कल्पनाओं में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अपने श्रामण्य बों भूल गए । कल्पना कुछ आगे बढ़ी । मन ही मन सक्लिष्ट परिणामों का वेग बढ़ा । शत्रुओं पर चढाई की । दण्डा-दण्डी लडने लगे ।

प्रवचन चालू था । भगवान् देशना दे रहे थे । हजारों नर-नारी प्रवचन का आनन्द लूट रहे थे । समता का साम्राज्य था । प्रवचन पूरा हुआ । लोग अपने-अपने घर लौट गए । श्रेणिक भगवान् के पास आया । उसके मन में कौतूहल था । कुछ जिज्ञासाएँ थी । बढाजलि हो भगवान् से पूछा—भगवन् ! आप सर्वविद् हैं । प्रसन्नचन्द्र राजर्षि घोर तपस्या कर रहे हैं । सुदुष्कर करणी कर रहे हैं । यदि इस अवस्था में उनका आयुष्य पूरा हो जाय तो वे किस गति में जा सकेंगे ?

भगवान्—पहली नरक में ।

राजा—अरे ! यह क्या ? इतने घोर तपस्वी और पहली नरक ! यह कैसी मगति ? एक ओर तपस्या की उत्कृष्टता है, दूसरी ओर भगवद् वाणी की यथार्थता है । इतने घोर तपस्वी नरक में जाएँगे—यह विश्वास करने योग्य नहीं । परन्तु भगवद्वाणी भी तो अयथार्थ नहीं हो सकती । श्रद्धा और अविश्वास के झूले में वह झूलता रहा ।

दूसरे व्यक्ति के अपराध को मुझ पर मढ़कर, उसको बचाने के लिए, मुझे दण्डित किया है ? क्या मेरे प्रति कोई ऐसा वातावरण बनाकर मुझे अपमानित करने का तो यह उपक्रम नहीं है ? ऐसे ही अनेक प्रश्न उसके मन को कचोटते हैं और उसमें अव्यक्त विद्रोह की आग भभक उठनी है, किन्तु असहाय होने के कारण वह उस आग में तिल-तिल कर जलता है और तब तक जलता रहना है, जब तक कि उसे समाधान नहीं मिल जाता ।

आज सारे सगठन इस तथ्य के साक्षी हैं । आज के सारे न्यायालय भी इसके अपवाद नहीं हैं । वे तर्क की धुरी पर घूमते हैं । वहाँ न्याय और अन्याय तर्क के कपोपल पर कसे जाते हैं । जिसका तर्क जितना प्रबल और शक्तिशाली होगा, वह जीत जाएगा, फिर चाहे वह झूठा ही क्यों न हो । यही व्यवहार का मार्ग है, इसे कोई झुठला नहीं सकता ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि

ग्रामानुग्राम विचरते हुए भगवान् महावीर राजगृही में पधारे । उद्यानपाल ने महाराज श्रेणिक को यह शुभ-संवाद दिया । राजा की चिराभिलाषित मनोभावना पूर्ण हुई । अपने कुटुम्ब को साथ ले वन्दनार्थ चला । हजारों सामन्त व नगर के सम्भ्रान्त व्यक्ति साथ थे ।

जाते-जाते उमने देखा कि एक ओर महर्षि प्रसन्नचन्द्र ध्यान कर रहे हैं । वे अडोल थे । वन्दना करने को राजा उनके पास गया । उनकी व्यानस्थ सौम्य-मुद्रा को देख राजा गद्गद् हो उठा । प्रेम में विह्वल हो उमने कहा—“धन्य है आप । आपने समाग का पार पालिया । धर्म-त्राग-रिका में आप मचेन हैं । आप प्रणिपल जागम्क है । परिपह मटने में आप ममर्थ है । आपको देख मेरे नेत्र अनिमेष हो रहे हैं । आज मैं धन्य हूँ ।” श्रेणिक गुण-गान कर रहा था । मुनि मौन थे । श्रेणिक चला गया । मुनि मौन रखे थे । राजा के जाने के बाद कोई व्यक्ति वहाँ आया । मुनि को देख उसके हृदय में द्वेष उमड़ आया । क्रोध में आवे तान हो गई । वह

बोला, 'रे जालिम ! डोंग रचते तुझे शम नहीं आयी । बस बहुत हो चुका, अकमण्य । शत्रुओं ने तेरे समस्त राज्य को अस्त-व्यस्त कर डाला है । तू भयभीत हो यहाँ साधु बना बैठा है । यह तेरे लिए शोभा नहीं देता । पुष्पत्व को समाल । उठ, अपने बल-पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा कर । यदि कुछ और देरी हुई तो सर्वनाश हो जायगा । साधु-वेश को छोड़ दे, जल्दी उठ और अपना कर्तव्य समाल ।"

मुनि ध्यानस्थ थे । वे मौन खड़े थे । सभी बातें सुनी । ध्यान टूट गया । वे बोले नहीं । आतध्यान करने लगे । मन ही मन सोचा—'अरे ! यह क्या ? मुझे साधु हुए देख शत्रुओं ने राज्य हड़पना सरल मान लिया है । अकाल क्यों उन्हें मरने की लालसा हो रही है ? मैं साधु बना तो क्या ? मेरे जीवित रहते शत्रु मेरे राज्य पर अधिकार नहीं कर सकते । निदय शत्रुओं ने मेरे राज्य को नष्ट कर दिया । यह मेरे लिए असह्य है । मैं अभी वहाँ जाऊंगा और एक-एक कर भवको मृत्यु की गोद में भेज दूंगा । इसी प्रकार की कल्पनाओं में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अपने धामण्य को भूल गए । कल्पना कुछ आगे बढ़ी । मन ही मन सखिलष्ट परिणामों का वेग बढ़ा । शत्रुओं पर चढ़ाई की । दण्डा-दण्डी लड़ने लगे ।

प्रवचन चानू था । भगवान् देशना दे रहे थे । हजारों नर-नारी प्रवचन का आनन्द लूट रहे थे । समता का साम्राज्य था । प्रवचन पूरा हुआ । लोग अपने-अपने घर लौट गए । श्रेणिक भगवान् के पास आया । उसके मन में कौतूहल था । कुछ जिज्ञासाएँ थी । बढाजलि हो भगवान् में पूछा—भगवन् ! आप सर्वविद् हैं । प्रसन्नचन्द्र राजर्षि घोर तपस्या कर रहे हैं । मुहुष्कर करणी कर रहे हैं । यदि इस अवस्था में उनका आयुष्म पूरा हो जाय तो वे किस गति में जा सकेंगे ?

भगवान्—पहली नरक में ।

—तब—अरे ! यह क्या ? इतने घोर तपस्वी और पहली नरक । मत कैसे माति ? एक ओर तपस्या की उत्कृष्टता है, दूसरी ओर भगवद् वाणी की यथार्थता है । इनमें घोर तपस्वी नरक में जाएँगे—यह विश्वास मैंने खोम नहीं । परन्तु भगवद्वाणी भी तो अयथार्थ नहीं हो सकती । थड़ा जीव अविश्वास के झूले में बह झूलता रहा ।

आगे पूछा—भगवन, अब ?

भगवान्—दूसरे नरक में ।

उत्तर सुनते ही राजा सकपका गया । सोचा—यह क्या ? प्रश्न के साथ नरक-वृद्धि । प्रश्न किए ही क्यों जायें ? किन्तु प्रश्न विना रहा भी कैसे जाय ? फिर पूछा—भगवन्, अब ?

भगवान्—तीसरे नरक में ।

राजा का विस्मय बढ़ा । फिर पूछा, फिर नरक-वृद्धि । ज्यादा पूछना लगे नरक-वृद्धि होती । छठे नरक पर्यन्त उत्तर सुन चुका था ।

बढ़ाजलि हो उसने पूछा—भगवन् ! दृष्टता क्षमा करें । मन नहीं मानता कि ध्यानस्थ मुनि को यह गति सम्भाव्य है किन्तु आपके वचन भी तो अययार्थ नहीं हो सकते । भगवन् ! अब उनकी गति क्या होगी ?

भगवान्—सप्तम नरक में ।

राजा को कुछ तसल्ली हुई । जिज्ञासा बढी । उसने प्रश्नों का ताता लगा दिया । पूछने-पूछते नरको की परिसमाप्ति हो गई । हर्ष बढना गया । पुन पूछा—भगवान्, अब ?

भगवान्—प्रथम स्वर्ग में ।

—हाँ-हाँ, यह उचित है । प्रश्न आगे बड़े । म्रणा की बात भी आगे बढी ।

भगवान् ने कहा—राजन् ! मुनि को केवल ज्ञान हो गया है । वे मुक्त हो गए । राजा ने सुना—वह किकर्तव्यविमूढ बना भगवान् की मुखमुद्रा की ओर अनिमेष देखता ही रहा । उसने पूछा—भगवन ! क्षमा करें । क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ ? यह क्या ? सप्तम नरक तक की स्थिति को पाने वाला मुनि कुछ ही क्षणों में मुक्त हो जाय, यह कैसे ?

भगवान् ने कहा—राजन् ! बात कुछ ऐसी ही है । तुम बन्दन कर जब वहा से आगे चल पड़े तब किसी व्यक्ति ने महर्षि में कुछ अनगन बात कही । बात मुनि के हृदय में लगी । ध्यान में परिवर्तन हुआ । वे मन-ही-मन अपने शत्रुओं की अनिष्ट कल्पना करने लगे । लोगों को मार डाला । अध्यवसाय दूरे दूर गये । इनमें से ही एक व्यक्ति आया । मुनि की

वन्दना की, गुणगान किए। तपस्या के गुण गाये। मुनि सचेत हुए। उन्हें अपने धामध्य का भान हुआ। विचारो मे उधल-पुथल मची। सोचा, यह क्या-कर दिया मैंने? धिक्कार है मेरी आत्मा को। हाय, यदि इन अध्ववसायो मे मेरी मृत्यु हो जाती तो मेरी क्या गति होती? विचार उन्नत बनते गए। पवित्रता बढ़ी। विचारो ही विचारो से जो नरक के भाव संचित किए थे, वे टूटने लगे। सारे टूट गए। होते-होते धातिकम चतुष्टय का क्षय हुआ। केवली बने और अध्याति कर्मों के नष्ट होते ही मुक्त हो गए—यही उसकी कहानी है।

चार मित्र

किसी नगर मे चार मित्र रहते थे। उनमे घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार वे इकट्ठे होकर बोले—बताओ, कौन कैसे जीता है ?

राजकुमार ने कहा—मैं अपने पुण्य-बल से जीता हू।

मन्त्री-पुत्र ने कहा—मैं अपने बुद्धि-कौशल मे जीता हू।

श्रेष्ठि-पुत्र ने कहा—मैं अपने सौन्दर्य के बल से जीता हू।

गणिक्-पुत्र ने कहा—मैं अपने चातुर्य के बल से जीता हू।

चारो ने यह निणय किया कि कही अन्यत्र जाकर इसकी परीक्षा की जाय।

वे चारो एक अज्ञात नगर मे पहुँचे। वहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। य एक उद्यान मे ठहरे। तीनों मित्रो ने गणिक्-पुत्र से कहा कि वह शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करे।

गणिक्-पुत्र बाजार मे गया और एक बृद्ध बनिये की दूकान पर जा पहुँचा। उसकी दूकान पर ऐसे ही बहुत भीड़ रहती थी और सयोगवश ३० दिन कोई उत्नव था। ग्राहको की इतनी भीड़ थी कि वह बनिया उसे निपटा नहीं सकता था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। बनिया हैरान था। गणिक्-पुत्र ने अचानक अवसर देखा। वह दूकान के अन्दर गया और ग्राहको

को नमक, नैस, घृत, गुड आदि देने लगा। शाम को वनिये ने हिनाव मिलाया तो उसे बहुत लाभ हुआ। वह वणिक्-पुत्र से सन्तुष्ट हुआ और उसे भोजन का निमन्त्रण दिया। वणिक्-पुत्र ने कहा—‘मेरे तीन साथी और हैं, मैं उनके बिना भोजन नहीं कर सकता।’ वनिये ने उसके सभी साथियों को बुला भेजा। भोजन-नाम्नूल आदि में उनका सत्कार किया और वणिक्-पुत्र को पांच रुपये भेंट देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।

दूसरे दिन श्रेष्ठि-पुत्र की वारी आयी। तीनों मादियों ने कहा कि आज भोजन की व्यवस्था तुम्हें करनी है। उसने अपना शृंगार किया और वहाँ में चला। मीमा वैश्याओं के मुहल्ले में पहुँचा। वहाँ देवदत्ता नामक एक वैश्या रहती थी। वह पुरुषों में द्वेष करती थी। अनेक राजकुमार व श्रेष्ठि-पुत्र उसे पाने को लालायित रहते थे, परन्तु वह किसी के वग में नहीं आती थी। उसने श्रेष्ठि-पुत्र का रूप देखा, तो उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को भेज उसे अपने वग बुला भेजा। वह वहाँ पहुँचा। वैश्या ने भोजन करने के लिए आग्रह किया। उसने कहा—‘मेरे तीन साथी उद्यान में बैठे हैं। उनके बिना मैं भोजन नहीं कर सकता।’ वैश्या ने उन्हें भी बुला भेजा। भोजन आदि में उनका बहु-मान कर अपने मुख्य अनिय श्रेष्ठि-पुत्र की भी रुपये भेंट किए।

आज तीसरा दिन था। मन्त्री-पुत्र की आज वारी थी। भोजन की व्यवस्था उसे करनी थी। वह नगर में गया। जानने-जाने एक स्थान पर उसने लोगों की भीड़ देखी। जानने की उत्सुकता बढ़ी। लोगों में पूछा। लोगों ने सारी बात बताई। वह न्यायालय था, वहाँ एक विचित्र मुकदमा चल रहा था, दो मौतों के बीच झगडा था। एक के एक बैठा था, दूसरी के नहीं। जिसके पुत्र नहीं था वह अपनी मौत के लड़के को वहन प्या करती थी, उसे स्नेह से खिलाती-पिलाती। वन्ता उसमें इनका हिममिन गया था कि वह अपनी मा के पान नहीं जाना था। माँ दिन बनी प्रेमा। मा भी निश्चिन्त थी। उनके मन में कभी मन्देह नहीं आता।

कुछ दिन बीते। दोनों मौतों में कुछ अनवन हो गई। वह रहने लगी कि यह पुत्र मेरा है और दूसरी कहती—पुत्र मेरा है। वनह बदला गया। दोनों न्यायालय पहुँची। उन्होंने अपनी माँ की वान न्यायश्री के सामने

रखी। न्यायाधीश किकतव्यविमूट हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं जान सका कि बच्चे की अमली माँ कौन है ?

मन्त्री-पुत्र वहीं खड़ा था। उसने सारी स्थिति जान ली। उसने न्यायाधीश से कहा—“यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका पैमला करूँ।” न्यायाधीश यही चाहता था। उसने आदेश दे दिया।

मन्त्री-पुत्र ने दोनों स्त्रियों को अपने पास बुलाया और ताड़ना देते हुए कहा—“यदि तुम सच-सच नहीं बताओगी तो मैं अभी इस लडके के दो टुकड़े कर दोनों को एक-एक टुकड़ा दे दूँगा।” यह सुनते ही लडके की माँ रोकर कहने लगी—“स-कार ! मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए। उसे मेरी मौत का दे दिया जाय। यदि वह जीता रहा तो मैं उसे देख तो लिया करूँगी।” दूसरी सौत प्रमन्न हो रही थी। उसने सोचा कि जीत मेरी है किन्तु बात कुछ और हो हुई। मन्त्री-पुत्र ने न्यायाधीश से कहा कि यह लडके की अमली माँ है। न्यायाधीश बहुत प्रमन्न हुआ। उसने मन्त्री-पुत्र का सम्मान किया। उसके तीनों साथियों को अपने घर भोजन करवाया और उसे एक हजार रुपए दे सम्मानपूर्वक विदा किया।

चौथे दिन तीनों नाथियों ने राजपुत्र से कहा कि वह अपने पुण्य-बल का परिचय दे। राजकुमार वहाँ से चला। उद्यान में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया।

मयोद्वज उस दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था। सामन्त मन्त्रियों ने सोचा, अब राजगद्दी पर किसे बिठाया जाय। उन्होंने एक उपाय कूट निकाला। एक विशिष्ट घोड़े को शृगारित कर, विधिवत् पूजा कर उसे नगर में छोड़ दिया और कहा कि वह घोड़ा जिन व्यक्ति के पास जा हिनहिनावेगा, वही हमारा राजा होगा।

घोड़ा शहर के मुख्य मार्गों में होता हुआ उद्यान में जा पहुँचा, जहाँ राजकुमार बैठा था। उसने उसके आसन पर पैर रखे और जोंग-जोंग से हिनहिनाने लगा। मन्त्रीगण आए। अपने भावी राजा को देख प्रमन्न हुए। शिष्टिपूर्वक उसे अपने नाम से से गए। राजपुरुषोद्भिन्ने ने राज्याभिषेक किया। उसने अपने तीनों नाथियों को मुना लिया। सब बड़े आनन्द में रहने लगे।

को नमक, तेल, घृत, गुड आदि देने लगा। शाम को वनिये ने हिनाय मिलाया तो उसे बहुत लाभ हुआ। वह वणिक्-पुत्र से सन्तुष्ट हुआ और उसे भोजन का निमन्त्रण दिया। वणिक्-पुत्र ने कहा—‘मेरे तीन साथी और हैं, मैं उनके बिना भोजन नहीं कर सकता।’ वनिये ने उसके सभी साथियों को बुला भेजा। भोजन-नाम्बूल आदि से उनका सत्कार किया और वणिक्-पुत्र को पाच रुपये में देकर सम्मानपूर्वक विदा किया।

दूसरे दिन श्रेष्ठि-पुत्र की बारी आयी। तीनों साथियों ने कहा कि आज भोजन की व्यवस्था तुम्हें करनी है। उसने अपना शृंगार किया और वहाँ से चला। सीधा वैश्याओं के मुहल्ले में पहुँचा। वहाँ देवदत्ता नामक एक वैश्या रहती थी। वह पुरुषों से द्वेष करती थी। अनेक राजकुमार व श्रेष्ठि-पुत्र उसे पाने को लालायित रहते थे, परन्तु वह किसी के बग में नहीं आती थी। उसने श्रेष्ठि-पुत्र का रूप देखा, तो उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को भेज उसे अपने घर बुला भेजा। वह वहाँ पहुँचा। वैश्या ने भोजन करने के लिए आग्रह किया। उसने कहा—‘मेरे तीन साथी उद्यान में बैठे हैं। उनके बिना मैं भोजन नहीं कर सकता।’ वैश्या ने उन्हें भी बुला भेजा। भोजन आदि से उनका बहुमान कर अपने मुख्य अतिथि श्रेष्ठि-पुत्र को भी रुपये में देकर भेज दिया।

आज तीसरा दिन था। मन्त्री-पुत्र की आज बारी थी। भोजन की व्यवस्था उसे करनी थी। वह नगर में गया। जाने-जाने एक स्थान पर उसने लोगों की भीड़ देखी। जानने की उत्सुकता बढी। लोगों में पूछा। लोगों ने सारी बात बताई। वह न्यायानय था, वहाँ एक विचित्र मुकदमा चल रहा था, दो माँतों के बीच झगडा था। एक के एक बेटा था, दूसरी के नहीं। जिसके पुत्र नहीं था वह अपनी माँ के बड़े को बहुत प्यार करती थी, उसे स्नेह से खिलाती-पिलाती। वन्चा उससे जना हिंस्रित गया था कि वह अपनी माँ के पाम नहीं जाना था। माँ के दिन नहीं देखा। माँ भी निश्चिन्त थी। उनके मन में कभी सन्देह नहीं हुआ।

कुछ दिन बीते। दोनों माँता में कुछ अनबन हो गई। वह रहने लगी कि यह पुत्र मेरा है और दूसरी कहती—पुत्र मेरा है। बह बटना गया। दोनों न्यायानय पहुँची। उन्होंने अपनी माँ की बात न्यायाधीश के सामने

रखी। न्यायाधीश किकर्तव्यविमूढ़ हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह नहीं जान सका कि वच्चे की अमली माँ कौन है ?

मन्त्री-पुत्र वही खड़ा था। उसने सारी स्थिति जान ली। उसने न्यायाधीश से कहा—“यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका फैसला करूँ।” न्यायाधीश यही चाहता था। उसने आदेश दे दिया।

मन्त्री-पुत्र ने दोनों स्त्रियों को अपने पास बुलाया और ताड़ना देते हुए कहा—“यदि तुम सच-सच नहीं बताओगी तो मैं अभी इस लड़के के दो टुकड़े कर दोनों को एक-एक टुकड़ा दे दूँगा।” यह सुनते ही लड़के की माँ रोकर कहने लगी—“सरकार ! मुझे मेरा पुत्र नहीं चाहिए। उसे मेरी सीत का दे दिया जाय। यदि वह जीता रहा तो मैं उसे देख तो लिया कहूँगी।” दूसरी सीत प्रसन्न हो रही थी। उसने सोचा कि जीत मेरी है किन्तु बात कुछ और ही हुई। मन्त्री-पुत्र ने न्यायाधीश से कहा कि यह लड़के की असली माँ है। न्यायाधीश बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन्त्री-पुत्र का सम्मान किया। उसके तीनों साथियों को अपने घर भोजन करवाया और उसे एक हजार रुपए दे सम्मानपूर्वक विदा किया।

तीथे दिन तीनों साथियों ने राजपुत्र से कहा कि वह अपने पुण्य-बल का परिचय दे। राजकुमार वहाँ से चला। उद्यान में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया।

सयोगवश उस दिन उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था। सामन्त मन्त्रियों ने सोचा, अब राजगद्दी पर किसे बिठाया जाय। उन्होंने एक उपाय ढूँढ़ निकाला। एक विशिष्ट घोड़े को श्रृगारित कर, विधिवत् पूजा कर उसे नगर में छोड़ दिया और कहा कि यह घोड़ा जिस व्यक्ति के पाम जा दिनहिनानेगा, वही हमारा राजा होगा।

घोड़ा शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ उद्यान में जा पहुँचा, जहाँ राजकुमार बैठा था। उसने उसके आसन पर पैर रखे और जोर-जोर से दिनहिनाने लगा। मन्त्रीगण आए। अपने भावी राजा को देख प्रसन्न हुए। विधिवत् उसे अपने नगर में ले गए। राजपुरोहितों ने राज्याभिषेक किया। उसने अपने तीनों साथियों को बुला लिया। सब बड़े आनन्द में रहने लगे।

स्त्रियों की करतूते

पुराने जमाने की बात है। वसन्तपुर नाम का नगर था। वहा धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पुत्रवधू का नाम सुभद्रा था। वह प्रतिदिन स्नान करने नदी पर जाती थी। एक दिन वह स्नान कर रही थी कि श्रेष्ठ पुत्र देवदत्त ने उसे देख लिया। उसने कहा—

सुण्हाय ते पुच्छइ एस नदी पइरसो हिय तरगा ।

एते च नदी रुक्खा अह च पादेमु ते पणतो ॥

अर्थात्—हे देवी ! प्रचुर तरंगों वाली यह नदी तुझे पूछ रही है कि क्या तूने अच्छी तरह मे स्नान कर लिया ? नदी के ये वृक्ष और मैं तुम्हारे चरणों में प्रणत हूँ ।

उसने उत्तर देते हुए कहा—

“सुहगा होतु नदी ओ विर च जीवतु जे नदी रुक्खा ।

सुण्हाय पुच्छमाण घत्ती हामो पिय काड ॥”

अर्थात्—कुमार ! नदी सौभाग्यवती हो। ये नदी के वृक्ष चिरजीवी हो। सुस्नात ऐसा पूछने वालों को हम प्रिय मानकर ग्रहण करती हैं।

स्त्री के वचन सुनकर देवदत्त के दिल में उससे मिलने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। किन्तु वह उसका घर नहीं जानता था। पास में ही एक वृक्ष के नीचे कई स्त्रियाँ बैठी थी। वह उनके पास गया। उनको बहुत से फल-फूल दिए और पूछा—वह स्त्री, जो अभी-अभी स्नान कर रही थी, कौन है ? उन्होंने कहा—वह धनदत्त सेठ की पुत्रवधू है और अमुक गलों में रहती है। वह उससे मिलना चाहता था। उसकी उत्कण्ठा बढ़ी। एक दिन का भी विरह उसके लिए असह्य था।

देवदत्त वही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इतने में ही एक भिषाग्नि वहा आयी। वह भिक्षा चाहती थी। देवदत्त ने उसे कुछ फल दिए। वह सन्तुष्ट हुई। उसने कहा—मेरे योग्य कोई कार्य हो तो कहे। उसने कहा—धनदत्त सेठ की पुत्र-वधू से मैं मिलना चाहता हूँ। तुम उसको जाकर मेरा सम्वाद सुनाओ और प्रत्युत्तर में जो कुछ वह कहे वह मुझे जल्दी सुना जाना। मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा।

वह भिखारिन दीड़ी-दीड़ी सुभद्रा के यहा गई और उससे सारी बात कही। सुभद्रा उस समय कपड़े धो रही थी। भिखारिन की बात सुनते ही वह तिलमिला उठी। उसने अपने मसिलिप्त हाथों से एक चाटा मारा। भिखारिन के गाल पर उसकी पाचो अगुलिया अकित हो गईं। वह रोती-रोती कुमार के पास आयी और उससे कहा—“वह तो तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहती।” कुमार ने निश्वास छोड़ते हुए कहा—“खैर।”

आज कालपचमी का दिन था। सुभद्रा अपनी सखियों के साथ अशोक वन में क्रीडा करने आयी थी। कुमार भी ठीक समय पर वहा पहुचा। दोनों की आँखें मिली। वे आपस में प्रेमालाप करने लगे। दोनों अशोक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। इतने में ही धनदत्त सेठ वहा आ निकला। उसने अपनी पुत्रवधू को पहचान लिया। किन्तु अन्य पुरुष के साथ उसे देख, उसने सोचा—“यह मेरा लडका तो नहीं है। क्या मेरी पुत्रवधू पर-पुरुष में आपकन है?” वह उसके पास आया और सुभद्रा के पैर से एक नूपुर निकाल घर की ओर चला गया। नूपुर खोलते ही सुभद्रा जाग गई थी। उसने अपने रत्नसुर को पहचान लिया किन्तु लज्जावश कुछ बोल नहीं सकी।

दूसरे दिन की बात है। सुभद्रा ने अपने पति से कहा—“पतिदेव! आजकल गर्मी का मौसम है। प्रचण्ड गर्मी से जी मचलाता है। यदि आपके इच्छा हो तो अशोक वन में जाकर कुछ दिन रहें।” पति ने सुभद्रा की बात मान ली। दोनों एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ ही क्षणों के बाद सुभद्रा ने अपने पति को जगाते हुए कहा—“हाय! यह क्या? क्या यह आपके कुल के अनुरूप है?”

पति ने कहा—“क्यों? क्या बात है?”

सुभद्रा ने कहा—“बात क्या है। अभी-अभी आपके पिता यहा आये थे और मेरे पाव से एक नूपुर निकालकर ले गए। क्या यह उनके अनुरूप काय है? वे बूढ़े हो चले हैं, फिर भी इस प्रकार की चेष्टा करते नहीं शमति।”

पति ने कहा—“कोई बान नहीं। मैं कल प्रातः काल ही इस बात की जाच करूँगा।”

प्रातः काल का समय था। कुमार ने अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा—“हं! यह क्या? चोर चोतवान को दण्ड देता है। मैंने नूपुर नहीं

निकाला। भला तू भी कितना सयाना है कि तूने स्त्री की बात पर विश्वास कर लिया। हा, मैं तुझे कहे देता हूँ कि तेरी स्त्री के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। वह किसी अन्य पुरुष के पास आती-जाती है। मैंने अपनी आंखों से उसको दूसरे पुरुष के साथ क्रीड़ा करते देखा है।”

विवाद बढ़ गया। सुभद्रा ने कहा—“यह मुझ पर लाछन लगाते हैं। अपने पाव से इनको नूपुर निकालते मैंने देखा है। ये अपना दोष छिपाने के लिए मुझे कलकित कर रहे हैं। मैं यह आरोप सहन नहीं कर सकती। इस कलक को मिटाने के लिए मैं अग्नि-परीक्षा करूंगी। तभी सभी को मालूम पड़ सकेगा कि सही कौन है और झूठा कौन है ?” मवने बात मान ली।

दूसरे दिन सुभद्रा ने देवदत्त को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात कही। देवदत्त धवग गया। वह कांपने लगा। सुभद्रा ने कहा—“धवराते क्यों हो ? मैं सारी बात समेट लूंगी।”

उसने देवदत्त को पिशाच का रूप बना यक्ष-मन्दिर में बैठने को कहा। प्रतिदिन वह मन्दिर में जाती और यक्ष तथा पिशाच की पूजा कर लौट आती। इस प्रकार कई दिन बीते।

आज अग्नि-परीक्षा का दिन था। सभी घरवाले यक्ष-मन्दिर में एकत्रित हुए। सुभद्रा अग्नि-परीक्षा के लिए तैयार खड़ी थी। लोगों ने कहा—“सुभद्रे ! अभी अवसर है, तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। यह मन्दिर पुराना है। यह यक्ष की मूर्ति प्रभावशाली है। जो पाप करता है, उसके पाव यहा चिपक जाते हैं और जो पाप नहीं करता, वह छूट जाता है।”

सुभद्रा अपने निश्चय पर दृढ़ थी। वह टस से मस नहीं हुई। वह यक्ष के सम्मुख गई। विधिवत् पूजा करने के बाद उसने कहा—“ओ यक्ष देवते ! यदि मैंने अपने पतिदेव और इस पिशाच को छोड़कर मन में भी अन्य पुरुष की वाछा की हो तो मेरे पाव यहा चिपक जायें।”

सब उत्कण्ठा से देख रहे थे। श्वसुर धनदत्त को यह निश्चय था कि सुभद्रा ने पाप किया है और इसके पाव अवश्य चिपक जाएंगे, किन्तु पाव नहीं चिपके। सुभद्रा छूट गई। उसे अपनी जीत पर गर्व था। धनदत्त को नीचा देखना पड़ा।

यक्ष को सुभद्रा की करतूत पर हँसी आयी। उसने सोचा, 'सुभद्रा ने मुझे भी ठग लिया है।' स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सकता है।

सेठ घनदत्त का लोगो ने बहुत तिरस्कार किया। पुत्रवधू पर झूठा आरोप लगाने के कारण लोगो ने उसे बुरा-भला कहा। वह तिरस्कार की धूट पी घर आ गया। आज से उसका जीवन ही बदल गया। वह न भरपेट भोजन करता और न गहरी नीद ही लेता। चिन्ता के कारण उसे नीद नहीं आती। कई रातें उसने जगते-जगते बिताईं। उसने सोचा—घर में रहने से मुझे क्या लाभ? छोटे-बड़े सब मेरा तिरस्कार करते हैं। अच्छा हो यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वह अपने घर से निकल पड़ा।

राजा के कानों तक यह बात पहुँची। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपने अन्त पुर का रक्षक बना दिया। वह सारी रात जागता रहता और अन्त पुर का पहरा देता।

इस प्रकार कई दिन बीते। अन्त पुर के पास ही राजा का प्रधान हाथी बधा रहता था। राजा की एक रानी प्रतिदिन उस हाथी के सिर पर पाव रखकर नीचे उतरती और हस्तिपाल के पास चली जाती। वह हस्तिपाल में आसक्त थी। पी फटते-फटते वह लौट आती। राजा इस बात से अनजान था।

आधी रात बीत चुकी थी। रानी अपने प्रेमी के पास जाने लगी। द्वारपाल ने उसे देख लिया। वह धीरे-धीरे उसके पीछे-पीछे चला और उसकी मारी चेष्टाएँ जान ली। उसने सोचा—'ओह! कितना व्यामोह? इतने कठोर अनुशासन व रक्षा के धेरे में रहने वाली ये देविया भी यदि इस प्रकार स्वच्छन्द विहार करती हैं तो भला स्वच्छन्द विचरण करनेवाली स्त्रियों का तो कहना ही क्या?' वह अपने काम को छोड़ वहीं सो गया। प्रातः काल मारे लीम अपने-अपने काम में लग गए। वह नहीं उठा। राजा ने उसे मुश्किल से उठाया। उसने सारी बात राजा से कह दी। उसने कहा—
"महाराज! एक देवी को तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। न जाने आपकी किननी रानिया इस प्रकार करती होगी।" राजा अवाक् रह गया। उसे अपने रानियों के मत्तित्व पर गर्व था। उसने रानियों की परीक्षा करनी चाही।

राजा ने एक कृत्रिम हाथी बनवाया और उसे दूर खड़ा कर दिया। एक दिन राजा ने अपनी समस्त रानियों से कहा कि वे वारी-वारी उस पर चढ़कर नीचे उतरें। सभी रानियों ने खुशी-खुशी राजाज्ञा का पालन किया। किसी को यह पता नहीं था कि हाथी कृत्रिम है। अन्त में उस रानी की वारी थी जो हस्तिपाल में आसवत थी। वह राजा के पास आयी और कहा—“राजन् ! मुझे तो हाथी पर चढ़ते डर लगता है।” राजा ने उसके लिए सीढ़ी मगवाई और उस पर उसे चढ़ने को कहा। वह चढ़ते-चढ़ते बीच में ही नीचे आ गिरी। राजा ने एक पत्थर फेंका। उसके लगते ही कराहने लगी।

राजा ने यह जान लिया कि यही रानी कुलटा है। उसने कहा—“मदोन्मत्त हाथी के सिर पर पाव रखकर नीचे उतरते तुझे डर नहीं लगता, और आज एक कृत्रिम (भडमय) हाथी पर चढ़ते भय लगता है। लोहे की साकल से आहत होने पर भी तू भूच्छित नहीं हुई और आज एक ककड की चोट से कराहने लगी है।”

महावत अपनी इच्छानुसार न होने पर रानी को साकल से मारता था। राजा ने रानी के शरीर को देखा था। उस पर साकल के चिह्न थे। वह उसे खुशी-खुशी सह लेती थी। राजा रुष्ट हुआ। उसने आज्ञा दी कि रानी, महावत और हाथी को दण्ड दिया जाय। तीनों को एक पर्वत पर ले जाया गया। महावत ने कहा—“हाथी को यही मार दिया जाय।” हाथी का एक पाव ऊँचा बाध दिया। लोगो ने कहा—“यह पशु है—इसका क्या दोष है ?” राजा का रोष कम नहीं हुआ। राजा ने हाथी के तीनों पाव ऊपर बाध दिए। एक पाव जमीन पर था। हाथी चिंघाड़ने लगा। लोगो को दया आयी। उन्होंने राजा से कहा—“हस्तिरत्न का क्यों नाश कर रहे है ?” इस बार राजा का मन पिघला। उसने हाथी के बन्धन खोल दिए। बन्धन बुलते ही हाथी का रोष बढ़ा। वह लोगो को मारने दौड़ा। सारे लोग घबराए किन्तु हाथी को वश में करना नाचारण बात तो थी नहीं। राजा ने महावत में पूछा—“क्या तुम इस हाथी को वश में कर सकते हो ?” उसने कहा—“हा, महाराज ! किन्तु एक शर्त है। यदि आप हम दोनों को अभयदान दें तो मैं अभी हाथी पर नियन्त्रण कर सकता हूँ।” राजा ने दोनों को छोड़ दिया। महावत ने अपने अकुश से हाथी को वश में कर लिया।

त्याग और भोग का विवेक

एक बार की बात है, चन्द्रगुप्त ने राजा नन्द को बाहर निकाल दिया था। नन्द के मन्त्री का नाम सुवन्धु था।

सुवन्धु चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य से ईर्ष्या करता था। वह उसके बुद्धि-कौशल से बहुत जलता और हर समय चाणक्य के छिद्र देखता रहता। एक दिन उसने राजा नन्द से कहा—“राजन् ! मैं आपका नमक खाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई बाल गुप्त रखूँ। आप मुझे धन दें या न दें, मैं तो आपके हित की बात ही कहूँगा। यही मेरा परम कर्तव्य है। आप नहीं जानते, चाणक्य बहुत कूटिल है। उसने आपकी माता की हत्या की है।”

राजा सुनते ही अवाक् रह गया। वह अपने अन्त पुर में गया और अपनी धाय से पूछा। धाय ने कहा—“राजन् ! मन्त्री ने जो बात कही है वह सत्य है।” राजा को रोष आया और उसके मन में चाणक्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई।

प्रातः काल का समय था। दरबार जुड़ा हुआ था। राजा उच्च सिंहासन पर बैठा था। सारे सामन्त अपने-अपने स्थान पर बैठे थे। चाणक्य आया। राजा का अभिवादन किया, किन्तु राजा ने उसकी तरफ अखि उठाकर भी नहीं देखा। चाणक्य ने सोचा—‘बाल में काला है। राजा रूठ गया है। अब यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं।’ वह अपने घर आया और भारी सम्पत्ति पुनः-भौत्रो में बांट दी। फिर गन्ध-पूर्ण चूर्ण इकट्ठा कर एक पत्र लिखा। गन्धक के साथ पत्र को एक डिब्बे में रखा। फिर एक के बाद एक इस तरह चार मजूपा में उसे रखा। उस मजूपा को एक सुगन्धित कोठे में रख उसे कीलों से जड़ दिया। फिर जंगल में इगिनीमरण अतश्न ग्रहण किया।

राजा ने अब मही बात धाय से जानी तब उसे बहुत दुःख हुआ। चाणक्य के प्रति प्रेम उमड़ आया। वह उससे मिलने के लिए उत्कण्ठित हो उठा। अपने मन्त्रियों तथा रानियों को साथ ले वह जंगल की ओर चला, जहाँ चाणक्य रहता था। राजा ने देखा कि चाणक्य एक वृक्ष के नीचे बैठा

राजा ने एक कृत्रिम हाथी बनवाया और उसे दूर खड़ा कर दिया। एक दिन राजा ने अपनी ममस्त रानियों से कहा कि वे बागी-बारी उस पर चढ़कर नीचे उतरें। सभी रानियों ने खुशी-खुशी राजाज्ञा का पालन किया। किसी को यह पता नहीं था कि हाथी कृत्रिम है। अन्त में उस रानी की बारी थी जो हस्तिपाल में आमक्त थी। वह राजा के पास आयी और कहा—“राजन्! मुझे तो हाथी पर चढ़ते डर लगता है।” राजा ने उसके लिए सीटी मगवाई और उस पर उसे चढ़ने को कहा। वह चढ़ते-चढ़ते बीच में ही नीचे जा गिरी। राजा ने एक पत्थर फेंका। उसके लगते ही कराहने लगी।

राजा ने यह जान लिया कि यही रानी कुलटा है। उसने कहा—“मदोन्मत्त हाथी के सिर पर पाव रखकर नीचे उतरते तुझे डर नहीं लगता, और आज एक कृत्रिम (भठमय) हाथी पर चढ़ते भय लगता है। लोहे की साकल से आहत होने पर भी तू मूर्च्छित नहीं हुई और आज एक बकड़ की चोट से कराहने लगी है।”

महावत अपनी उच्छानुमार न होने पर रानी को साकल से मारता था। राजा ने रानी के शरीर को देखा था। उस पर साकल के चिह्न थे। वह उसे खुशी-खुशी सह लेती थी। राजा रुष्ट हुआ। उसने आज्ञा दी कि रानी, महावत और हाथी को दण्ड दिया जाय। तीनों को एक पर्वत पर ले जाया गया। महावत ने कहा—“हाथी को यही मार दिया जाय।” हाथी का एक पाव ऊँचा बाध दिया। लोगों ने कहा—“यह पशु है—उसका क्या दोष है?” राजा का रोष कम नहीं हुआ। राजा ने हाथी के तीनों पाव ऊपर बाध दिए। एक पाव जमीन पर था। हाथी चिंघाड़ने लगा। लोगों को दया आयी। उन्होंने राजा से कहा—“हस्तिरत्न का क्या नाम कर रहे हैं?” इस बार राजा का मन पिघला। उसने हाथी के वन्धन खोल दिए। वन्धन खुलते ही हाथी का रोष बड़ा। वह लोगों को मारने दीड़ा। मारे लोग ध्वराग किन्तु हाथी को वन में करना मायाग्न बात तो थी नहीं। राजा ने महावत से पूछा—“क्या तुम इस हाथी को वन में कर सकते हो?” उसने कहा—“हा, महागज! किन्तु एक शर्त है। यदि आप इस दोनों को अभयदान दें तो मैं अभी हाथी पर नियन्त्रण कर हूँ।” राजा ने दोनों को छोड़ दिया। महावत ने अपने अकुल से श्लोच में कर लिया।

त्याग और भोग का विवेक

एक बार की बात है, चन्द्रगुप्त ने राजा नन्द को बाहर निकाल दिया था। नन्द के मन्त्री का नाम मुवन्धु था।

मुवन्धु चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य से ईर्ष्या करता था। वह उमरो बुद्धि-कौशल से बहुत जलता और हर समय चाणक्य के छिद्र देखता रहता। एक दिन उसने राजा नन्द से कहा —“राजन्! मैं आपका नमक खाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई बात गुप्त रखूँ। आप मुझे धन दें या न दें, मैं तो आपके हित की बात ही कहूँगा। यही मेरा परम कर्तव्य है। आप नहीं जानते, चाणक्य बहुत कुटिल है। उसने आपकी माता की हत्या की है।”

राजा सुनते ही अवाक् रह गया। वह अपने अन्तःपुर में गया और अपनी धाय से पूछा। धाय ने कहा—“राजन्! मन्त्री ने जो बात कही है वह सत्य है।” राजा को रोष आया और उसके मन में चाणक्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई।

प्रातः काल का समय था। दरवार जुड़ा हुआ था। राजा उच्च सिंहासन पर बैठे थे। सारे सामन्त अपने-अपने स्थान पर बैठे थे। चाणक्य आया। राजा का अभिवादन किया, किन्तु राजा ने उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। चाणक्य ने सोचा—‘दाल में काला है। राजा रूठ गया है। अब यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं।’ वह अपने घर आया और सारी सम्पत्ति पुत्र-पौत्रों में बाँट दी। फिर गन्ध-पूण चूण इकट्ठा कर एक पत्र लिखा। गन्धक के साथ पत्र को एक डिब्बे में रखा। फिर एक के बाद एक इस तरह चार मजूपा में उसे रखा। उस मजूपा को एक सुगन्धित कोट में रख उसे कीली से जड़ दिया। फिर जंगल में इगिनीघरण अनशन ग्रहण किया।

राजा ने जब सही बात धाय से जानी तब उसे बहुत दुःख हुआ। चाणक्य के प्रति प्रेम समझ आया। वह उससे मिलने के लिए उत्कण्ठित हो उठा। अपने मन्त्रियों तथा रानियों को साथ ले वह जंगल की ओर चला, जहाँ चाणक्य रहता था। राजा ने देखा कि चाणक्य एक वृक्ष के नीचे बैठा

है। चारों ओर गोबर के उपले चिने हुए हैं। राजा उसके पास आया और प्रमत्त हृदय से क्षमायाचना की और उसे नगर लौट चलने के लिए कहा।

चाणक्य ने कहा—“राजन् ! मैं नगर में चलकर क्या करूँ ? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब नहीं जा सकता।” राजा ने बहुत कहा किन्तु चाणक्य नहीं माना।

मन्त्री सुबन्धु ने कहा—“राजन् ! यदि आप आज्ञा दें तो मैं चाणक्य की पूजा करूँ।” राजा ने आज्ञा दे दी।

सुबन्धु को अच्छा अवसर हाथ आ गया था। राजा के चले जाने के बाद उसने उपलो में आग लगा दी। चाणक्य जलकर भस्म हो गया। यह बात मारे गाव में फैल गई। सुबन्धु बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा के पास गया और कहा—“राजन् ! चाणक्य की सारी सम्पत्ति मुझे मिलनी चाहिए।” राजा ने उसे सारी सम्पत्ति दे दी।

सुबन्धु की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह चाणक्य के घर गया। उसने देखा कि घर में एक कोठरी बन्द है। उसे कुछ जिज्ञासा हुई। उसने कपाट खोलने का प्रयत्न किया किन्तु वह खुला नहीं। उसने दोनों द्वार तोड़ डाले। वह अन्दर गया। सुगन्ध की लपटें आ रही थी। उसने देखा कि एक डिब्बे में एक पत्र पड़ा है। उसने वह पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था—‘इस डिब्बे में चूर्ण है। उसको सूघने के बाद जो स्नान करेगा, अलंकार धारण करेगा, ठण्डा जल पीएगा, महती शय्या पर शयन करेगा, यान पर चढ़ेगा, संगीत सुनेगा और इसी तरह अन्य इष्ट विषयों का भोग करेगा, माधुओं की भाँति नहीं रहेगा, वह मृत्यु को प्राप्त होगा, और इसमें विरक्त हो जो साधु की तरह रहेगा वह नहीं मरेगा।’ सुबन्धु ने इसकी परीक्षा की। इसने व्यक्ति को गन्ध सुघाकर शब्दादि इष्ट भोग भोग करवाये। वह मर गया। सुबन्धु मरना नहीं चाहता था। वह माधुओं की तरह अकाम रहने लगा।

मृत्यु के भय में अकाम रहने पर भी जैसे सुबन्धु साधु या त्यागी नहीं कहा जा सकता वैसे ही अस्ववृत्तता के कारण भोगों को न भोगने में कोई त्यागी नहीं कहा जा सकता।

धन की उपासना

ससार एक अजीब नाट्य-गृह है। यहाँ के कण-कण में हृदय-ज्वालाव नृत्य की झाँकी मिलती है। चेतन ही क्यों, जड़ भी नाचता है। यद्वा का पुरुष नट है और नारी नटी। सभी आते हैं, अपना-अपना अभिनय पूरा कर चले जाते हैं। जितने अभिनेता उतने ही अभिनय। अभिनयो की सम्मानता यत्र-तत्र दृष्टिगोचर हो जाती है, परन्तु एकता नहीं दिखती। अभिनयो के प्रकार में आकाश-माताल का अन्तर है। यही तो ससार है। नृत्य की मोहिनी, हृदय की अनुरक्ति, मान का माधुर्य, स्वार्थ की अनवरतता और अतृप्त आकांक्षाओं की मोहकता जब चेतना पर हावी होती है, तब अभिनय की अभिव्यजना कुछ और ही प्रकार की होती है, तब अभिनेता उसमें तन्मय हो जाता है—अपना अस्तित्व ही भूल जाता है।

धन ने कहा—मेरी अभ्यर्थना कहा नहीं हुई? जिनमें चेतना का अत्यन्त विकास था, उनको मैंने अपने पाश में बाँधा। उनको मैंने दास बनाया। वधने पर भी, दास होने पर भी, वे मुझे अपने भुजपाश में लपेटे रहे और चिरकाल तक सुखाभास की मधुर अनुभूति में खोये रहे।

असूर्यपथ्या कोमलांगी युवतियों को मैंने दुनिया दिखाई और उनके मतीत्व को न्य-विक्रय की सँकरी पगडंडी पर ला खड़ा किया। मनस्वी महर्षियों का उत्कट तपोबल मेरे लुभावने चरणों पर कितनी बार नहीं लुटा। राजा-महाराजा और सम्राटों ने मेरी अभ्यर्थना इसलिए की कि मैं उनके अस्तित्व का आदि-अन्त था। घास-फूस की टूटी-फूटी शोपड़ी में चलने-फिरने वाले नर-ककालों ने मुझे देव-कुसुमवत् इसलिए धारण किया कि मैं उनके आन-मान का आधार-स्तम्भ था। मैंने युद्ध करवाये तो शान्ति का प्रेरक भी मैं ही रहा। मैंने भ्रातृत्व व वन्धुत्व आदि सम्बन्धों को कवन्ध कर डाला, परन्तु कवन्ध-सम्बन्धों को भी मैंने ही सही सम्बन्ध में बदला है। मैं प्रलय का आदिरूप हूँ, परन्तु सृष्टि का भी आदिवीज मैं ही हूँ। मैं उपास्य हूँ, उपासक हूँ और उपासक की साधना भी मैं ही हूँ। यह पवित्र त्रिवेणी की धारा अविरल बहती रही है

और आज भी वह जनमानस पर अपना प्रभाव लिए चल रही है। मेरी उपासना गुणों की उपासना है। इसलिए तो कवि-हृदय ने कहा— 'सर्वे गुणा काञ्चनमाययन्ति'। मैं सर्वार्थ सिद्धपद्रू हूँ। मैं अनाथों का नाथ, अवन्धु का बन्धु, अमित्र का मित्र हूँ और हूँ मैं एक अमृत की तरंग जो उठलती है, फूदकती है और आकाश को छूने मतलब छलागें मारती है।

धन की इस गर्वोक्ति पर साधु-मानस कुछ विचलित हो जाता है। परन्तु मोहाविल नारे हृदय इसकी रसमय धारा में आकण्ठ डूबे हुए हैं और वे स्वयं इस धारा के आर-पार को जानने के लिए इसी की आखों में देखते हैं। इसके डगित पर मनुष्य अपने मन के चुने हुए मोतियों को भी डम पर बार देता है। इसकी मदान्धता में सम्बन्ध कबन्ध हो जाते हैं अथवा 'बादगायण' सम्बन्ध में परिणत हो जाते हैं। इसी नश्य को डम कथा की स्फुट किरणों के माध्यम से देखें।

भयानक अधेरी रात थी। 'माय-माय' जंगल के बीच माग खोजता हुआ एक युवक निर्लक्ष्य चला जा रहा था। काटों की चुभन और मार्ग में बिखरे पत्थरों की ठोकर से वह गिरता-पड़ता, पुनः ममलकर चलने का प्रयास कर रहा था। हजार प्रयत्न करने पर भी उसे माग नहीं मिला। हताश हो वह पेड़ के नीचे सो गया। कगवट बदलते आधी रात बीत गई। नींद नहीं आयी। नींद की परम शत्रु है चिन्ता। 'चिन्ता दहति मजीवम्'—चिन्ता उसे नोच-नोचकर खा रही थी। स्मृति के गहरे विवर्तन में मचित वेदना और आनन्द के सभी कण एक-एक कर उछलने लगे।

उसे अपना बचपन याद हो आया। नोने के झूले और माने-चादी के खिलौनों में क्रीडा करने के दृश्य आखों के सामने नाचने लगे। जीवन की मादकता, वैभव का अजस्र प्रवाह, ममस्त मुख-मुविधाओं की अनुकूलना और सम्पूर्ण मंगलमय वातावरण में धन कुवेर की डकलौती पुत्री के साथ अपना परिणय, सहाग-रान, चन्द्रमुखी के पुभावन हाव-भाव के मागे दृश्य प्रत्यक्ष होते गए। उसने सोचा—'कितना सुखी था मैं। मुग्ध न सुख भी मेरे मानवीय सुखों की तुलना में नगण्य थे। ऐसा मानकर मैंने क्या-क्या सुनोपभोग नहीं किए? नक्षत्री मेरी बेगी थी। भाई, बहन, भतीजे—नभी मेरी नमादर करने क्योंकि मेरी प्रतिभा, अर्थानन की निपुणता और

नेतृत्व की अटूट शक्ति, उन्हें पराभूत किए गे। कुटुम्ब का प्रत्येक काय मेरे इगित पर चलता। कितना सौभाग्यशाली था मैं। मैंने धन कमाना सीखा, परन्तु साथ-साथ मे उस लुटाना भी जानता था। दानवीरों में मैं अग्रणी था। करोड़ों का धन लुटाया। परन्तु हाय। निदयी दुर्दैव। तेरी परछाईं पड़ते ही सब कुछ ध्वज्ज्वलत विलीन हो गया। सर्वप्रथम तू ने माता-पिता के वियोग के घघकते अंगारों पर चलाया। वैभव की अटूट वारा के तूने खण्ड-खण्ड कर दिए। गगनचुम्बी अट्टालिकाओं को तूने दमड़ी के मोल बिकाया। भाई-भतीजे सभी मुझे छोड़ चले गए। एकमात्र पुत्र को भी तूने छीन लिया। तू समवर्ती कहलाता है—परन्तु मैं कैसे मानू कि तू समवर्ती है? तेरा वर्तव्य पक्षपातपूर्ण नहीं—यह कौन विज्ञ मानेगा? जो कुछ हुआ सो हुआ, परन्तु तू इतने पर भी नहीं रुका। वेदना की तीव्र अनुभूतियों में भी मैं व्यर्थ लिए चलता रहा। परन्तु मुझे यह नहीं रुचा। मुझे दर-दर का भिखारी बनाकर ही तूने सुख की मान ली। आज मेरे पास खाने को भ्रम का एक दाना भी नहीं।

‘क्या करूँ? कहा जाऊँ?’—‘इसी चिंता की उधेड़बुन में वह खोया जा रहा था। दुःख के दावानल में वह जल रहा था परन्तु उस जलन में आन्तरिक शून्यता नहीं थी, एक हृदय की अनुभूति थी। उसने सोचा—दुःख अमृत है, यदि कोई उसे पचा सके। दुःख हलाहल है, उनके लिए जो उसे पचाना नहीं जानते। चिंता की तीखी अनुभूति में स्मृत भी विस्मृत-सा हो जाता है। वह सब कुछ भूल गया। परन्तु एक बात उसे याद आयी। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने कहा था—‘आपकी भगिनी आज भी ऐश्वर्य के बीच पल रही है। आप उसके पास जा कुछ सहायता माँगें। वह आपका सम्मान करेगी और अपने पूर्व उपकारों को याद कर आपके इस दयनीय दैन्य का नामशेष कर देगी।’ पत्नी ने ठीक कहा था। सहायता मागने में दोष ही क्या है? वह दूसरी थोड़े ही है—इस प्रकार चिंतन की धारा आगे बढ़ी। उसे नीति-वाक्य याद हो आया। उसने कहा—‘दुःखी अवस्था में वन्धु-जन से याचना नहीं करनी चाहिए।’ परन्तु दैन्य की दारुणता ने उसे भगिनी के गृह की ओर प्रस्थान करने के लिए बाध्य किया।

सूर्योदय हुआ। वह वहा से चला। फटी हुई पगड़ी, सूति-सकुल

सव्यान कन्या को लज्जित करने वाली धोती, फटे हुए जूते, म्लान मुख— इस दयनीय दशा से वह आशा और निराशा की स्वपुट-भूमि को पार करता हुआ चला जा रहा था। आशा का अनुबन्ध मधुर होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक सभी वेदनाएँ विलीन हो जाती हैं।

सप्त-भौम हर्म्य पर उमकी वहन वासन्ती वसन्त का आनन्द ले रही थी। सखियों और दासी-समूह से परिवृत वह नीले आकाश की शून्यता में खोरी जा रही थी। इतने में ही एक दामी ने उसे अगुली-निर्देशपूर्वक बताते हुए कहा—‘स्वामिनी ! वह देखो, आपका भाई आ रहा है।’ वहन ने देखा, उमकी आँखें फटी रह गईं। उसने यह कल्पना नहीं की थी कि उसका महोदर इम दयार्द्र अवस्था में यहाँ आयेगा। मन में विकल्पो का ज्वार आया। उसने सोचा—इस अत्यन्त श्रीहीन व्यक्ति का भाई के रूप में सत्कार कर मैं अपने श्वनुरालय या सखियों में हान्यास्पद कैसे बनूँ ?

‘री चेटी ! तू पागल है, कहा है मेरा भाई ? उन्मत्ते ! तू अन्धी है। मध्याह्न के सूर्य के प्रखर ताप में भी तुझे नहीं दीख रहा है। लगता है, तूने मदिरा पी है।’

‘स्वामिनी ! आप कुछ भी कहें, यह आपकी इच्छा है। प्रमत्त हो अत्रिा खिन्न, वह निश्चित ही आपका सहोदर है।’

‘पगली ! तू मेरे विपुल वैभवशाली पितृकुल को कलंकित करने के लिए क्यों उतावली हो रही है ? तू मेरे महोदर की सम्पन्नता को क्या जाने ? जा, दूर हट। आँखों के सामने मत रह।’ उसने अपनी सखियों की ओर मुड़कर कहा—‘सखियों ! इम दासी की अनर्गल वानों पर ध्यान मत देना। यह कभी-कभी उन्मत्त हो जाती है। यह जिसे मेरा महोदर बता रही है, वह मेरे पिता के घर में ‘चुल्ली-दीपक’ (रमोडया) है।”

इतने में सुवन्ध अपनी वहन के द्वाग पर आ पहुँचा। अपनी स्वामिनी की आज्ञानुसार दामी ने उसे पञ्चाला की ओर जाने का संकेत किया। वह वहाँ गया। कुछ ही देर में दामी उमके सामने खड़ी छाछ से नरा एक मिकोरा और दामी रोटी का एक टुकड़ा रखकर चली गई। पञ्चाला की नीरवता, रोटी की कठोरता, छाछ की कटुता और भगिनी के प्राथमिक व्यवहार से उसका अन्त करण गे उठा। उसने सोचा—‘नाग्य का विपाक

बड़ा विचित्र होता है। धन क्षीण हो गया, ऐश्वर्य विलीन हो गया, भूच सतप्त कर रही है, परिजन दूर चले गए हैं, कौटुम्बिक मुंह नहीं दिखाते। वहन ने भी मेरा तिरस्कार किया। अहो! विचित्र है धन की महिमा। इसके आगे मानव का मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं है। इसके बिना नैसर्गिक सम्बन्ध भी श्लथित हो जाते हैं। चेतनाहीन होते हुए भी यह चेतनशील को निष्प्राण बना देता है। हन्त! यह जड़ की महिमा है। इस सामाजिक स्थिति का अतिक्रमण कैसे हो? धन-संग्रह के दोषों को जानते हुए भी मुझे उसका संग्रह करना होगा, क्योंकि उसके बिना समाज में कोई गति नहीं।'

वह उठा। पशुशाला के एक ओर उस छाछ और रोटी को भूमि-सात् कर वहां से चलता बना।

'उद्योग कम में कौशल लाता है'—यह सोच उसने परदेश को प्रस्थान किया। 'उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है'—यह सोचकर तत्काल उसने व्यवसाय प्रारम्भ किया। निपुणता से प्रचुर धन का अजन किया। थोड़े समय में ही पहली स्थिति को पा, समस्त कार्य-कलाप की व्यवस्था कर, पुनः अपने देश को चला। बीच में वह नगरी दीखी, जहां उसकी सहोदरी रहती थी और जहां आकाश के बीच सारी स्मृति लिखी हुई थी।

'मदान्ध वहन ने जो किया सो किया। उससे मुझे क्या? वहन से मिल, पुनः उसका बन्धु भी बनू और धन के प्रदर्शन से उसकी दृष्टि को निमल कर'—यह सोचकर उसने अपने भृत्यों को भेज अपने आगमन की सूचना वहन को दी। भ्राता के आगमन की सूचना मिलते ही वहन रोमांचित हो उठी। उसकी रोमराजि खिल उठी। वह ससंभ्रम अपने भौम पर चढ़ी। बहुत परिकरो से परिवृत घोड़ों के रथ पर आते हुए अपने बन्धु को देखकर वह प्रसन्न हुई। उसने अपनी सखियों को बुलाकर अगुली के इशारे से अपने भाई को दिखाया। आकाश को चाटती हुई वह बोली—'सखियो! देखा, यह है मेरा भाई। अरे, कहा गई वह दिनान्धा, जिसने उस वराक को भी मेरा भाई कहा था।' इतने में भाई भी उसके घर के पास आ पहुंचा। वह उसके स्वागत के लिए बाहर गई, वर्धापन किया

और भाई को अन्दर चलने के लिए अनुरोध किया ।

भाई ने कहा—‘अभी यहा ठहरने का इच्छुक नहीं हू, शीघ्र ही अपने घर जाना चाहता हू । मार्ग में जाते हुए सोचा, तुझसे मिलू, सो मिल लिया हू ।’

‘बन्धो ! ऐसा क्यों कहता है ? क्या यहा आकर बिना भोजन किए ही चला जाएगा ? क्या यह उचित है ? क्या तू मुझे लज्जित करना चाहता है ? भोजन पका हुआ है, अंदर चल ।’ भाई का हाथ खींचते हुए वहन ने कहा ।

‘वहन ! तेरा अनुरोध मैं टाल नहीं सकता । भोजन करना ही होगा । परन्तु मुझे पशुशाला में ले चल । मैं यहा भोजन नहीं करूंगा ।’ सारी स्मृति को सच्चस्क करते हुए भाई ने कहा ।

‘हाय ! तुझे क्या हो गया है ? क्या तू किसी आतंक से ग्रस्त है ? मुझे पीडित मत कर । क्या भला मेरा भाई इस पशुगोचर में बैठेगा ? यह कभी नहीं होगा । मैं अपने पितृकुल के सम्मान को इन कृत्यों के द्वारा नीचा नहीं करना चाहती । जिस वहन के पास वैभव का अजल प्रवाह है वह अपने भाई, जो स्वयं लक्ष्मी-पुत्र है, को रत्नजटित पट्टे पर बिठाकर भोजन करायेगी । पितृकुल का वैभव नारी को अतल ऊंचाई पर चढा देता है—आज तू यह क्यों भूल रहा है ?’ वहन ने एक ही स्वर में कह डाला ।

‘नहीं, वहन ! मैं तो वही जाऊंगा । वही मेरे लिए उचित स्थान है ।’ इतना कह वह पशुशाला की ओर बढ़ा । वहन ने उसे मनाया, प्रार्थना की, अनुनय-विनय की, पर सब व्यर्थ ।

सुवन्धु वहा से चलता हुआ पशुशाला में आ पहुँचा । पशुओं के मन-मूत्र की दुर्गन्ध से मिर फटने लगा, परन्तु उसने धैर्य नहीं रखा । एक जोर वने चवूतरे पर जा बैठा । ऐश्वर्य के पीछे जैसे मदान्धता आती है, वैसे ही विपुल वैभवशाली भाई की परछाई का अनुसरण करती हुई वहन भी वहा आ पहुँची । योड़ी देर में ही मोने-चादी के नतनों में विविध पक्वान्नमय भोजन भाई के आगे प्रस्तुत विण गए । दो नौकर पशुओं में हवा कर रहे थे । वहन ने भाई से भोजन बर्गने के लिए अनुरोध किया । भाई

ने अपने नौकरो द्वारा लाए गए रुपये, मोती, हीरे, मणि आदि में भरे हुए पात्रों को आगे कर उन्हें भोजन करने के लिए आदेश दिया।

‘भाई ! आज तू निश्चित ही पागल हो गया है। क्या ये भी भोजन करेंगे ?’ वहन ने मुसकराते हुए कहा।

‘हां, वहन ! यह भोजन इस ऐश्वर्य के अधिकार का ही है, दूसरा कौन करेगा ?’ भाई ने गम्भीर होते हुए कहा।

‘भाई ! मैं यह नहीं समझ सकती, तेरा आशय क्या है ? तू पागल की तरह क्यों बातें कर रहा है ?’ वहन ने अपने पूर्वाचरित को भूलने हुए कहा।

‘भगिनी ! मैं मत्त नहीं हुआ हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मुझे कौन जिमाएँ ? यह तो इनका सत्कार है, इनका सम्मान है, इनकी ही कृपा मानता हूँ जिससे पुन मैं तेरा भाई हो सका हूँ। क्या वह दिन भूल गई, जिस दिन मुझे रसोइया कहकर बहुत ही सतुष्ट हुई थी। यह वही पशुशाला है, जिसमें मुझे बिठाया गया था और मिट्टी के सिकोरे में खट्टी छाछ और सूखी रोटी परोसी गई थी।’ उसने उठकर सकेतित भूमि को खोदकर वह सिकोरा उसके सामने ला रखा।

भाई के अप्रत्याशित तीखे वचनों से उसका पापाण-हृदय चिन्ता जा रहा था। लोभ के पापाण-हृदय पर बाणों की वीछार हो रही थी। एक ओर कर्ण-कटु शब्दों से उसका मन पीड़ित हो रहा था तो दूसरी ओर न्यय के आचरण की स्मृति उसे नीच-नीचकर खा रही थी। वह सिर नीचा किए पृथ्वी में समा जाने की बाट देख रही थी। भाई ने आगे कहा—
‘वहन ! यह लक्ष्मी वादलों की छाया है। कभी किसी प्रदेश को आवृत करती है और कभी किसी को। इसका क्या अभिमान, क्या मदान्धता ! तुमने अपने निधन बन्धु का इतना अपमान किया, जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी। वहन, वसन्त में सहलहाने वाले वृक्षों को भी पतझड़ का सामना करना पड़ता है। भला इस नाट्य-गृह में किम व्यक्ति की एक-सी दशा रही है ? कौन अभिनेता एक-सा अभिनय कर रहा है ? वहन ! तुमने अपने भगिनीत्व को दूषित किया है। यह मेरा-तुम्हारा अन्तिम मिलन है। सुग से रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ।’

रत्नवणिग्

एक बार एक बनिया रत्नों की टोह में घर से निकला। चलते-चलते वह रत्न-द्वीप में जा पहुँचा। वहाँ रत्नों के ढेर पड़े थे। कोई रखवाला नहीं था। उसने त्रैलोक्य सुन्दर बहुमूल्य रत्नों की गाँठ बाँधी। वह उसे अपने घर ले जाना चाहता था किन्तु रास्ते में चोगे का मय था। उसने सोचा और एक उपाय ढूँढ़ निकाला।

उसने रत्नों की गाँठ एक सुरक्षित स्थान में रख दी। फटे-पुगने कपड़े पहने। पागल की तरह अभिनय करता हुआ वह उन्हीं रास्ते में चला जहाँ चोर रहते थे। जाते-जाते हाथ में कुछ ककड़ ले लिए। चोरो को देखते ही वह जोर से बोल उठा—“देखो रत्नवणिग् जा रहा है।” बार-बार यह कहता हुआ और ककड़ों को जोर-जोर से ऊपर उछालता हुआ वह चला जा रहा था। कई चोर उसके पास आए। ककड़ों को देख वापस चले गये। तीन दिन तक इसी प्रकार करता रहा। चोरो ने जान लिया कि यह पागल है।

चौथे दिन वह अपने रत्नों की गाँठ ले उन्हीं रास्ते से निकला। चोरो ने उसे पहचाना और पागल समझ उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रमत्त होता हुआ, वह तीव्र गति में अटवी को पार कर रहा था। रास्ते में प्यास लगी। वह छटपटाने लगा। पानी की खोज की। पानी नहीं मिला। देखते-देखते एक तलाई नज़र आयी। उसमें अनेक मृग मरे पड़े थे। थोड़ा पानी पिया, उसमें दुर्गन्ध आ रही थी। पानी चर्चमय हो गया था। वह बहा गया, श्वास को रोक, स्वाद की ओर ध्यान न दे, उस जल को पी गया। प्यास बुझी। वह रत्नों को ले अपने घर सुरक्षित पहुँच गया।

नोली

दो भाई थे। वे धन कमाने सौराष्ट्र गये। एक वर्ष में एक हजार रुपये कमाये। उन्हें एक नोली में रख, वे अपने घर आ रहे थे। दोनों वारी-वारी से नोली लेते। जब एक के पास वह होती तब दूसरा ऐसा सोचता कि इसे मारकर नोली को मैं क्यों न ले लू। दोनों के मन में एक-दूसरे को मारने के अग्रिम परिणाम आये।

वे अपने गाँव के पास आये। बड़े भाई के पास नोली थी। उसने सोचा—विष्कार है भुक्षे, थोड़े से धन के लिये मैं अपने जन्मजात भाई की हत्या करने की सोच रहा हूँ। उसे दुःख हुआ। उसने छोटे भाई से सारी बात स्पष्ट कह डाली। छोटे भाई ने कहा—मेरे मन में भी कुछ ऐसे विचार आते रहे हैं।

दोनों ने सोचा—धन अनर्थ का मूल है। सारे दोष इसी से पैदा होते हैं। उन्होंने उस नोली को एक नदी में डाल दिया। नदी में गिरते ही एक मछली ने उस नोली को निगल लिया।

एक मछलीमार आया। उसने कई मछलियाँ पकड़ी। वह उन्हें बाजार में बेचने गया।

दोनों भाई घर पहुँचे। बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी बेटी से कहा—“तुम्हारे भाई आये हैं। बाजार से मछली ले आओ। उसी का भोजन बनाओ।”

वह बीड़ी-दौड़ी बाजार गई। एक मछली खरीदकर घर ले आयी। माँ बाहर बैठे अपने बेटों से बात कर रही थी। बेटी ने उस मछली को काटा। अन्दर से नोली निकली। लोभ बढ़ा—यदि मैं इसे छिपा लूंगी तो यह मेरी हो जायेगी। यह सोच उसने उसे छिपा लिया।

माँ ने उसे छिपाते देख लिया था। वह अन्दर आयी। बेटी से पूछा—“तेरी गोद में क्या है ?” वह कुछ नहीं बोली।

माँ ने फिर पूछा। पर वह बोली नहीं। मा को क्रोध आया। उसने अपनी बेटी के मर्म-प्रदेश में जोर से प्रहार किया। वह उसी क्षण मर गई।

दोनों भाई अन्दर आये। वहन मृमि पर मरी पड़ी थी। उसके पास ही वह नोली भी पड़ी थी। उन्हें विस्मय हुआ। सोचा, इसी घन ने हमारी वहन के प्राण लिये हैं। यह अनर्थ की जड़ है।

उन्हे वैराग्य हुआ। ससार खारा लगा। वे दोनों दीक्षित हो गये।

वन्दनीय कौन ?

किसी नगर में एक तपस्वी साधु रहते थे। उनके एक शिष्य था। एक बार वे अपने शिष्य को साथ ले भिक्षा लेने निकले। रास्ते में उनके पैर के नीचे एक छोटा-सा मेढक आ गया। पैर पड़ते ही वह मर गया। शिष्य ने यह देखा। उसने अपने गुरु से कहा—“आपके पैरों से एक मेढक मर गया।”

गुरु ने कहा—“नहीं, वह तो पहले से ही मरा पड़ा था, मैंने नहीं मारा।” शिष्य चुप रह गया।

सायंकाल का समय था। प्रतिक्रमण की बेला थी। गुरु ने आलोचना नहीं की। शिष्य ने सहज भाव से कहा—“कृपा कर मेढक की आलोचना करना न भूलें।” गुरु ने सुना अनसुना कर दिया। शिष्य ने फिर कहा। गुरु बोले नहीं। शिष्य ने फिर अत्यन्त नम्र शब्दों में कहा। गुरु को क्रोध आ गया। वे आगबबूला हो उठे और कहा—“तू मुझे शिक्षा दे रहा है ? दुष्ट कहीं का।” यह कह रजोहरण ले उसके पीछे दौड़े। रात का समय था। दीखा नहीं। बीच में ही एक पत्थर के खम्भे से सिर टकरा गया। वे मर गये। ज्योतिष देवों में जा उत्पन्न हुए। वहाँ से च्युत हो दृष्टिबिष सर्प-योनि में उत्पन्न हुए। वही जगल में रहते। नगर में नहीं जाते।

उस नगर का अविपति एक राजा था। उसके एक पुत्र था। एक बार एक सर्प ने राजपुत्र को डस लिया। सारे राज्य में शोक छा गया। बँधों का इलाज निष्फल गया। मात्रिकों के मंत्र बेकार हुए। राजा ने सभी गारुडिकों (सपेरो) को बुला भेजा। वे आये। उन्होंने अपनी सर्प

विद्याओं से सर्पों का आह्वान किया। सभी सर्पें मडल में आये। मुत्त्य गारुडिक ने सर्पों से कहा—“जिसने राजपुत्र को डसा है, वह यही इस मडल में ठहरे और बाकी के सब चले जायें।” सारे सर्प चले गये। एक सर्प मडल में ठहरा। गारुडिक ने उस सर्प से कहा—“तुमने राजपुत्र को डसा है, या तो तुम अपना विष वापिस पी लो या इस अग्नि में कूद पड़ो।”

वह अगघन कुल का सर्प था। इस कुल के सर्पें वमन किए हुए विष को वापिस नहीं पीते। वह अग्नि में कूद पड़ा। जलकर भस्म हो गया। सर्प के मरते ही राजपुत्र भी मर गया।

राजपुत्र के मरते ही रनिवास में कोलाहल छा गया। राजा क्रोधित हो गया। सर्पों के प्रति उसके मन में रोष उमड़ आया। उसने धोषणा करवाई कि ‘जो मुझे साप का सिर ला देगा, मैं उसे प्रति सिर एक-एक सोने की मुहर दूंगा।’ लोगो ने यह सुना। धन के लोभ से वे सापों को मारने लगे।

वह दृष्टिविष सर्प (गुरु का जीव) भय के मारे दिन में बाहर नहीं आता। रात को बाहर निकलता, इधर-उधर घूम वापस विल में चला जाता। सर्पों को दूढ़ते-दूढ़ते लोग वहाँ भी आ गये। रात्रिचरो ने उसका विल देख लिया। उस पर कुछ औपधि रखी। वह बाहर आने के लिए बाधित हुआ। उसने सोचा—‘मैंने क्रोध का विपाक देख लिया। यदि मैं अभिमुख बाहर निकलता हू तो मेरी दृष्टि पड़ते ही बाहरवाले मर जाएँगे। मैं ऐसा पाप क्यों करूँ?’ यह सोच उसने पिछले भाग से निकलना शुरू किया। पहले पूँछ बाहर निकाली। गारुडिको ने पूँछ काट ली। फिर ज्यो-ज्यो निकला त्यो-त्यो उसके टुकड़े कर दिये। ज्योही उसका सिर काटा त्योही एक देवी ने उसे उठा लिया।

पिछली रात का समय था। राजा सुख की नीद सो रहा था। स्वप्न में उसे एक देवता दीखा। देवता ने कहा—“राजन् ! सर्पों को मरवाना छोड़ दे। तेरे घर पुत्र का जन्म होगा, यह मैं वरदान देता हूँ। पुत्र का नाम ‘नागदत्त’ रखना।”

वह दृष्टिविष सर्प मरकर इसी राजा के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। सारे गाँव में खुशियाँ मनाई गईं। उसका नाम ‘नागदत्त’ रखा गया। वह छोटी अवस्था में ही दीक्षित हो गया।

पूर्वजन्म में वह तिर्यच योनि में था, इसलिए उसे भूख बहुत अधिक लगती। रात्रि में वह खाता, सारे दिन उपशान्त रहता तथा धर्म में सस्थित हो आत्म-रमण करता। वह जिस गच्छ में था उसमें चार श्रमण और थे। चारों तपस्वी थे। एक चार माह की तपस्या करता, दूसरा तीन मास की, तीसरा दो मास की और चौथा एक मास की। वे इतने-इतने महीनों का अन्तर डाल भोजन करते।

एक बार एक रात में एक देवी वन्दना करने आयी। क्रमशः चारों तपस्वी उठे। अन्त में क्षुल्लक उठा, देवी ने चारों का अतिक्रमण कर क्षुल्लक को वन्दना की। तपस्वी साधुओं को यह व्यवहार बुरा लगा। वे रूठ गये। चातुर्मासिक तपस्वी ने देवी से पूछा—“यह कैसा व्यवहार? हम इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, हमें छोड़ रसलोलुप रात्रिभोजी को वन्दना करना कहा तक उचित है?”

देवी ने कहा—“हम भाव-श्रमण को वन्दना करती हैं जो पूजा-सत्कार से परे हैं। जो इनकी सतत कामना करते हैं तथा अभिमानी हैं, उन्हें हम कभी वन्दना नहीं करती।”

तपस्वी साधु उस क्षुल्लक साधु के प्रति ईर्ष्या रखने लगे। देवी ने सोचा—ये इसका तिरस्कार न कर बैठें, ऐसा उपाय करना चाहिए। वह उसी के पास रहने लगी।

दूसरे दिन क्षुल्लक भिक्षा के लिए गया। कुछ भोजन ले आया। अपनी विधि के अनुसार उसने बड़े साधुओं को भोजन के लिए बुलाया। सर्व-प्रथम चातुर्मासिक तपस्यावाले आये। मन में ईर्ष्या तो थी ही। उन्होंने भोजन के पात्र में थूक डाला। क्षुल्लक को तनिक भी क्रोध न आया। वही उसी क्षण हाथ जोड़ बोला—“भुझे क्षमा करें। मैं आपके इंगित को समझ नहीं सका। थूकने के लिए समय पर पात्र नहीं ला सका।” बाकी के तीनों तपस्वियों ने भी ऐसा ही किया, किन्तु क्षुल्लक विचलित न हुआ। सभी से पहले की तरह क्षमा-याचना की। चारों तपस्वी उसके वैर्य को देख स्तम्भित रह गये। उनको अपने जीवन पर दुःख हुआ।

उन्होंने सोचा—हम तो केवल शरीर को तपानेवाली तपस्या करते हैं। वास्तव में सच्चा तपस्वी यह क्षुल्लक है, जो अपने अन्तर को तपा रहा

है। उन्हे सत्य का भान हुआ। ईर्ष्या मिट गई। प्रेम उमड़ आया। क्षुल्लक को गले लगाया और अपनी भूल स्वीकार की।

देवी फिर प्रकट हुई। उसने तपस्वियों से पूछा—“वन्दना किसे करनी चाहिए ?”

उन्होंने कहा—“जिसने क्रोध को जीत लिया है वही वन्दनीय है।” क्षुल्लक ने क्रोध को जीत लिया था। शनै-शनै उसके कर्म नष्ट होते गये। वह केवली बन गया।

अभयकुमार की उपज

एक भगिन गर्भवती थी। उसे आम छाने का दोहद (तीव्र इच्छा) उत्पन्न हुआ। उसने अपने पति से कहा।

उस समय आम का मौसम नहीं था। पति को चिन्ता हुई। उसने सोचा और एक उपाय ढूँढ निकाला। राजा श्रेणिक के अन्त पुर के बगीचे में आम के वृक्ष थे। वे बारह मास फलों से लदे रहते थे। भगी वहाँ गया। बगीचे के अन्दर उसे कौन जाने देता। वह बाहर खड़ा रहा। वह अवनामिनी व उन्नामिनी विद्याएँ जानता था। अवनामिनी विद्या से उसने वृक्ष की डाली झुकाई, दो-चार आम तोड़े और उन्नामिनी विद्या से डाली वापिस ऊपर कर दी। भगिन को आम मिल गये।

प्रातः काल राजा बगीचे में घूमने गया। वह जान गया कि कुछ आम चोरी गये हैं। उसने सोचा—ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे अन्त पुर में आता है? इसकी जाँच करनी चाहिए। उसने अभयकुमार को बुलाया और कहा—“यदि तुम सात दिन की अवधि में चोर को उपस्थित नहीं करोगे तो तुम्हें प्राणदण्ड दिया जाएगा।”

अभयकुमार चोर की गवेष्णा करने लगा। कई दिन बीते। एक दिन वह जाते-जाते एक जगह पहुँचा, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ बैलो को लड़ाया जा रहा था। लोग उत्सुकता से बैठे थे। अभयकुमार ने

लोगों से कहा—“भाइयो ! जब तक दोनों वैंल लडने के लिए तैयार न हो तब तक मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ । आप सब सुनें ।”

लोगों ने बात मान ली । अभयकुमार ने कहा—

“एक नगर में एक सेठ रहता था । वह दरिद्र था । उसके एक पुत्री थी । वह बहुत रूपवती थी । वह अविवाहिता थी । पिता वर की खोज करता । परन्तु वह निर्धन था । इसलिये उसकी लडकी के साथ कोई विवाह करने को राजी नहीं होता था । लडकी प्रतिदिन कामदेव की पूजा करती और ‘वर’ माँगती । प्रतिदिन वह एक बगीचे से फूल चुरा लाती और तन्मयता से अर्चना करती ।

कई दिन बीते । वागवान ने उसे चोरी करते देख लिया । मौका पा उसे पकड़ा । वह सकपका गई । उसने कहा—मैं अब से चोरी नहीं करूँगी । मुझे मत मारो, छोड़ दो । माली ने कहा—एक शर्त पर मैं तुझे छोड़ सकता हूँ कि विवाह के पहले दिन (सोहागरात) अपने पति के पास जाने से पहले तू मेरे पास आए । लडकी ने ‘हाँ’ भर ली ।

शुभ मुहूर्त में लडकी का विवाह हुआ । उसने अपने पति से सारी बात कही । पति ने कहा—जाओ, अपने वचन का पालन करो । वह आगे चली । रास्ते में एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया । राक्षस भूखा था । वह उसे खाना चाहता था । लडकी ने अपनी प्रतिज्ञा उससे कही । उसने भी उसे छोड़ दिया । आगे चलते ही कई चोर मिले । वे उसे अपने घर ले जाना चाहते थे किन्तु उसकी बात सुन वे पिघल गये और उसे छोड़ दिया । वहाँ में वह माली के पास पहुँची ।”

अभयकुमार ने उपस्थित लोगों से पूछा—“यह कहानी है । इसके पात्रों में किसने दुष्कार्य किया ? यह आप बतायें ।”

जो ईष्यालु थे उन्होंने कहा—पति ने ।

जो भूखे थे उन्होंने कहा—राक्षस ने ।

जो व्यभिचारी थे उन्होंने कहा—माली ने ।

और हरिसेण ने कहा—चोर ने ।

अभयकुमार का उपाय सफल हुआ । उसने उसे पकड़ लिया ।

श्रेणिक के सामने हरिसेण को उपस्थित किया । राजा ने उसमें पूछा ।

चोर ने सारी बात कह सुनाई। अपराध स्वीकार किया। राजा ने कहा—
“तुमने चोरी की है। इसकी सजा है मृत्युदण्ड। यह तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
परन्तु यदि तुम अपनी दोनो विद्याएँ सिखाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।”

चोर प्रसन्न हुआ और विद्याएँ सिखाने की ‘हां’ भर ली।

राजा सिंहासन पर बैठा था, हरिसेन नीचे भूमि पर। विद्या पढानी शुरू की किन्तु राजा उसे समझ नहीं सका। पूरा प्रयत्न करने पर भी वह उसे जान नहीं सका। राजा ने कहा—‘मातंग! विद्या क्यों नहीं आती?’
‘आप विद्या लेने वाले ऊँचे बैठे हैं और मैं विद्या देनेवाला नीचे। यह मैं मानता हूँ कि आप इस देश के अधिपति हैं और मैं एक अकिंचन चाण्डाल। किन्तु विद्या देने-लेने के प्रसंग पर आज हम गुरु-शिष्य हैं।’

चाण्डाल की बात राजा को जँची। वह अपने सिंहासन से नीचे उतरा। उसे ऊपर बिठा, आप खुद नीचे ज़मीन पर बैठ गया। विद्या सक्षम में आने लगी। थोड़े ही समय में उसने उसे सिद्ध कर ली।

मुनि मनक

सुधर्मा स्वामी भगवान् महावीर के पाँचवें गणधर थे। उनके बाद जम्बू स्वामी हुए। उनके निर्वाण के बाद आचार्य प्रभव सघ के अधिपति बने। एक बार उनके मन में यह चिन्ता हुई कि ‘मेरे पीछे आचार्य कौन होगा?’ उन्होंने अपने साधु-सघ को देखा। इस गुस्तर भार को वहन करने वाला यहाँ कोई नज़र नहीं आया। चिन्तन चालू रहा। आखिर उन्होंने देखा कि राजगृह में ‘शय्यभव’ ब्राह्मण उनका उत्तराधिकारी बनने योग्य है। उन्होंने अपने दो शिष्यों को बुला भेजा और कहा—“तुम राजगृह जाओ और शय्य-भव के यज्ञवाट से भिक्षा ले आओ। यदि वह भिक्षा न दें तो यह कहकर लौट आना कि—‘खेद है, तत्त्व नहीं जाना जा रहा है।’”

दोनों शिष्य वहाँ गये। भिक्षा न देने पर उन्होंने कहा—“यह दुःख की बात है कि तत्त्व नहीं जाना जा रहा है।”

यज्ञवाट के दरवाजे पर बैठे शय्यभव ने यह सुना। उसने सोचा—ये

साधु उपशान्त है, तपस्वी है। ये झूठ नहीं बोलते। क्या मैं अभी तक तत्त्व नहीं जान पाया ? उसे शका हुई। वह अपने अध्यापक के पास आया और उनसे पूछा—‘तत्त्व क्या है ?’

अध्यापक ने कहा—‘वेद ही तत्त्व है।’

शय्यभव को यह नहीं जँचा। उसने अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहा—‘यदि मुझे आप मही-सही तत्त्व नहीं बतायेंगे तो मैं आपका सिर काट डालूँगा।’ अध्यापक कुछ डरा। उसने कहा—‘इस यूप स्तम्भ के नीचे अरिहन्त देव की एक रत्नमयी प्रतिमा है। वह शाश्वती है। अहंत् प्ररूपित धर्म ही सच्चा तत्त्व है।’ शय्यभव को सन्तोष हुआ। वह अध्यापक के पैरों में गिर पड़ा। यज्ञवाट की समूची ज़मीन उन्हें दे वह दोनों साधुओं की खोज में निकल पड़ा। वे अपने आचार्य प्रभव के पास पहुँच गये थे। वह भी वहाँ आया। आचार्य को वन्दना कर पूछा—‘मुझे धर्म का रहस्य बताइये।’

आचार्य प्रभव ने उसे पहचाना और साधु धर्म का मर्म समझाया। शय्यभव प्रव्रजित हुए। वे चौदह पूर्वधर बने।

जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनकी स्त्री गर्भवती थी। कौटुम्बिक लोग कहते—‘यह अपनी तरुण स्त्री को छोड़ साधु बना है। यह अपुत्र है।’

उसकी स्त्री से पूछते—‘क्या तू गर्भवती है ?’

वह कहती—‘मनाग् (थोड़ा) आभास होता है।’

यथासमय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बारह दिन पूर्ण होने पर उसका नाम-सस्कार हुआ। गर्भावस्था में लोगों के पूछने पर वह कहती—मनाग् (थोड़ा) आभास होता है, इसलिए उसका नाम ‘मनक’ रखा।

मनक आठ वर्ष का हो चुका था। एक बार उसने अपनी मा से पूछा—‘मा ! मेरे पिता कौन हैं ?’

उमने कहा—‘तेरे पिता प्रव्रजित हो गए।’

वह अपने पिता की खोज में घर से निकला।

उन दिनों आचार्य शय्यभव स्वामी चम्पापुरी में विहार कर रहे थे। मनक वहाँ पहुँचा। वह गाँव के बाहर ठहरा। आचार्य शौचार्थ बाहर जा रहे थे। मनक ने उन्हें देख वन्दना की, बालक को देवते ही आचार्य के मन

मे प्रेम उमड़ आया। बालक का मन भी प्रेम से गद्गद् हो गया। आचार्य ने पूछा—‘तुम कहाँ से आये हो?’

मनक—राजगृह से।

आचार्य—किसके पुत्र या पौत्र हो? यहाँ क्यों आये हो?

मनक—मेरे पिता का नाम शय्यभव है, उन्होंने दीक्षा ले ली। मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं?

आचार्य—हाँ, मैं उन्हें भली-भाँति जानता हूँ। वे मेरे अभिन्न मित्र हैं। तुम मेरे पास दीक्षा ले लो।

मनक—हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा।

मुनि अपने स्थान पर आये। कुछ सोचा और उसे दीक्षित कर दिया। उन्होंने अपनी योग्य दृष्टि से देखा कि इसकी आयु केवल छह मास की बाकी रही है। इतने अल्प-काल में इसे विधिपूर्वक सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कराया जा सकता। इसलिये मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इस अल्प-अवधि में भी यह सम्यग्-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का पूरा अनुष्ठान कर सके।

ऐसा विचार कर आगम के ‘पूर्व’ भाग से आवश्यक अंग उद्धृत कर एक शास्त्र रचा। उसके दस अध्ययन हुए और उसकी पूर्ति विकाल वेंला में हुई इसलिए उसका नाम ‘दशवैकालिक सूत्र’ रखा।

सन्देह

राजगृह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करता था। उसकी रानी का नाम चेलना था।

एक बार भगवान् महावीर राजगृह पधारे। महारानी चेलना भगवान् के दर्शनार्थ गईं। माघ का महीना था। बहुत जोरो की सर्दी पड़ती थी। वहाँ से लौटते हुए वैकालिक वेंला (सन्ध्या) हो गई। चेलना ने मार्ग में अवस्थित एक श्रमण को देखा। वह बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। उसने कठोर प्रतिमा स्वीकार कर ली थी। रानी के मन में कम्पन हुआ।

मार्ग में उसी श्रमण का ध्यान करती हुई अपने महलो में आ पहुँची।

रात्रि का समय था। रानी महल में आकर सो गई। सयोगवश रानी का हाथ पलंग के नीचे लटक गया। ठंड ज्यादा थी। हाथ अकड़ गया। असह्य वेदना होने से रानी जाग पड़ी। उसने एक अगीठी मगवाई और अपना हाथ उस पर तपाया। हाथ के तनाव से सारा शरीर ठिठर गया था। आँच से उसमें कुछ चेतना आयी। सहसा उसे खुले आकाश में वृक्ष के नीचे बैठे तपस्वी साधु की याद आ गई। उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा—“वह तपस्वी अब क्या करेगा?” राजा श्रेणिक ने यह बात सुनी। उसे रानी के चरित्र पर सन्देह हुआ। उसने सोचा—हो न हो, अवश्य कोई बात है। रानी ने किसी पर-मुरुष को सकेत-स्थान पर पहुँचने का वचन दिया है।

राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अभयकुमार को बुलाकर कहा—“जाओ, शीघ्र ही सारे अन्त पुर को जला डालो।” अभयकुमार आज्ञा सुनकर अवाक् रह गया।

तत्पश्चात् राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचा। प्रवचन चालू था। धर्म-देशना पूरी हो जाने पर श्रेणिक ने भगवान् से पूछा—“भगवन्! चलना पतिव्रता है या नहीं?” भगवान् ने कहा—“राजन्! वह पतिव्रता है।” भगवान् का उत्तर सुनते ही वह व्याकुल हो उठा। भगवान् के वचनों पर उसे पूर्ण श्रद्धा थी। उसने सोचा कि अभयकुमार ने कही सारा अन्त पुर भस्म न कर डाला हो। वह आकुल-व्याकुल हो शीघ्रता से अपने महलो में लौट आया।

श्रेणिक ने अभयकुमार को बुलाकर पूछा—“क्या तुमने अन्त पुर में आग लगा दी?” अभयकुमार ने कहा—“हाँ, महाराज! मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार ही किया है।” श्रेणिक का पारा चढ़ गया। उसने अतिरोष में कहा—“शर्म नहीं आती, तुम भी उसी में क्यों न जल मरे?” अभयकुमार ने कहा—“राजन्! अग्नि-प्रवेश से क्या लाभ? मैं तो अब दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा हूँ। आप निश्चिन्त रहें। मैंने आपके अन्त पुर को नहीं जलाया है। राजाज्ञा शिरोधार्य करने के लिए केवल एक हस्तिशाला जला दी गई थी।”

राजा अभयकुमार की दूरदर्शिता पर मुग्ध हो गया। अभयकुमार को वैराग्य हो चुका था। भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर वे आत्म-लीन हो गये।

परीक्षा

किसी गाँव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके तीन लड़कियाँ थी। वह यह चाहती थी कि उसकी तीनो लड़कियाँ जीवन भर सुख से रह सकें। इसलिये बहुत देखभाल करने के पश्चात् तीनो का विवाह किसी अच्छे घराने में कर दिया। लड़कियों को ससुराल जाते समय शिक्षा देते हुए ब्राह्मणी ने कहा—“देखो! पहले दिन ही अपने पति को लात से मारना।”

लड़कियाँ अपनी-अपनी ससुराल चली गईं। पहली लड़की ने अपने पति के लात मारी। वह उसके पैरों को दबाते हुए कहने लगा—“तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी?” लड़की ने अपनी माँ से सारी बात कह दी। ब्राह्मणी ने कहा—“बेटी! कोई चिन्ता मत कर। तेरा पति तेरा दास होकर रहेगा।” दूसरी लड़की ने भी अपने पति को लात मारी। उसे कुछ साधारण क्रोध आया किन्तु थोड़े समय बाद ही वह स्वतः शान्त हो गया। लड़की ने जब ब्राह्मणी से यह बात बताई तब उसने कहा—“बेटी! तू भी निश्चिन्त रह। तेरा पति भी दास होकर रहेगा किन्तु उसको ज्यादा अप्रसन्न मत करना।” तीसरी लड़की ने भी अपने पति के लात मारी। वह रुष्ट हुआ और उसको खूब पीटा और वहाँ से चला गया। लड़की अपनी माँ के पास आयी। माँ ने कहा—“बेटी, तुझे उत्तम वर मिला है। तू होशियारी से रहना, और देवता मानवर उसकी पूजा करना। स्त्रियो के लिए पति ही देवता है। स्त्रियाँ पति-परायण होती हैं।” लड़की अपने पति के पास गई और उसने उसे प्रसन्न करके कहने लगी—“पतिदेव! यह तो परम्परा की बात है। कोई भी दुर्भागिना या कौतुकवश मैंने वैसा नहीं किया।” पति प्रसन्न हो गया।

विनिमय

भगवान् महावीर राजगृह में समवसृत थे। एक विद्याघर भगवान् को वन्दन कर विद्या साधने के लिए चला। विद्या साधना के मूल मन्त्र के कई अक्षर वह भूल गया था। अतः हीमाक्षर-पोष के कारण वह विद्या साधने समय कभी ऊपर को उछलता और कभी नीचे की गिर पड़ता।

अभयकुमार को यह देख आश्चर्य हुआ। वह उसके पास आया और सारी बात पूछी। विद्याघर ने अपनी बात सही-सही उसे बता दी। अभय-कुमार ने कहा—“यदि तुम मुझे अपनी विद्या सिखा दोगे तो मैं तुम्हारे कार्य को सरल बना दूंगा और तुम सरलता से विद्या को साध सकोगे।” विद्याघर ने बात मान ली।

तत्पश्चात् अभयकुमार ने कहा—“मन्त्र का जो पद तुम्हें याद हो वह मुझे सुनाओ।” विद्याघर ने मन्त्र पढ़ ज्यों का त्यों सुनाया। अभयकुमार में एक विचक्षणता थी। एक पद को सुनकर पदानुसारी विस्मृत अक्षरों को भी वह जान जाता था। मन्त्र पद को सुनकर अभयकुमार ने विस्मृत अक्षर बता दिये। मन्त्र-पद पूरा हुआ। थोड़ी देर में ही विद्याघर ने विद्या साध ली। अपनी शर्त के अनुसार उसने अभयकुमार को विद्या सिखाई और वह अपने गन्तव्य स्थान पर लौट गया।

मनक चोर था

बहुत पुरानी बात है। अयोध्या में सारथवाह नाम का एक धनकुबेर रहता था। उसके पुत्र का नाम ‘मनक’ था। उसने अनेक कलाएँ सीखीं। चौर्य-कला में भी वह निपुण हुआ। परन्तु उसे अपनी इस कला पर विश्वास नहीं हो रहा था। अतः उसने इसका क्रियात्मक अनुभव करना चाहा।

सायंकाल का समय था। मनक विचारों की उधेड़बुन में इधर-उधर घूम रहा था। रात्रि का अन्वकार धीरे-धीरे बढ़ने लगा। कृष्णपक्ष था।

टिमटिमाते तारों का क्षिलमिल प्रकाश घरती के अचल को छूने का प्रयास कर रहा था। राजमाग जनशून्य हो रहे थे। उसने देखा, उसका परममित्र अगद हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए आ रहा है। उसने उसे बुलाया और घर के अन्दर ले गया। कमरे के एक ओर विछी गद्दी पर दोनों बैठ गए और गपशप करने लगे। मनक ने बात-ही-बात में चाबी का गुच्छा ले अपने हाथों से उसे धुमाते-धुमाते ऊपर उछाला। वह एक लकड़ी के तट्टे पर जा गिरा, जिस पर कुछ मुलायम-सी चीज़ लगी हुई थी। तत्काल उसने वहाँ से उसे उठा लिया और अपने मित्र को दे उसे पहुँचाने गृहाङ्गण से बाहर तक चला आया।

उस तट्टे पर भोम लगा हुआ था। उस पर चाबी का निगान स्पष्ट दीख रहा था। उसके आधार पर उसने एक चाबी बनवाई और अपनी चौर्य-कला की परीक्षा की बात देखने लगा।

कुछ दिन बीते। अमावस्या की अँधेरी रात में वह घर से निकला। बाज़ार सारा बन्द हो चुका था। वह एक बन्द दूकान पर गया। वह दूकान उसके परम मित्र अगद की थी। अपने पासवाली चाबी से ताला खोला और दरवाज़ों को खुला रखकर विछी हुई गद्दी पर बैठ गया। पास में तेल का दीपक जल रहा था। सामने वहीखाते बिछेर दिए थे और वह कुछ कार्य-लग्न-सा दीख रहा था। कुछ देर बाद वह उठा। तिजोरी खोली और उसमें से तीन बहुमूल्य रत्न ले घर जाने की तैयारी करने लगा। इतने में पहरेदार 'सावधान-सावधान' का घोष करता हुआ उधर आ निकला। पहरेदार को देखकर वह कुछ सकपकाया। यह स्वाभाविक था, क्योंकि चोरी करने का उसका यह पहला अवसर था। परन्तु पुन 'सावधान हो' सुन वह खाँसा। पहरेदार ने देखा—दूकान खुली है, दीया जल रहा है। उसने सोचा—मुनीम या सेठ का लडका कार्य कर रहा होगा। वह आगे सरक गया। पहरेदार के जाते ही मनक उठा और दूकान को बन्द करके घर चला गया। दूसरे दिन सारे अह्न में यह बात फैल गई कि अमुक सेठ की दूकान में चोरी हो गई। बहुमूल्य रत्नों के चोरी हो जाने से सेठ को गहरी चोट लगी। कोतवाल तक यह बात पहुँची। राजा ने भी सुना। उसे अपनी राज्य-व्यवस्था पर गर्व था। उसने कोतवाल को बुलाकर डाँटा। कोतवाल ने

पहरेदार से पूछा। पहरेदार ने कहा—‘कल रात्रि के बारह बजे तक मुनीम जी इस दूकान में काम कर रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा है।’ सेठ ने कहा—‘यह कैसे सम्भव है? हमारी दूकान का यह नियम है कि रात्रि के आठ बजे के बाद काम नहीं किया जाता।’ पहरेदार ने कहा—‘कुछ भी हो, कल रात्रि में बारह बजे तक दूकान खुली थी। मैं चोर को अवश्य पकड़ लूंगा।’

नगर-रक्षक चारों ओर दौड़-धूप करने लगे। अपने पड़ोसी सेठ के पुत्र मनक पर किसी का सन्देह नहीं था। सन्देह तो भी तो कैसे! वह स्वयं धनकुवेर था, उसे चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, वह निश्चिन्त था।

छ महीने बीत गए। पहरेदार को चैन नहीं था। वह चोर की टोह में था। एक दिन रात को घूमते-घूमते वह मनक के घर के नीचे विश्राम करने बैठा। मनक सप्तभौम हर्म्य की ऊपर की मजिल में सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक मनक को खाँसी आयी। पहरेदार की स्मृति ताजी हो गई। उसके स्मृति-पटल पर छ महीने पहले की घटना प्रतिबिम्बित हुई। उसने आवाज पकड़ ली। सोचा—‘हो न हो चोर यही है। यह वही आवाज है जिसे मैंने पहले सुना था।’

सूर्योदय हुआ। बाजार खुला। उसने अन्यान्य स्रोतों से सारी जानकारी हासिल की और राजा से जा निवेदन किया कि धनकुवेर सार्थवाह का पुत्र मनक चोर है। उसने रत्न चुराए हैं। राजा विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलता रहा—‘धनकुवेर का पुत्र चोर! नगर-सेठ का पुत्र चोर! नहीं, नहीं। यह झूठ कह रहा है। राजा ने पहरेदार को डाटा और उसे सोचकर बोलने के लिए कहा। ‘महाराज, कुछ भी हो, चोर वही है। मुझे अपने ज्ञान पर पूर्ण आस्था है—विश्वास है। आप मानें या न मानें—चोर वही है।’ पहरेदार ने बलपूर्वक कहा।

राजा ने कहा—‘नहीं। कभी नहीं। मनक चोरी नहीं कर सकता। उसका आचरण आज मारे नगर में आदर्श है। उसका व्यवहार बड़े-बूढ़ों को भी कुछ सीखने की प्रेरणा देता है। अपने धनकुवेर बाप का इकलौता बेटा, लक्ष्मी जिसके पैरों को चूमती है, वह चोरी करे, यह कैसे माना जाय? मैं तुम्हारे कथन पर भी अविश्वास करूँ, यह भी नहीं जेंचता। हाँ, इतना मैं अवश्य कहता हूँ कि तुम यदि उसे चोर मानित नहीं कर सके तो

तुम्हे फाँसी पर लटकना होगा। फिर तुम्हे माफ नहीं किया जाएगा। तैयार हो इसके लिए ?' पहरेदार के मुँह पर हर्ष की रेखाएँ खिच गईं। उसने कहा—'मुझे यह शर्त स्वीकार है। मुझे मरने से कोई डर नहीं।'

राजा के कर्मचारियों ने मनक को राजसभा में ला उपस्थित किया। राजा को प्रणाम कर उसने वहाँ बुलाने का कारण पूछा। राजा ने कहा—'तुम पर चोरी का अभियोग है। क्या तुमने चोरी की है ?'

मनक ने कहा—'महाराज ! आप कैसी बातें करते हैं ! मेरी सात पीढ़ियाँ आपसे छिपी नहीं। मेरा ऐश्वर्य भी आपसे छिपा नहीं। मैं चोरी क्यों करता ? आपको किसी ने बहकाया है।'

राजा ने कहा—'मनक ! मैं जानता हूँ तुम अभिजात कुल के हो, परन्तु इस पहरेदार '

राजा बोलते-बोलते रुका। मनक ने कहा—'मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। इस पर भी यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आप जैसा कहूँ वैसा करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु आपको ध्यान में रहे, मैं नगरसेठ का पुत्र हूँ, यदि अभियोग झूठा साबित हो गया तो राजा ने बीच में ही कहा—'पहरेदार को फाँसी पर लटकना पड़ेगा।' राजा को पुनः अविश्वास ने आ घेरा। उसने मन-ही-मन में सोचा—मनक सच कह रहा है। पहरेदार झूठा है। यदि अभियोग साबित नहीं हुआ तो मेरे सम्मान को भी ठेस लगेगी।

पहरेदार के चेहरे पर भी विश्वास की रेखाएँ परिस्फुटित थीं। मनक भी अपने कथन पर दृढ़ था। अन्त में यह तय हुआ कि आगामी पूर्णिमा को देवी दुर्गा के स्थान पर 'धीज' कराई जाए। सभी ने यह बात मान ली। उन दिनों इस अन्धविश्वास की सभी अभ्यर्थना करते थे कि देवी के आगे चोर के हाथ चिपक जाते हैं।

मनक के भाता-पिता के कानों तक यह बात पहुँची। पिता ने उसे नरम-गरम शब्दों में समझाया। परन्तु मनक यही कहता गया—'मैंने चोरी नहीं की।' माँ ने कहा—'बेटे ! अभी कुछ नहीं विगड़ा है। लक्ष्मी अपनी चेटी हैं। धन के सामने कौन नहीं झुकता ! अब भी तू सच कह दे। तेरा बाल भी बाँका नहीं होगा। मैं इस अभियोग से तुझे निकाल दूँगी, इस कलक

से तुझे उबार लूंगी। तुझे 'धीज' करनी होगी। दुर्गा देवी का चमत्कार तुझ से छिपा नहीं है। चोर के हाथ वहाँ चिपक जाते हैं। सबके सामने क्या तू सारे वंश को लज्जित करेगा? बोल, बेटे! सच-सच कह दे। क्या तूने चोरी की है?" माता की ममता रो रही थी। वह विविध प्रयत्न से अपने लाडले पुत्र को समझा रही थी, किन्तु सब व्यर्थ।

मनक ने हँसते हुए माँ से कहा—“माँ! तुम चिन्ता क्यों करती हो? साँच को आँच नहीं। मैं सही मार्ग पर हूँ। तुम मेरा इनका अविश्वास क्यों करती हो? मैंने चोरी नहीं की। मैं 'धीज' करूँगा।”

पूर्णिमा का दिन। मारे शहर में हलचल-सी हो रही थी। बड़े-बूढ़े, बालक-युवा, स्त्री-पुरुष—सभी देवी के मन्दिर की ओर जा रहे थे। सारे मार्ग जनाकीर्ण थे। देखते-देखते मन्दिर के पास अगर जनसमूह एकत्रित हो गया। पाँच-पाँच, दस-दस के समूहों में लोग कानाफूँसी कर रहे थे। मनक के चोर होने का किसी को विश्वास नहीं था।

समय का चक्र घूमा। प्रतीक्षा के क्षण लम्बे होते हैं। क्षण बीते, घटे बीते। मध्याह्न का समय आया।

मनक धीज की तैयारी कर रहा था। वह माँ के पास गया। प्रणाम कर कहा—“माँ! मैं धीज करने जा रहा हूँ। मेरी एक बात मानोगी?”

‘क्यों नहीं, बेटा। कह, शीघ्र कह। तेरे लिए मैं सर्वस्व न्योछावर कर दूँगी। बोल बेटा, बोल।’

‘माँ! आज मुझ में न्ननपान करने का भावना जागृत हुई है। तू मुझे क्षण भर के लिए न्ननपान करा।’

बेटे की इस विचित्र भावना से माँ को झुझलाहट हुई। उसने कहा—‘क्या पागलपन है। क्या वचपना है। अवस्था का भी तो ख्याल रख। बेटा, तू चतुर है, ऐसी बातें गोभा नहीं देती।’

‘माँ! आज इस उत्कट भावना को पूरी करना ही पड़ेगा। माँ, देर हो रही है। मुझे इनकार मत कर।’

माँ ने उसकी इच्छा पूरी की। न्ननपान कर वह वहाँ से द्रुतानि में देवी के मन्दिर की ओर चल पड़ा। माँ ने अपनी अजब अधुवाग के बीच उसे विदा किया। एक ही घुन में वह चला जा रहा था। उसे अपने कला-कौशल पर पूरा भरोसा था। कुछ ही क्षणों में वह मन्दिर के पान जा

पहुँचा। लोगो ने उसे देखा। राजा, अमात्य, पुरोहित, नगर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राजा ने कहा—“मनक। अब भी समय है। व्यर्थ ही अपने को सकट में मत डाल। तू अपना अभियोग स्वीकार कर ले। इस देवी को साधारण मत समझ। हाथ चिपक गए तो तेरा सारा वश कलकित होगा। अब भी चेत जा। मुझे विश्वास है कि तू हठ के शृंग से उतरकर सत्य के समतल पर आ जाएगा।”

मनक ने गम्भीर होते हुए कहा—“माफ़ करें। जो कार्य मैंने किया ही नहीं उसे कैसे स्वीकार कर लूँ? अपनी आत्मा को धोखा दूँ? नहीं महाराज, यह कभी नहीं होगा। मैं ‘धीज’ करने के लिए तैयार हूँ। सकल्प दौबल्य का पाठ मैंने सीखा ही नहीं।”

वह ऊँचे स्थान पर बने एक मंच पर जा खड़ा हुआ। उसने देखा, सामने ही नगर के नामी सेठ-साहूकार, मंत्री, राजकर्मचारी, निर्धन, धनवान व्यक्ति बैठे हैं। उच्च स्वर से जनता को सम्बोधित करते हुए उसने कहा—“सायियो! मुझ पर चोरी का झूठा अभियोग लगाया गया है। मैं आपके सामने ‘धीज’ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।” देवी की ओर मुड़कर कहा, “देवी भवानी! तू सब जानती है। मैं ये दोनों हाथ तेरी इस वेदी पर रखकर कहता हूँ कि मैं का स्तन-गान करने के पश्चात् मैंने चोरी नहीं की। यदि चोरी की हो तो मेरे ये दोनों हाथ यहाँ चिपक जाएँ।” लोगो ने सुना। सभी एकटक उसको देख रहे थे। भावों का आरोह-अवरोह स्पष्ट दीख रहा था।

मनक देवी की वेदी पर पाँच-छह क्षण हाथ रखे रहा। फिर मुड़कर राजा से कहा—“यदि कहे तो हाथ उठा लूँ या आज्ञा दें तो उन्हें और कुछ देर टिकाए रखूँ।” ममय वीत चुका था। राजा ने कहा—“हाथ ऊपर उठाओ।” सबके देखते-देखते उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। हाथ नहीं चिपके। वह निर्दोष साबित हुआ। लोगो में खुशी छा गई। मनक का परिवार हर्ष-विभोर हो उठा। सभी अपने-अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। पहरेदार का मुँह ढीला पड़ गया था। वह जमीन में गड़ा जा रहा था। मृत्यु के क्षणों का नैकट्य उसे भयभीत किए हुए था। आसन्न मृत्यु

के आतक से कौन अवसन्न नहीं हो जाता। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसे देवी पर जो विश्वास था वह भी उठ गया। वह थर-थर काँप रहा था, आँखों के सामने फाँसी का झूलता हुआ फदा नाच रहा था, शूली की अति तीक्ष्ण नोक उसके कोमल-कठोर मन को वीध रही थी। अजस्र अश्रुधारा से नयन धुंधला गए थे। उसने राजा से क्षमायाचना की। राजा का मन दुविधा में छटपटा रहा था। नगरसेठ के पुत्र पर लगाया गया झूठा आरोप उसे मर्महित कर रहा था। आग्नेय नेत्र से पहरेदार को धूरते हुए उसने उसकी याचना ठुकरा दी।

सागरचन्द और कमलामेला

द्वारका नगरी में वलदेव का पौत्र सागरचन्द नामक एक राजकुमार रहता था। वह बहुत रूपवान था। उसी नगरी में कमलामेला नाम की एक सुन्दर राजकुमारी रहती थी। उसकी सगाई उग्रसेन राजा के नाती घनदेव से हुई थी।

एक बार घूमते-घूमते नारदजी सागरचन्द राजकुमार के पास आये। राजकुमार ने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया। उनको उच्च आसन पर बिठाकर पूछा—‘भगवन् ! आप कैसे पधारे ? क्या कोई आपने आश्चर्य देखा ?’

नारद ने कहा—‘हाँ।’

उसने पूछा—‘कहाँ ?’

नारद ने कहा—‘इसी नगरी में कमलामेला नाम की राजकुमारी बहुत रूपवती है। विश्व में उसकी समता करने वाली स्त्री मुझे नज़र नहीं आयी। किन्तु उसकी सगाई हो चुकी है।’ सागरचन्द के पूछने पर नारद ने अगली सारी बात उसे बताई। राजकुमार कमलामेला पर मुग्ध हो गया। उसने नारद से पूछा—‘उसके साथ मेरा सयोग कैसे हो सकता है ?’

नारद ने कहा—‘मैं नहीं जानता।’ इतना कह वे चले गये।

राजकुमार कमलामेला के रूप पर मोहित हो चुका था। इसलिए उसे न नींद आती, न भोजन आता, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। उसने राजकुमारी का एक चित्र बनवाया और वह उसी के ध्यान में लीन रहने लगा। प्रतिपल उसका नाम रटता रहता।

उधर नारदजी सागरचन्द से छुट्टी ले सीधे कमलामेला राजकुमारी के पास गये। उसने उनका उचित सम्मान किया। उसने पूछा—‘आज आप कैसे पधारे? क्या कोई आपने आश्चर्य देखा?’ नारदजी ने कहा—‘हाँ, एक नहीं दो आश्चर्य देखे हैं। मैंने सागरचन्द राजकुमार जैसा रूपवान पुरुष कहीं दूसरा नहीं देखा और धनदेव जैसा कुरूप व्यक्ति भी नहीं देखा।’ सागरचन्द का बखान सुनकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। धनदेव के प्रति उसे घृणा होने लगी। नारदजी ने उसे आश्वासन दिया।

वहाँ से नारदजी सीधे सागरचन्द के पास पहुँचे। उसे राजकुमारी की सारी बात कह सुनाई। सागरचन्द कमलामेला पर पहले से ही मुग्ध हो रहा था। नारदजी की बात सुनते ही उसकी हालत और बिगड़ गई। वह दिन-रात राजकुमारी के ध्यान में खोया रहने लगा। उसकी यह दशा देख माँ तथा अन्य राजकुमार व्याकुल हो उठे।

एक बार सागरचन्द अमनस्क-भाव से बैठा था। उसका मित्र शबकुमार चुपके से आया और उसने पीछे से उसकी आँखें भीच ली। सागरचन्द को मालूम नहीं हुआ कि कौन है। वह सहजतया बोल पड़ा—‘कमलामेला!’

शब ने कहा—‘कमलामेला नहीं, कमलमेल!’ राजकुमार सकपका गया और उसने अपनी सारी बात उसे बताते हुए कहा कि जैसे भी हो, कमलामेला से मुझे मिलाना होगा।

दूसरे कुमारों ने शब से कहा कि किसी भी तरह से सागरचन्द की इच्छा पूरी करनी चाहिए। शब नहीं माना। तब कुमारों ने मद्य पिलाकर उससे स्वीकृति ले ली। मंदिरा का नशा उत्तर जाने पर शब को होश हुआ। उसने सोचा—हाय! यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उन्हें झूठा विश्वास क्यों दिया? परन्तु मुझे अपने वचन पर दृढ़ रहना चाहिए। अब ऐसा उपाय करना चाहिए कि मेरे वचन का सम्पूर्ण निर्वह हो सके।

उसी दिन से उसने देवी की आराधना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के

वाद देवी उसके सामने आ उपस्थिति हुई और इच्छित वर माँगने को कहा। शव ने अच्छा अवसर जान उससे रूपपरावर्तिनी विद्या माँगी। देवी ने उसे विद्या दे दी।

इधर राजकुमारी और धनदेव के विवाह की तैयारियाँ हो रही थी। विवाह की निश्चित तिथि पर शव ने विद्याधर का रूप बनाया और कमलामेला का अपहरण कर वह उसे रैवतक उद्यान में ले गया। राजकुमार सागरचन्द और अन्य कुमार वहाँ उपस्थित थे। सागरचन्द व कमलामेला का यथाविधि पाणिग्रहण हुआ। दोनों उद्यान में क्रीड़ा करते हुए सुख से रहने लगे।

राजकुमारी के अपहरण से लोगो में खलवली मच गई। चारों ओर क्षोभ छा गया। छानबीन करने पर भी कोई नहीं जान सका कि राजकुमारी का अपहरण किसने किया है। लोग इधर-उधर दौड़े। नारदजी से पूछा। उन्होंने कहा—‘मैंने राजकुमारी को रैवतक उद्यान में देखा था। कोई विद्याधर उठा ले गया है—ऐसा लगता है।’ यह समाचार जब कृष्ण के पास पहुँचा तो वे दल-वल सहित सग्राम के लिए चल पड़े। शवकुमार विद्याधर का रूप बनाकर युद्ध करने लगा और उसने अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। अनेक राजा रणक्षेत्र से भाग गये। अब शव कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। कृष्ण को बहुत क्रोध आया। परन्तु कृष्ण के उग्र रूप धारण करने के पहले ही शव अपना असली रूप प्रगट कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा।

कृष्ण ने शव को डाँटा। शव ने कहा—“पिताजी! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजकुमारी क्षरोखे में से कूदकर आत्महत्या करना चाहती थी, मैं यह देखकर उसे वहाँ से ले आया।” कृष्ण चुप हो गये। बात वीत चुकी थी। कृष्ण ने धनदेव के पिता उग्रसेन को शान्त करके भेज दिया।

इधर सागरचन्द और कमलामेला सुखोपभोग करते हुए अपना जीवन-यापन कर रहे थे। एक बार भगवान् अरिष्टनेमि उसी नगर में पधारे। कमलामेला और सागरचन्द दर्शनार्थ गये। भगवान् का प्रवचन सुनकर दोनों ने ‘अणुव्रत’ ग्रहण किया। अब दोनों का जीवन धार्मिक क्रियाओं में अधिक बीतने लगा। सागरचन्द अष्टमी-चतुर्दशी को एकान्त में या श्मशान

मे 'एक रात्रिक-प्रतिमा' को धारण करता था। ऐसे कई दिन बीते।

धनदेव ने सागरचन्द की सारी दिनचर्या जान ली। जमके मन में राजकुमारी कमलामेला के न मिलने से रोप बटा हुआ था। वह ज्यो-त्यों बदला लेना चाहता था। उसने ताँबे की सुइयाँ बनवाई और उन्हें ले वहाँ जा पहुँचा जहाँ सागरचन्द अपनी प्रतिमा में एकचित्त हो बैठा था। उसने सागरचन्द की दीसों अगुलियों के नखों में वे ताँबे की सुइयाँ चुभो दी। सागरचन्द को असह्य पीड़ा होने लगी। 'प्रतिमा' के कारण कुछ नहीं बोला। समभाव से पीड़ा को सहन कर उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर वह देव बना।

सागरचन्द के समय पर घर न पहुँचने पर लोग उसे इधर-उधर ढूँढने को दौड़े। कही पता नहीं लगा। लोग आक्रन्दन करने लगे। आखिर गुप्तचरों ने पता लगा लिया। सागरचन्द को मरा पड़ा देख सारे नगर में क्षोभ छा गया। ताँबे की कीलों के आधार पर वे लोग ताम्र-कट्टक के पास गये। उससे सही जानकारी मिल गई कि ये ताँबे की सुइयाँ धनदेव ने उनसे बनवाई थीं। राजकुमारों को क्रोध आया। वे अपनी सेना लेकर धनदेव से युद्ध करने निकल पड़े। धनदेव भी अपने दलबल सहित रणक्षेत्र में आ डटा। दोनों ओर घोर संग्राम होने लगा। देव सागरचन्द ने अपनी ज्ञान से यह जाना और शीघ्र ही रणक्षेत्र में जा पहुँचा। उसने मध्यस्थता कर दोनों को समझाया। दोनों मान गये। युद्ध बन्द हो गया।

कुछ समय पश्चात् राजकुमारी कमलामेला ने भगवान् के पास भागवती दीक्षा ग्रहण की।

व्रतनिष्ठा

"मुनते हो। आज घर में खाने के लिये अनाज नहीं है। दोनों बच्चे चुन्नु-मुन्नु बिलख रहे हैं। इस महीने मैंने ज्यो-त्यों घर-गृहस्थी चला ली। परन्तु अब मेरे वश की बात नहीं रही। जितना जेवर था वह बिक गया। अब

अडोस-पडोमवाले भी अपनी स्थिति जानने लग गए। वे भी अब हमें महायता देने से हिचकते हैं। आखिर इस प्रकार निकम्मे बैठने से तो काम चलेगा नहीं। कुछ तो करना ही होगा। यदि कुछ नहीं बना तो जहर खाकर मरना पड़ेगा। मैं भूखी रह सकती हूँ किन्तु चुन्नु-मुन्नू को भूख से तडपते नहीं देख सकती।” सरोज ने एक ही सास में सारी बात अपने पति नगराज को कह दी।

नगराज अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आस-पास के लोग उसे ‘राजाबाबू’ कहते थे। कई शहरों में उसकी दुकानें थीं। वह सादगी से रहता। गरीबों की मदद करता। उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरी करता। व्यवसाय में उसे लाभ होता। उसके एक स्त्री और दो पुत्र थे। मकान, मोटर, घोड़े आदि थे। किन्तु काल का चक्र पलटा। उसका व्यवसाय घाटे में चलने लगा। मुनीम, गुमास्ते एक-एक कर रकम हड़पने लगे। व्यवसाय बन्द हो गया। जो कुछ ऋण चुकाना था वह आभूषण, मकान, मोटर आदि बेचकर चुका दिया गया। उसने सोचा—पैसा हाथ का मैल है। वह फिर मिल सकता है किन्तु इज्जत में धब्बा लग जाने से वह फिर नहीं मिल सकती। वह आज दर-दर का भिखारी है। सरोज की बात उसे काटो-सी चुभी किन्तु वह सत्य थी। उसने कहा—“सरोज ! तू देवी है। तेरे जैसी पत्नी पा मैं धन्य हूँ। दुःख दिनोदिन बढ़ रहा है, धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं अपने मित्र से पहले ही पचास रुपये उधार ले आया हूँ। मैं कल ही यहाँ से दूर देश जाने वाला हूँ। तब तक तू इनमें काम चलाना। मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा।”

सरोज ने उसे दुःखभरे हृदय से विदा दी—“आपकी यात्रा मंगलमय हो।” वह वहाँ से चल पड़ा। पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भटकते-भटकते एक महीने बाद वह एक छोटे-से कस्बे में जा पहुँचा। भूख के मारे उमका शरीर क्षीण हो गया था। कभी भरपेट भोजन मिलना तो कभी एक कौर भी नसीब नहीं होता। कभी कुछ मजदूरी कर पेट भरता तो कभी जंगल में फल-फूल खाकर रह जाता। आज वह हार चुका था। वह एक मेठ के घर पहुँचा। पानी माँगा। भरपेट पानी पी चुकने के

वाद उसने सेठ से कहा—“मैं नौकरी करना चाहता हूँ। आप अपने घर में मुझे नौकर रख लें।”

सेठ को नौकर की आवश्यकता थी। उसने कहा—“देखो, मेरे यहाँ कई नौकर-चाकर काम करते हैं। सबको अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार वेतन मिलता है। तुम भी खुशी से रह सकते हो। यहाँ तीन प्रकार के काम हैं—

(१) दूसरो से कुछ धान लेना पड़े तो एक मन का ४५ सेर लेना और देना पड़े तो एक मन का ३५ सेर देना। यदि यह काम करोगे तो तुम्हें मासिक २०) मिलेंगे।

(२) दूसरो को ८० रुपये उधार देकर १०० रुपये लिखना और १०० रुपये लेकर ८० रुपये लिखना। यदि यह काम कर सकोगे तो मासिक १५) मिलेंगे।

(३) तीसरा काम है मेरे अनाज के गोदामों की रखवाली करना। यदि यह काम कर सकोगे तो वार्षिक १ रुपया रोटी-कपड़ा सहित मिला उसने सुना, सोचा—यदि पहले दोनो काम स्वीकार करता हूँ तो अनैतिक बन जाता हूँ। यदि तीसरा काम स्वीकार करता हूँ तो काम नहीं चल सकता। क्या करूँ? उसने सोचा, खूब विचार किया। अन्त में यह निश्चय किया कि वह चन्द चाँदी के टुकड़ों के लिये अपना ईमान नहीं बेचेगा। लक्ष्मी चंचल है। वह आती-जाती रहती है। तीसरा काम उसने स्वीकार कर लिया।

आज वह गोदाम का चौकीदार है। अनाज के हजारों बोरे आते-जाते हैं। उनका पूरा लेखा-जोखा वह रखता है। न उसे खाने-पीने की चिन्ता है और न कपड़े की। सारी पूर्ति आवश्यकतानुसार हो जाती है।

इधर सरोज ने भी काम ढूँढ लिया था। वह दूसरो के घर में वासन माँजने चली जाती। कभी पिसाई भी कर लेती। उसे दो-तीन रुपये मिल जाते। इससे वह अपना काम चला लेती। पति की कमाई की उसे अपेक्षा नहीं रहती थी। चुन्नु-मुन्नु भी बड़े हो गये थे। उनमें हठ कुछ कम हो गया था। शायद उन्हें भी अपनी वास्तविक स्थिति मालूम पड़ गई हो। करेगा।”

इसी प्रकार तीन वर्ष बीत गये। सेठ गिरधारीलाल अपने चौकीदार नगराज से प्रसन्न था। उसकी कार्य-तत्परता से वह बहुत सन्तुष्ट था। उसके बलिदान से वह आकृष्ट था। उसने मोचा—‘यदि मैं अपने व्यवसाय में इसको साझीदार बना लूँ तो मालामाल हो जाऊँगा। यह कुलीन व सच्चा व्यक्ति नजर आता है। इसके कुल की परीक्षा करनी चाहिए।’

दूसरे दिन प्रातः ही सेठ ने नगराज को बुला भेजा और कहा—‘देखो। आज मैं तुम्हारे गाँव की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मेरे कई सम्बन्धी हैं। उनके घर ब्याह है। वापिस लौटते तुम्हारे घर हो आऊँगा। कुछ समाचार कहलाने हो तो मुझे कह दो, और कुछ भेजना हो तो मेरे साथ भेज सकते हो।’ नगराज ने सुना। आँखें डबडबा आयीं। उसने कहा—‘मालिक! क्या भेजूँ? भेजने के लिये है ही क्या? तीन वर्षों में तीन रुपये कमा सका हूँ। घर पर दो बच्चे और मेरी पत्नी है। तीन रुपये से उनका एक महीने का गुजारा भी नहीं होगा। मुझे शर्म आती है अपने पुरुषत्व पर। पर मुझे इतना हर्ष जरूर होता है कि मैं इतने कष्ट में भी नैतिक बना रहा। घर पर बच्चों को प्यार कहना और तीन रुपये के नीबू लेते जाना। वहाँ नीबू नहीं होते। अचार के काम आ जायेंगे। कुछ सहारा भी लगेगा।’ इनका कह चुकने पर उसका गला रुँध गया। वह सिसकता हुआ अपने स्थान पर चला गया।

कई दिनों के सफर के बाद सेठजी नागौर जा पहुँचे। अपने मुनीम का घर पूछते-पूछते उसके घर पहुँचे। नगराज की स्त्री ने उनका आतिथ्य-सत्कार किया। अपने पति के समाचार पा वह पुलकिन हो उठी। वियोग में अपने प्रिय के सन्देश भी साक्षात् उनकी उपस्थिति जितना आनन्द ला देते हैं। वह आनन्दविभोर हो उठी और सेठ से कई प्रश्न भी कर बैठी।

कालचक्र घूमा। उस नगर के राजा का इकलौता राजकुमार अचानक बीमार हो गया। वैद्य बुलाये गये। तान्त्रिक भी आ पहुँचे। राजा-रानी विह्वल हो रहे थे। उनके मन में रह-रहकर अनिष्ट आशंकाएँ आ रही थीं। राजकुमार की वेदना अमह्य थी। राजवैद्य ने नाटी देखी—ठीक-ठीक रोग को पकड़ा और बोला—‘महाराज! चिन्ता जैसी कोई बात नहीं। रोग असाध्य अवश्य है, किन्तु मेरे पास भी एक असाधारण औषधि है।

वह रोग को शांत कर देगी। परन्तु 'वैद्य रुक गया।

राजा की जिज्ञासा बटी। वह प्रेम-विह्वल हो बोल उठा—'परन्तु क्या? मैं अपने प्रिय पुत्र के लिए सब कुछ कर सकता हूँ।' वैद्य ने कहा—'महाराज! दवाई का अनुपान है—नीबू का रस। नीबू हमारे देश में नहीं होते। यदि चार-पाँच घंटों तक राजकुमार को नीबू न दिया गया तो '

राजा विस्मय में पड़ गया। नीबू एक साधारण वस्तु—परन्तु उस समय वह बहुमूल्य बन गई थी। उसने सारे गाँव में पटह फेरा। प्रत्येक गली-गली में पटहकार यह घोषणा करके चला जा रहा था—'जो कोई-दो सेर नीबू राजा के महल में पहुँचायेगा—उसको मुँहमाँगा इनाम दिया जाएगा।' लोगों ने सुना, किन्तु नीबू कहाँ?

उस गली में भी घोष सुना गया। नगराज की पत्नी सरोज ने उस पटहकार से कहा—'जाओ, राजा से कह दो मैं अभी नीबू लिए महल में आ रही हूँ।'

राजा ने सुना। उसकी क्षुब्धता का पार न रहा।

सरोज एक बाल में नीबू सजाकर राजा के पास ले गई। राजा ने उसका सम्मान किया। वैद्य ने उपचार चालू किया। कुछ ही देर बाद राजकुमार को होश आया। उसने पानी माँगा। पानी पी चुकने के बाद उसने कहा—'अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। मुझे और नीबू का रस पिलाओ।' वैद्य की इच्छानुसार उसका उपचार चालू रहा।

दूसरे दिन राजकुमार स्वस्थ हो गया। सरोज को पारितोषिक देना था। वह आयी। राजा ने कहा—'वह न! तुने मेरे पुत्र को जीवन-दान दिया है। जो कुछ चाहो—माँगो।' उसने कहा—'राजन्! मैं कुछ लेना नहीं चाहती। देश के अधिपति के प्रति मेरा कर्तव्य था, मैंने उसे निभाया है। मेरी वस्तु आपके काम आयी इससे बढ़कर और क्या हर्ष हो सकता है?' राजा ने उसे मागने के लिये बहुत कहा परन्तु वह राजी नहीं हुई। तब राजा ने अपने कोपाध्यक्ष से कहा—'जाओ, इसके घर एक लाख नगद, एक लाख का जेवर और अनेक वस्त्रादि भेज दो। यह मेरी वहन है।'

सरोज का काल-चक्र पुन घूमा। दुःख जाता रहा। सुख की घड़िया

वीतने लगी। सारे ठाट-वाट पहले-जैसे ही हो गये। वह सुख से जीने लगी।

इधर सेठ गिरधारीलाल को आये आज पूरे चार दिन हो गए हैं। सरोज का आतिथ्य उन्हें आकृष्ट किए हुए था। उसकी सौजन्यता और विनम्र व्यवहार से वे फूले जा रहे थे। उन्होंने विदा लेनी चाही। सरोज ने कहा—“आपके शुभागमन से मेरी तकदीर चमक उठी। आप महान हैं। आप जा ही रहे हैं। यह पत्र उन्हें दे देना।”

नगराज ने अपने मालिक को आये देख उन्हें पिछला सारा विवरण बता दिया। पूछा—‘घर पर खुशी है।’ ‘हाँ, सब आनन्द है। परन्तु तुम्हें शीघ्र बुलाया है। क्या तुम जाना चाहते हो?’ ‘नहीं, सेठ साहब। मैं वहाँ जाकर कसूँ भी तो क्या? यहाँ मजे में तो हूँ। वहाँ घर-गृहस्थी की चिन्ता मुझे मार डालेगी।’ ‘नहीं, तुम्हें जाना होगा। एक बार तुम जा आओ।’

सेठ के अति आग्रह से नगराज अपने नगर की ओर चल पड़ा। जाते-जाते सेठ ने उसे यह कहकर सौ रुपये दिये कि मैं तेरी ईमानदारी पर प्रसन्न हूँ और ये रुपये तुझे इनाम देता हूँ। अपना इनाम लिये वह खुशी से चला जा रहा था। रास्ते में नाना प्रकार के विकल्प उठते, स्वयं समाधान करता, फिर उन्हीं में उलझ जाता।

नगर की छोटी-मोटी सड़कों से होते हुए वह अपने मकान वाली गली में जाने लगा। उसे अपनी छोटी कुटिया वहाँ दिखाई नहीं दी। उसे विस्मय हुआ—यह क्या? क्या मेरी पत्नी-बच्चे सभी मर गए या उन्हें यहाँ में निकाल दिया गया? वह इसी उधेड़वुन में था कि उसकी स्त्री एक विशाल मकान से बाहर आयी और उसे अन्दर ले गई। वह अवाक् था। उसे सारी घटना कह सुनाई।

उमने मुसकराते हुए कहा—“सरोज! जानती हो, यह ईमानदारी का प्रभाव है। दुःख में भी हम अपने नियमों पर अटल रहे—इसी का यह फल है।”

दो रूपक

दो साधक साधना कर रहे थे। नारद धूमते-धूमते वहाँ आ निकले। दोनों ने कहा—“आप देवलोक जा रहे हैं। वापिस लौटते समय विधाता से पूछना कि हमारी मुक्ति कब होगी।” नारद जी वहाँ से चले गये। दो महीनों के बाद नारदजी वापिस आये। प्रथम साधक को कहा—“विधाता ने कहा है कि तुम्हारी मुक्ति चार हजार वर्ष बाद होगी।” सुनते ही वह अवाकू रह गया। सोचा, मैंने दस हजार वर्ष तक तपस्या की, कष्ट सहे, भूख और प्यास सही, शरीर को क्षीण कर दिया, फिर भी चार हजार वर्ष ! मैं इतने दिन और नहीं रुक सकता। वह साधना को छोड़ चला गया। नारदजी दूसरे साधक के पास गये। उससे कहा, “विधाता ने तुम्हारी मुक्ति का हाल भी मुझे बता दिया है। जो वह पीपल का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष बाद तुम मुक्त हो सकोगे।” साधक ने सुना, सुख की साँस ली। सोचा—जन्म-मरण की परम्परा की एक सीमा तो हुई। मैंने दस हजार वर्ष तपस्या की, कष्ट सहे, शरीर को क्षीण किया। वह निष्फल तो नहीं गया। वह और भी अधिक उत्साह से भगवान् के ध्यान में लग गया। नारदजी ने कहा—“धीरज का फल भीठा होता है। साधना में धैर्य चाहिए।”

कुत्ता एक घर से मिठाई की एक थैली चुरा लाया। एकान्त में उसे फाड़, मिठाई खाने लगा। पूरी मिठाई खा चुकने के बाद नीचे पड़े दाने भी चुग लिये, इतने में एक गधा आया। उसने उस मिठाई के विकने कागज को खा लिया। घरवालों ने उस थैली को ढूँढ़ा, वह मिली नहीं। बच्चों से पूछा, सारे घर को छान मारा। आस-पास के बरामदे में भी देखा—किन्तु कोई पता नहीं लगा। आखिर सोचा—शायद नौकर ले गया होगा। घोंडे को पानी पि्ला जब वह घर लौटा तो सेठानी ने तडककर कहा, “शर्म नहीं आती, खाने की चीज भी चोरी कर ले जाते हो, माँगकर ले जाते तो मुझे इतना दुःख नहीं होता। ऐसा चोर नौकर मुझे नहीं चाहिए। जाओ, अपना रास्ता लो।” नौकर ने कुछ कहना चाहा, किन्तु कौन सुने

उसकी ! उसने सोचा—‘किसी दुष्ट ने चोरी की और दण्ड मुझे मिला । हाथ रे राम, तेरा न्याय ।’

ईर्ष्या का फल

एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी । वह गोबर याप-यापकर अपना गुजर करती थी । एक बार उसने किसी व्यन्तर देव की आराधना की । देव उसकी भक्ति से सन्तुष्ट हुआ । वह प्रगट हुआ । उसने बुढ़िया से वर माँगने को कहा । बुढ़िया होशियार थी । उसने सोचा, अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए । उसने कहा—‘यदि आप मुझ पर सन्तुष्ट हैं तो मेरे गोबर के सारे उपले रत्न बन जायें । देव की शक्ति अपरिमित होनी है । देवता ने कहा—‘तथास्तु ।’ सारे उपले रत्न बन गए । बुढ़िया धनवान बन गई । उसने चार कोठी वाला एक सुन्दर भवन बनवाया । अनेक दाम-दासी रहने लगी । वह सुख से जीवन वित्ताने लगी ।

एक दिन बुढ़िया के घर उसकी एक पड़ोसिन आयी । उसके घर की सज-धज को देख उसे विस्मय हुआ । वह बुढ़िया से मीठी-मीठी बातें करने लगी । बातों ही बातों में उसने जान लिया कि बुढ़िया इतनी जल्दी कैसे धनी बन गई । वस उसने भी व्यन्तर देव की आराधना शुरू कर दी । भक्ति-भाव से उसने व्यन्तर देव को रिझा लिया । देव प्रमन्न होकर उपस्थित हुआ और उससे वर माँगने को कहा । पड़ोसिन ने अवसर का लाभ उठाना चाहा । ईर्ष्या तो थी ही । उसने कहा—“मैं चाहती हूँ कि जो वस्तु तुम बुढ़िया को दो वह मेरे दुगुनी हो जाय ।”

वही हुआ । जो वस्तु बुढ़िया माँगती उसके घर दुगुनी हो जाती । बुढ़िया के चार कोठी वाला एक मकान था तो पड़ोसिन के चार कोठी वाले दो मकान थे । बुढ़िया के चार घोड़े और आठ बैल थे तो उसके आठ घोड़े और मोलहूँ बैल थे । इसी प्रकार उसके घर मारी चीजें दुगुनी थी ।

बुढ़िया को जब इस धन का पता लगा तो वह बहुत क्रुटी । वह पटो-

सिन के इस व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उसने व्यन्तर देव में वग्दान माँगा कि उसके चार कोठों वाला घर गिर पड़े और उसके स्थान में एक घास की झोपड़ी बन जाय। वैसा ही हुआ। उसकी पड़ोसिन के दोनों घर गिर पड़े और उनके स्थान पर घास की दो झोपड़ियाँ बन गईं।

तत्पश्चात् बुढिया ने दूसरा वर माँगा कि उसकी एक आँग फूट जाय। पड़ोसिन की दोनों आँखें फूट गईं। तत्पश्चात् बुढिया ने कहा—“मैं एक हाथ से लूली और एक पाँव से लगड़ी हो जाऊँ।” वैसे ही हुआ। पड़ोसिन के दोनों हाथ-पैर टूट गए।

बुढिया तो ज्यो-त्यों अपना काम चला लेती। किन्तु पड़ोसिन बेचारी अपग हो चुकी थी। वह पड़ी-पड़ी सोचती कि यह सारा असन्तोष का फल है। यदि मैं बुढिया के धन को देखकर ईर्ष्या न करती तो मेरी यह दशा नहीं होती।

भक्ति और बहुमान

एक ऊँचा पहाड़ था। उसमें कई गुफाएँ थी। एक गुफा में शिव की एक मूर्ति थी। एक ब्राह्मण और एक भील शिव की पूजा करते। ब्राह्मण नीचे झील में स्नान करता। पूजा के कपड़े पहनता। एक थाली में फल-फूल सजाकर ले जाता। पहले शिव मूर्ति को सुगन्धित जल से स्नान कराता। फिर केशर, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों से लेप कर पूजा करता। तत्पश्चात् वद्वजलि हो भक्तिभाव से अचना करता। किन्तु उसके मन में शिवजी के प्रति बहुमान नहीं था।

भील अपने काय से निवृत्त हो मूर्ति की पूजा करने ऊपर जाता। मुँह में पानी भरकर मूर्ति के ऊपर थूकता। इस प्रकार कई बार कर चुकने के बाद तन्मयता से देखता रहता। उसके पास न फल थे, न फूल थे। किन्तु उसके मन में शिवजी के प्रति बहुमान था। अटूट श्रद्धा थी। शिवजी उसकी सहज भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रतिदिन वे उसके पास उपस्थित होते और

वातचीत करते ।

एक दिन ब्राह्मण ने उनके आलाप-सलाप को सुन लिया । मन में क्रोध आया । वह मूर्ति के पाम अकवक वकने लगा । उसने कहा—“यह कोई नीच कोटि का शिव है जो एक नीच व्यक्ति के साथ मन्त्रणा करना है । जो शुचिभूत नहीं है उसके साथ बोलना भी पाप है ।”

शिवजी की मूर्ति से आवाज आयी—“यह भील मुझे बहुमान देता है । इसकी श्रद्धा विशुद्ध है । तुम्हारे में इसकी कमी है ।”

एक दिन शिवजी ने अपनी एक आँख निकाल ली । लहू बहने लगा । ब्राह्मण पूजा करने आया । शिवजी की एक आँख न देख गेने लगा । कुछ देर बाद शात हो घर चला गया ।

भील आया । उसने देखा कि शिवजी की एक आँख फूट गई है, लहू बह रहा है । उससे न रहा गया । अपना तीर निकाला । उससे अपनी एक आँख बाहर निकाल शिवजी के लगा दी । दूसरे दिन शिवजी ने ब्राह्मण को सारी बात कही । ब्राह्मण को विश्वास हुआ कि उममें बहुमान की कमी है ।

काकिणी की याचना

पाटलिपुत्र में अशोक नाम का राजा राज करता था । वह चन्द्रगुप्त का पुत्र और विन्दुमार का पुत्र था । उसका पुत्र कुणाल उज्जयिनी नगरी का सूवेदार था ।

कुणाल जब आठ वर्ष का था, तब राजा ने स्वयं एक पत्र लिखा—“अधीयता कुमार”—कुमार अब विद्याध्ययन करना प्रारम्भ कर दे । सयोगवश उस समय कुणाल की सौतेली माँ पास में बैठी हुई थी । उसने सोचा, कुमार को नीचा दिखाने का यह अच्छा अवसर है । रानी ने राजा में पत्र माँगा । पत्र रानी के हाथ में देकर राजा हमारे कार्य में लग गया । रानी ने चुपके से एक सलाई लेकर थूक से ‘अ’ कार पर एक अनुस्वार लगा दिया । अब ‘अधीयता’ के स्थान पर ‘अधीयता’ हो गया ।

रानी ने पत्र राजा को लौटा दिया। प्रमादवश राजा ने उसे पुन खोलकर नहीं देखा। उस पर अपनी मोहर लगाकर उज्जयिनी की ओर खाना कर दिया।

पत्र कुणाल के पास पहुँचा। कुणाल का परिचायक पत्र पढ़कर दग रह गया। कुमार के बार-बार पूछने पर भी उसने अपना मौन नहीं सोला। तब मकुार ने स्वयं वह पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था—‘अवीयता कुमार’—कुमार अन्धे हो जायें। कुमार दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, मर्याद-वश की आज्ञा अप्रतिहत होती है। कोई भी व्यक्ति उमका उल्लघन नहीं कर सकता, तो भला मैं स्वयं अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लघन कैसे करूँ? कुमार ने लोहे की तप्त सलाई लेकर अपनी आँखें नष्ट कर ली।

राजा अशोक ने जब यह बात सुनी, तो उसे बहुत दुःख हुआ। अन्तत उज्जयिनी का प्रभुत्व दूसरे राजकुमार को दे दिया गया और कुमार कुणाल को एक छोटा-सा गांव दे राजी कर लिया।

कुणाल अपना जीवन उसी गाँव में बिताने लगा।

कुणाल गान-विद्या में अत्यन्त निपुण था। वह अज्ञात वेश में गाता-बजाता हुआ देश-देश में घूमने लगा। एक बार वह पाटलिपुत्र जा पहुँचा। राजा के कानों तक यह बात पहुँची। राजा ने उसका गायन सुनने की इच्छा प्रकट की। तदनुसार राजा अशोक के सामने एक पर्दे के पीछे उसने अपनी गान-विद्या का प्रदर्शन किया। राजा उसकी गान-विद्या से मुग्ध हो गया और उसे कुछ माँगने को कहा।

गायक कुणाल ने अपना परिचय देते हुए कहा—“महाराज ! मैं चन्द्रगुप्त का प्रपौत्र, बिन्दुसार का पौत्र और सम्राट अशोक का नेत्र-विहिन पुत्र हूँ और आपसे केवल एक काकिणी (एक सिक्का) की याचना करता हूँ।”

सम्राट अशोक ने यह सुनते ही बहुत दुःख किया। पुत्र-वियोग का घाव ताजा हो गया। पुत्र को देखने की उसकी उत्कंठा बढ़ी। पर्दा हटा दिया गया। राजा ने अन्धे कुणाल को गले लगाया और रोते-रोते कहा, “आज तेरी यह दशा हो गयी कि तू काकिणी की याचना कर रहा है।”

राजमन्त्रियो ने अशोक को बताया कि महाराज ! क्षत्रिय भाषा

मे काकिणी के बहाने कुणाल राज्य की याचना कर रहा है। इस पर अशोक ने पूछा—“नेत्र-विहीन मनुष्य राज्य को कैसे चला सकेगा ?” कुणाल ने कहा—“महाराज ! मेरे एक पुत्र है, उसके लिए राज्य की अभ्यर्थना करता हूँ।”

राजा ने पूछा—“पुत्र कब उत्पन्न हुआ ?”

कुणाल ने कहा—“साम्प्रतम्—अभी हाल ही उसका जन्म हुआ है।”

राजा अशोक ने उसे अपने पास बुला लिया और उसका नाम ‘संप्रति’ रखा। अपने पौत्र को देख वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वचनानुसार उसे राज्य सौंप दिया।

३
विविधा

मृदुता

मेरे सामने एक नीम का वृक्ष है। उसकी अनेक शाखाएँ हैं, टहनियाँ हैं। टहनियाँ पत्तों से आच्छादित हैं। पवन धीरे-धीरे चल रहा है। उसके चलने से सारे पत्ते हिल रहे हैं, नीचे-ऊँचे झुक रहे हैं। किन्तु मैं देखता हूँ कि वृक्ष के तने में जरा भी कम्पन नहीं है। शाखाएँ भी स्थिर हैं। टहनियों के कुछ भाग हिल रहे हैं और सारे पत्र-पुष्प प्रकम्पित हैं।

यह प्रकम्प उनकी मृदुता की गायी गा रहा है। जो मृदु है, वह वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है।

तूफान आया। हजारों वृक्ष धराशायी हो गये। मैंने सोचा, यह क्यों? वातावरण को चीरते हुए तूफान ने कहा—“जो मृदु होता है, नमनशील होता है, मैं उसके चरण चूमकर आगे निकल जाता हूँ, किन्तु जो मेरे सामने अकडता है, मैं उसे नष्ट कर देता हूँ।” मैंने सोचा—अकडन स्व के अह का प्रदर्शन है। अह झुकना नहीं चाहता। वह टूटता है और ऐसे टूटता है कि कोई उसे साध नहीं सकता।

मृदुता का एक अर्थ है नम्रता। यह मन, वाणी और शरीर, तीनों में अभिव्यक्त हो सकती है। मन की मृदुता व्यक्ति को अनेक सकल्प-विकल्पो से बचा लेती है। जब मन मृदु होता है, तब अध्यवसायो की पवित्रता स्वयं सध जाती है। मृदु मन में वैचारिक कठोरता भी नष्ट हो जाती है। जब-जब व्यक्ति का मन कठोर हुआ है, तब-तब उसके कृत्यों में क्रूरता की अभिव्यक्ति मिली है। विचार पहले बनते हैं, और फिर क्रिया। विचारों के अनुरूप क्रिया फलित होती है। यदि विचार मृदु होते हैं तो आचार में कठोरता कैसे होगी? विचारों की मृदुता का यह अर्थ नहीं कि केवल

विचार ही मृदु हो, किन्तु उनकी क्रियान्विति भी मृदु हो, यह उसका फलित है।

किसी का अनिष्ट करने की न सोचना, किसी की अवनति में प्रसन्नता के भाव न लाना, किसी को धोखा देने की बात न सोचना, किसी को लूटने का मन न करना—ये मानसिक मृदुता के लक्षण हैं। जो इनके विपरीत सोचता है, उसका मन मृदु नहीं हो सकता।

वाणी मनुष्य की अप्रतिम शक्ति है। यही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने अमूर्त भावों को मूर्त बनाता है और लोक से सम्पर्क स्थापित करता है। यह सम्पर्क सूत्र जितना स्पष्ट और मृदु होता है, वह दूसरे के हृदय में उतना ही गहरा उतर सकता है। वाणी की मृदुता का यही रहस्य है।

वाणी की मृदुता का अर्थ है, वाणी की स्पष्टता और कोमलता। उसमें से कही भी अहं न झाँके, तब समझ लेना चाहिए कि वह मृदु है।

कठोरता तनाव पैदा करती है और मृदुता तनाव को कम करती है। स्वयं की कठोरता दूसरे की कठोरता को उत्तेजित करती है। यह अटल नियम है कि सजातीय की वृद्धि सजातीय से ही होती है। आम आम को पैदा करता है और आक आक को।

तलवार का घाव गहरा होता है पर वाणी का घाव उससे भी गहरा। तलवार के घाव की चिकित्सा हो सकती है पर वाणी का घाव सदा हरा रहता है।

—

वाणी की मृदुता कभी घाव पैदा नहीं करती, यह घाव को भरती है।

मन और वाणी की कठोरता जीवन-व्यवहार में अकड़न पैदा करती है। तीनों की समस्थिति जब अभिव्यक्त होती है, तब सभी दोष उत्पन्न होते हैं।

एक राजा ने सुना कि नगर में एक पहुँचा हुआ फकीर आया है। उसका मन कुतूहल से भर गया। वह फकीर को महलों में आने का निमन्त्रण दे आया। स्वागत-द्वार बनाए। समूचे मार्ग में बढ़िया कालीन बिछाई गई। नियत समय पर फकीर अपनी कुटिया से चला। स्थान-स्थान पर स्वागत की तैयारियाँ देखकर मन अहं से भर गया। बहुमूल्य कालीन को देखते ही

अह बाहर फूट पडा। पास के एक गढे मे दोनो पैर कीचड से भरकर धीरे-धीरे कालीन पर चलने लगा। दैहिक गति मे भी अह का प्रवेश पा चुका था। राजा ने पूछा—“महाराज ! यह क्या ? बद्धमूल्य कालीन पर कीचड सने पैरो से चल रहे है ?” फकीर की वाणी पर अह सवार हो चला। बोला—“राजन् ! तेरे अह को मिटाने के लिए।” राजा ने फकीर की आँखो को पढा। उसने देखा कि फकीर का मन, वाणी और शरीर—तीनो अह से आक्रांत है। राजा ने कहा—“महाराज ! अह से अह नष्ट नही होता। कठोरता से कठोरता नहीं मिटती। अह मृदुता से नष्ट होता है और कठोरता सरलता से।” राजा की मृदु वाणी ने फकीर के अह को नष्ट कर दिया।

भगवान् महावीर ने मन, वाणी और शरीर की मृदुता को जीवन-विकास का सूत्र माना है। उन्होने कहा —

‘तुमसि नाम सच्चेव,
ज हतव्व ति मन्नसि।’

यह मानसिक मृदुता का प्रेरक सूत्र है। उन्होने कहा—

जहा पुण्णस्स कत्थइ,
तहा तुच्छस्स कत्थइ।
जहा तुच्छस्स कत्थइ,
तहा पुण्णस्स कत्थइ ॥
दिट्ठ मिअ असदिट्ठ,
पडिपुण्ण विअजिअ।
अथ पिर मणुव्विग्ग
भास निसिर अत्तव्व ॥

यह वाचिक मृदुता का प्रेरक सूत्र है। उन्होने कहा—

णो अत्ताण आसाएज्जा,
णो पर आसाएज्जा ॥
णो अण्णाइ पाणाइ भूयाइ
जीवाइ सत्ताइ आसाएज्जा

—यह कायिक मृदुता का प्रेरक सूत्र है।

एक शब्द में मन, वाणी और काया की मृदुता का अर्थ है—क्रूरता का विसर्जन। यह क्रूरता चाहे 'स्व' के प्रति हो या 'पर' के प्रति।

कायिक क्रूरता का विसर्जन

सन् १७५२ की लड़ाई में अहमदशाह ने लाहौर पर विजय प्राप्त कर ली। वहाँ के सूबेदार मूइन ने हार स्वीकार की। अहमदशाह ने पूछा—'यदि मैं हारता तो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते ?'

मूइन ने निमकोच भाव से कहा—'मैं जीतता तो तुम्हारा निरकाट कर दिल्ली भेज देता।'।

अहमदशाह ने कहा—'अब बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूँ ?'

मूइन ने एक वीर की तरह उत्तर दिया—'यदि तुम्हारे में व्यापारी वृत्ति हो तो मुझे गुलाम की तरह बेच सकते हो। यदि तुम्हारे में कमाई वृत्ति हो तो मुझे मार सकते हो और यदि तुम्हारे में बादशाह के योग्य सम्मान करने की भावना हो तो मुझे मुक्त कर सकते हो।' यह मुन अहमदशाह की कायिक क्रूरता नष्ट हो गई। उसने उसके मिर पर मुकुट रखा और उसे सम्मान-महित विदा दी।

वाचिक क्रूरता का विसर्जन

एक रेल के डिब्बे में तीन व्यक्ति बैठे थे—दो अंग्रेज और एक भारतीय। दोनों अंग्रेज अपनी भाषा में भारतीय का उपहास कर रहे थे। भारतीय चुप बैठा था। रेल स्टेशन पर रुकी। भारतीय ने स्टेशन कर्मचारी को बुलाया और अंग्रेजी में पानी लाने को कहा। दोनों अंग्रेज उसे अंग्रेजी भाषा में बात करते हुए देख दग रह गये। उन्होंने पूछा—'हम आपका उपहास कर रहे थे। आपने हमें टोका नहीं।' भारतीय ने कहा—'मैं अपने में मस्त हूँ। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। वाद-विवाद कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना नहीं चाहता।' अब दोनों अंग्रेजों के मन्मथ उनके चरणों में झुक गये। वह भारतीय था स्वामी विवेकानन्द। यह था वाचिक क्रूरता का विसर्जन।

मानसिक क्रूरता का विसर्जन

एक था व्यापारी। वह चन्दन बेचता था। एक बार बाज़ार गिरा। व्यापार कम हो गया। व्यापारी की चिन्ता बढ़ी। एक दिन उसकी दूकान के सामने राजा की सवारी निकली। उसने सोचा—काश ! राजा की मृत्यु हो जाय तो मेरा सारा माल बिक जाये।

व्यापारी पर दृष्टि पड़ते ही राजा के मन में भी उसकी हत्या करने के विचार आए। राजा ने मन्त्री से इसका कारण पूछा। मन्त्री व्यापारी से मिला। बातचीत से उसने सारा वृत्तान्त जान लिया।

अब व्यापारी का मन शान्त और मृदु था। वह राजा के लिये दीर्घायु की प्रार्थना करने लगा। एक दिन राजा उसकी दूकान के सामने से गुज़रा। व्यापारी ने मन ही मन प्रार्थना की—‘भगवान् ! राजा सौवर्ष जीए।’ राजा ने व्यापारी को देखा। उसके मन में आया—‘यह व्यापारी कितना अच्छा है। मैं इसे अपना मित्र बना लूँ।’

क्रूरता से क्रूरता का जन्म हुआ और अक्रूरता से अक्रूरता प्रतिफलित हुई। यह है मानसिक क्रूरता का विसर्जन।

हेय और उपादेय

एक बार मुनिश्री नथमलजी ने कहा था, “जिस समाज का अतीत गौरव-गाथाओं से परिपूर्ण नहीं, जिसमें वर्तमान को बनाये रखने के लिए कोई कार्यान्विति नहीं और जिसमें भविष्य की अभ्युदयकारी कल्पनाएँ नहीं, वह समाज अपने चैतन्य को बनाये नहीं रख सकता। वह जड़ बन जाता है, धीरे-धीरे उसका उत्स सूख जाता है।”

धर्म-समाज के लिए भी यही बात है। वही धर्म-समाज अपनी सजीवता बनाये रख सकता है, जिसका अतीत गौरवान्वित है, जिसका वर्तमान कार्य-सलमन है और जिसमें भविष्य को उज्ज्वल, उज्ज्वलतर,

उज्ज्वलतम बनाने का चिन्तन सतत प्रवहमान है। तेरापथ ऐसे ही एक धर्म-समाज का ज्वलन्त उदाहरण है।

बीज में वृक्ष अन्तर्निहित है, परन्तु व्यक्त नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक क्रान्ति के बीज में विस्तार-गर्भित है अवश्य, परन्तु उस बीज को वृक्ष बनाने वाले ही उस विस्तार का दर्शन करा सकते हैं। सर्वप्रथम क्रान्ति की बात एक-दो व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, तदनन्तर उस पर विचार-विमर्श होता है। चिन्तन चलता है और जब उस चिन्तन में सत्य के दर्शन होने लगते हैं, तब एक समय उस क्रान्ति को आगे बटाने में जुट पड़ते हैं। तब वह क्रान्ति व्यापक बनती है और उसमें नये-नये उन्मेष उभरने लगते हैं।

भगवान् महावीर ने आत्म-दर्शन दिया। वे क्रान्तदर्शी थे। उनके दर्शन के भाष्यकारों ने सत्य को विविध रूप से पकड़ा। सत्य जो एक ओर अखण्ड था, वह विविध भागों में बँट गया। बाँटने वालों ने उसे एक और अखण्ड ही माना। यहाँ से उलझन प्रारम्भ होती है। ज्यो-ज्यो चिन्तन आगे बढ़ा सत्य उलझता गया। इसमें सत्य का रूप तिरोहित हुआ और सत्याभास को भी सत्य मान लेने का आग्रह कई विद्वान् आचार्य कर बैठे। उसका जो परिणाम होना था, वही हुआ और एक अखण्ड समाज के खण्ड-खण्ड हो गए। सविग्नपाक्षिक और चैतन्यवासियों में विरोध का प्रारम्भ हुआ और दोनों ओर से अपने आपको सत्य प्रमाणित करने के लिए अनेक ग्रन्थ रचे गए। आगे चलकर वे ग्रन्थ सिद्धान्त बन गये और उनका प्रतिपाद्य मूलकेन्द्र से खिसक गया। यही से भेद की परम्परा बढ़ती गई और यह चिन्ता हुई कि यह कहाँ जाकर रुकेगी।

परन्तु एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि जैन समाज सदा जागरूक समाज रहा है। जब-जब आचार-पालन में शैथिल्य आया, तब-तब क्रान्तियाँ होती रही। तब समाज ने एक नई करवट ली और उसका मुपुष्त चैतन्य जाग उठा।

जैन मुनियों का एकमात्र लक्ष्य था, परमार्थ साधना। परन्तु ज्यो-ज्यो जनसम्पर्क बढ़ा, लौकिक एषणाएँ बढ़ी, त्यो-त्यो वह लक्ष्य धुँधला हो गया और स्पर्धा या प्रतियोगिता के व्याज से तन्त्र-मन्त्र के आवत में फँस

गया। इनकी अभिव्यक्ति में यश कामना की पूर्ति अवश्य हुई परन्तु प्रयोक्ता व्यक्ति निलिप्त नहीं रह सके। शामन-प्रभावना के लिए किए जानेवाले कई अनुष्ठानों का अन्तिम परिणाम सुखद नहीं रहा। विवेकी आचार्यों ने इस पर अकुश रखा परन्तु कहीं-कहीं लोकपणा के चगुल में फँसकर कई मुनियों ने अनर्थ कर डाला। एक के अपराध से सभी को हानि उठानी पड़ी।

भगवान् महावीर के समय में तथा कुछ काल पश्चात् तक भी चौदह पूर्वों का ज्ञान विद्यमान था। ज्योतिष, सामुद्रिक, मन-नत्र, स्वप्नविद्या, शकुनविद्या आदि-आदि समस्त विद्याओं के वे आकर ग्रथ थे। अनेक जैन मुनि चौदह पूर्वधर हुए। भगवान् के निर्वाण के पश्चात् यह ज्ञान घटता गया और वीर निर्वाण के एक सहस्र वर्ष बीत जाने पर केवल एक पूर्व का ज्ञान अवशेष रह गया। देवद्विगणि क्षमाश्रमण एक पूर्वधर थे। जिस प्रकार उन्होंने गणिपिटक को सकलित कर ग्रन्थारूढ किया उसी प्रकार उन्होंने अपने एक पूर्व के ज्ञान को या उसके अंश को लिखने या लिखाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? यह प्रश्न आज भी असमाहित ही है। सम्भवतः जो भी ज्ञान लुप्त हुआ है, उसके पीछे यही भावना रही हो कि हर किसी को हर एक विद्या नहीं दे देनी चाहिए, जो जितना योग्य हो उसे उतना ही दिया जाना चाहिए। इसी भावना के फलस्वरूप इनका विकास हुआ। कहीं-कहीं थोड़े से लाभ के लिए बड़े-बड़े आचार्य भी इन विद्याओं का प्रयोग कर बैठते थे। इससे अनाचार दोष लगता था। म्यूलिभद्र मुनि का सिंह बनकर गुफा के द्वार पर बैठे रहना और दर्शनार्थ आने वाली अपनी बहनों को भयभीत करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इसका परिणाम यह हुआ कि आचार्य भद्रबाहु ने उनको अन्तिम पूर्वों का अर्थ देने में इनकार कर दिया और चार पूर्वों का ज्ञान अर्थ की दृष्टि से इस छोटी-सी त्रुटि से विच्छेद हो गया। इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र भी इसके अपवाद नहीं रहे हैं। एक बार उन्होंने महाराज कुमारपाल से मिलकर अपने आचार्य देवचन्द्र को अपने नगर में बुला भेजा। श्रीसध और महाराजा की विज्ञप्ति का आदर करते हुए श्री देवचन्द्राचार्य उस नगर में जाये। प्रवचन में राजा आदि हजारों सम्प्रान्त नागरिक उपस्थित थे।

प्रवचनोपरात श्री देवचन्द्राचार्य ने राजा से बुलाने का कारण पूछा। राजा ने तथा हेमचन्द्राचार्य ने तत्काल गुरु के चरण पकड़कर कहा—“देव ! हमने आपको अपने ही एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया है। मुझे याद है कि एक बार आपने एक कठियारे से किमी वेल का रत्न लेकर एक ताम्रखण्ड को भावित किया था और अग्नि के संयोग में वह सारा स्वर्ण बन गया। आप कृपा कर उस वेल का नाम और अन्य मन्त्र हमें बताएँ।”

इतना सुनते ही श्री देवचन्द्राचार्य का क्रोध उभर आया। उन्होंने मुनि हेमचन्द्र को फटकारते हुए कहा—“तू योग्य नहीं है। मूँग के पानी जितनी विद्या भी तू नहीं पचा सका। उसका तुझे अजीर्ण हो गया। तो अब मैं इस मोदक तुल्य विद्या को तुझ जैसे मन्दाग्नि को कैसे दूँ।”

इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि इस प्रकार की भौतिक निद्वियों के लिए जब इन मन्त्र-तन्त्र का उपयोग होने लगा तब परमार्थमेवी जैनाचार्य ने उसे दूसरों को देने से इनकार कर दिया। धीरे-धीरे ज्ञान लुप्त होता गया। फिर भी लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी तक जैन मुनियों में तथा अभी कुछ पचास वर्ष पहले तक जैन यतियों में इन विद्याओं का प्राचुर्य रहा था। मन्त्रों का प्रयोग भौतिक अभिसिद्धियों के लिए जैन मुनि कर सकते हैं या नहीं—यह सैद्धान्तिक प्रश्न है। मन्त्र-प्रयोग करने वाले मुनि को प्रायश्चित्त आता है, यह जैन सिद्धान्त की मान्यता है।

जैन आगमों में ऐसा विधान है कि मुनि मन्त्र निमित्तन्वप्न-फल आदि गृहस्थ को न बताएँ। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इन विद्याओं के अर्जन का निषेध नहीं किन्तु प्रयोग का निषेध है। ज्ञान ज्ञान है, चाहे वह नित्य का हो या अमन्य का। नावद्य या निरवद्य वह प्रयोगानुसार बनता है। सावद्य प्रयोग मुनि के लिए अवहित है। गृहस्थ सभी प्रकार के नावद्य या निरवद्य अनुष्ठान करते हैं।

गुरु परम्परा के आधार पर यह ज्ञान योग्य शिष्यों को हस्तांतरित होता था। परन्तु योग्य शिष्य न मिलने के कारण वह ज्ञान लुप्त भी हो जाता था। इसलिए जैन-जैन कई प्रकार की विद्याएँ लुप्त हो गईं।

इसी बीच जैन समाज में मुनि और श्रावक से भिन्न एक तीसरी कड़ी

का उद्गम हुआ। वह कड़ी यी यतियों की परम्परा। उसने लुप्त हो रहे ज्ञान की धारा को बाँधा। यति न पूणरूपेण मुनि ही थे और न श्रावक ही। वे मुनि के कतिपय व्रतों का पालन करते थे और उनके कई व्यवहार गृहस्थों के-मे थे। उन्होंने मन्त्र विद्या की परम्परा को अक्षुण्ण रखा और ममय-समय पर उनके प्रयोगों से जैन शासन की प्रभावना की। आज यति-परम्परा भी प्रायः लुप्त हो चुकी है, और यत्र-तत्र कुछ दिखरे हुए यति अपने मूल विधि-विधानों को भूल गये हैं। आज इस युग में जब कि जैन शासन की ओर विद्वानों की एक आशाभरी दृष्टि है, यह आवश्यकता अनुभव होती है कि तीमरी कड़ी, जो सबको जोड़े हुए थी, का पुनः निर्माण हो।

उपासना वासना

उपासना और प्रेम दो नहीं, एक है। उपास्य की स्मृति-मात्र से जब प्रेम का पारावार हिलोरे लेने लगता है, तब उपासना सजीव हो उपासक की हृदयस्थली को आप्लावित करती हुई उपास्य को भी अपने भक्त-पाश में बाँध लेती है। यह सारी करामात प्रेम की है। प्रेम सहस्राक्ष है। वह देखता नहीं, उसे स्वयं दिखता है। अपने उपास्य की अवस्थिति समस्त चराचर जगत् के अन्दर देखकर वह हृष-विह्वल हो उठता है। उस समय जो अनिर्वचनीय अनुभूति उसे होती है, वह अमेय है। उपासना का सागर अतल और गम्भीर होता है। उसकी बाह्य आकृति नयनगोचर हो सकती है, अचना की सामग्री को तोला जा सकता है, परन्तु उसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता। उपास्य के प्रति जो श्रद्धा है, उसे नहीं तोला जा सकता। जब-जब मानवीय मेधा उसे तोलने का प्रयत्न करती है, तब-तब वह मेधा स्वयं तुल जाती है, उसकी गुस्ता में खो जाती है। मैंने प्रेम को उपासना का प्रति रूप माना है। अतः इस लघु निबन्ध में उसी के माध्यम से उपासना के केन्द्र-तत्त्वों को समझाने का लघु प्रयास किया है। प्रेम का प्रतिपक्ष है काम या वासना। अतः प्रेम, काम और वासना का स्वरूप-

चिन्तन ही इस निबन्ध का उद्देश्य है।

आत्मा का आत्मा के प्रति जो अननुमेय आकर्षण है—वह 'प्रेम' कहलाता है, और जब वह प्रेम आत्मा की रसमयी भूमिका से नीचे उतर शरीरगामी बनता है, तब वह 'काम' कहलाता है। यह प्रेम और काम की सुन्दरतम परिभाषा है।

प्रेम का उत्स हृदय है। हृदय से रस-माधुर्य झरता है और जीवन के कण-कण को मधुर बनाता हुआ आगे वह चलता है। यह रसमय धार ही जन्म-जन्मान्तर के कलुष पापों को पखारती हुई जीवन के महासमुद्र में जा मिलती है, जीवन पवित्र बनता है। पवित्र जीवन में ईश्वर अधिष्ठित होता है—'धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई'। प्रेम और परमात्मा दो नहीं, एक है। अपने आराध्य के प्रति तन्मयता ही प्रेम की आदि-रेखा है, और उमकी चरम-सीमा आराध्य का अनुभूत साक्षात्कार है। उपास्य के प्रति अपना समर्पण ही प्रेम का आदि-बिन्दु है और उसका पर्यवसान उपास्य में लीन हो जाना—स्वयं उपास्य बन जाना है।

प्रेम हरि को रूप है, ज्यो हरि प्रेम-स्वरूप।

एक ह्व दो यो लसै, ज्यो सूरज अरु धूप॥

काम का उत्स सकल्प है। सकल्प मोहाविल होता है। जिसमें सकल्प-विकल्प, सयोग-वियोग, हर्ष-शोक, सुख-दुख की इच्छाएँ प्रबल नहीं होती, उसमें काम टिक नहीं सकता। साधक ने 'काम' को ललकारते हुए कहा—

“काम ! जानामि ते रूप, सकल्पात् किल जायसे ।

नाह सकल्पयिष्यामि, ततो मे न भविष्यसि ॥”

काम शरीर के सौन्दर्य में मूढ होता है। आत्मा के अमिट सौन्दर्य तक उसकी गति नहीं होती। शरीर का सौन्दर्य आरोहावरोह-सापेक्ष होता है। वचपन में यह स्वाभाविक होता है, यौवन में कृत्रिम पर आकर्षक और वृद्धावस्था में क्षीण-क्षीणतम हो जाता है। इस सौन्दर्य पर मिटनेवालों में आवेश और आवेग होता है, विवेक नहीं।

प्रेम से निःसृत रसधारा भी मधुर होती है और काम की रसधारा भी मधुर। परन्तु दोनों में ज़मीन-आसमान का अन्तर है। कहाँ वह निश्चल समर्पण और कहाँ वह वासना का विनिमय ! कहाँ प्रेम का पीयूष

और कहाँ वासना का मुँह मीठा विष ।

प्रेम और काम में एक के प्रति अनुराग अवश्य होता है और प्रेम-अनुरजित हृदय आपस में बँधते हैं अवश्य, पर कभी मूढ नहीं बनते । काम का अनुराग दो दिलों को बाँधता है, मोह के रेशमी धागों से, जो उन्हें व्यामूढ बना देता है । वह घुलता है, घुलता ही जाता है और टूटता है तो टूटता ही जाता है ।

लोग कहते हैं, प्रेम अन्धा होता है, परन्तु हमारा अनुभव है कि प्रेम अन्धा नहीं होता, काम अन्धा होता है, वासना अन्धी होती है । वासना के वसन्त में फलने-फूलने वालों को वियोग के पतझड़ का भी अनुभव करना पड़ता है, परन्तु प्रेम की हरियाली में लहलहाने वाला सदा हरा-भरा रहता है ।

प्रेम आत्मानुगत होता है, वासना विषयानुगत । प्रेम से दो आत्माओं का सम्बन्ध होता है और चिर-चिरन्तन काल तक वह टिका रहता है । वासना दो शरीरों को बाँधती है और निमित्त पा, पारे की तरह बिखर जाती है । प्रेम आत्मा से निःसृत पीयूषमयी वार है, जो जीवन की ऊबड़-खाबड़ भूमि को शस्य-श्यामला बना देती है । वासना मोह की अनुसगिनी है, जो क्षणिक सुख देकर हरे-भरे जीवन में भी पतझड़ ला देती है । पतझड़ में श्रीहीन हो जाने वाले वृक्ष भी प्रेम के वसन्त में लहलहा उठते हैं । परन्तु वासना के पतझड़ से भूखे हुए दिल हरे-भरे नहीं हो सकते ।

आज लोग वासना को प्रेम का चोला पहनाकर अपनी अभिव्यक्ति की लालसा पूरी करते हैं । वासना आपाततः क्षणिक सुख देती है, परन्तु इसका परिणाम सर्वथा दुःखद ही होता है । वासना में बँधने वाले संयोग से प्रफुल्लित होते हैं और वियोग में खेद-खिन्न । प्रेम ने यह नहीं होता ।

प्रेम का आदि-अन्त सुखद ही है । वहाँ संयोग और वियोग की स्थिति वस्तु-मत्य नहीं होती । यह भी कहा जा सकता है कि वे प्रेम के अचल को छू नहीं सकते ।

इस विषय में विद्वान् डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'बीज सूत्र' मननीय हैं

१ प्रेम लक्ष्य से युक्त होता है, वासना लक्ष्यहीन है ।

२ प्रेम विराट् के लिए उत्सर्ग है, वासना स्वार्थ के लिए मलीमस-भाव है।

३ प्रेम से अमृत-आनन्द का विकास होता है, वासना से मृत्यु और क्षय ही हाथ लगता है।

४ प्रेम के विस्तृत राज्य में सयम का प्रकाश है, वासना के अँधेरे गह्वर में भोग की दुर्गन्ध आती है।

५ प्रेम अनन्त है, वासना नितान्त सीमित।

६ एक ही मानस-केन्द्र से प्रेम और वासना का उदगम होता है परन्तु दोनों में पूर्व और पश्चिम, अन्धकार और प्रकाश का अन्तर है।

मनीषी मुनिश्री नथमलजी के विचार इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं

१ जो वासना में आपस में बँधते हैं, वे एक-दूसरे का अनिष्ट करते हैं। उससे पल-पल शरीर, मन और आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। प्रेम का मार्ग इससे भिन्न है। उसमें क्षेत्र और काल का अलगाव नहीं होता—वह व्यापक है। प्रेम से आपस में बँधने वाले आत्मोपम्य हो जाते हैं।

२ विकार विष का घड़ा है। उस पर अमृत का ढक्कन लगा है। उसका आरम्भ मधुर भाव से होता है और अन्त कड़ुवाहट में। प्रेम अमृत से ढका अमृत का घड़ा है। उसके आरम्भ और अन्त दोनों मधुर होते हैं।

३ विकार दूसरों के दैहिक सौन्दर्य पर मर-मिटने वाला लामसिक भाव है, प्रेम दूसरों के आत्म-सौन्दर्य (चैतन्य विकास) पर झूम उठने वाला दैवी भाव।

४ प्रेम का आकर्षण व्यक्ति में दैवी शक्तियों का द्वार उन्मुक्त करता है। वासना का आकर्षण व्यक्ति में रिक्तता पैदा करता है।

५ प्रेम में स्पर्धा नहीं होती, वामना में स्पर्धा होती है।

६ प्रेम समभाव का प्रतीक है, वामना ईर्ष्या की सहचरी।

प्रश्न उत्तर

(१) धर्म का स्वरूप क्या है ?

धर्म का स्वरूप है आत्मस्यता, स्वभावरमण। यह प्रयोगो या अनुभवो से व्यक्त होता है। प्रयोग जब तीव्र होते हैं तब धार्मिक व्यक्तियों के जीवन में वह प्रस्फुटित होता है। जब ऐसा होता है तब आप स्पष्ट रूप से उसको समझ सकते हैं।

धर्म मात्र शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता। शास्त्र तो केवल प्रयोग-दिशा बता सकते हैं क्योंकि उनमें अनुभूत वाणी का सकलन है। शास्त्र छोटे हो या बड़े, लोग जब उनका प्रयोग करते हैं तब वे सकीर्ण नहीं रहते, व्यापक बन जाते हैं।

(२) धर्म का लक्ष्य क्या है ?

धर्म का लक्ष्य है अज्ञात का प्रकटीकरण। अनादि आवरण के कारण आज हमारा चैतन्य भी अज्ञात है। सारे चैतन्य को ज्ञात करने का एक-मात्र साधन है धर्म। अन्तःकरण का उद्घाटन इससे होता है।

(३) आज धर्म के प्रति श्रद्धा विचलित हुई है, क्यों ?

आज सबसे बड़ी विषमता यह है कि जागतिक मानदण्ड बदल गये किन्तु मानदण्डों की बुद्धि नहीं बदली, वह पुरानी है। यही कारण है कि श्रद्धा ने अपना स्थान बदल दिया।

आवश्यकता यह है कि मानदण्डों के साथ-साथ बुद्धि भी बदले। इस स्थिति को लाने के लिये दृष्टि साफ होनी चाहिए।

(४) धर्म से मोक्ष होता है, पर कब और कैसे ?

धर्म के आचरण के साथ-साथ मोक्ष होता जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि धर्म का आचरण आज करें और मोक्ष—आत्मशुद्धि हो दो वष वाद। एक आचार्य ने कहा है—‘इहैव मोक्ष सुविहितानाम्’—जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनका यही वर्तमान जीवन में भी मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है आत्मिक-शुद्धि, वन्धन-मुक्ति। यह धर्माचरण के साथ-साथ होती रहती

है। जिस क्षण आत्म-पवित्रता होती है, उसी क्षण उतना बन्धन टूट जाता है, उतना अज्ञ मोक्ष हो जाता है। धर्मानुभूति और मोक्ष अलग-अलग नहीं हैं। उसी प्रकार बन्धनानुभूति और संसार भी अलग-अलग नहीं हैं।

(५) आज धार्मिक में भी धर्म से जो लाभ होने चाहिए, वे दृष्टिगत नहीं होते, क्यों ?

धर्म नितान्त वैयक्तिक है। धर्म का आचरण करने वाला उससे लाभान्वित होता है और अवश्य ही वह लाभ उस व्यक्ति के माध्यम से समाज में भी सक्रान्त होता है—भले ही वह किसी को दृष्टिगत न हो।

किन्तु आज स्थिति भिन्न है। व्यक्ति धार्मिक आचरण का दिखावा कर मन-संतोष कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसे वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। और यही कारण है कि उसका जीवन भी उसी रेखा पर चलता रहता है, जिस रेखा पर धर्म न करने वाले व्यक्ति का चलता है।

(६) अणुयुग में अणुव्रतों से क्या लाभ हो सकता है ?

अणुयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि है अणुव्रत।

अणुव्रत अपनी स्थिति में चलता है और अणुव्रत अपनी स्थिति में। दोनों का अपने-अपने स्थान पर महत्त्व है। यदि अणुव्रत की भावना सम्यक् प्रकार से पनपे तो सारे विश्व में विचारक्रान्ति हो सकती है। ऐसी विचार-क्रान्ति का मुख्य आधार होगा मानवता। और उस क्रान्ति के चार फलित होंगे

- १ मानवीय चेतना का विकास।
- २ मानवीय समता का विकास।
- ३ मानवीय सह-अस्तित्व का विकास।
- ४ मानवीय अखण्डता का विकास।

यही अणुव्रत का सम्यक् दृष्टिकोण है। मानवीय प्राथमिकता ही सबसे बड़ा परिणाम है।

(७) धर्म का अन्तिम लक्ष्य क्या है ?

धर्म का अन्तिम लक्ष्य है—विकारों से मुक्ति। मुक्ति के अनेक

विकल्प हो सकते हैं, जैसे इच्छा-मुक्ति, बन्धन-मुक्ति, विकार-मुक्ति आदि। धर्म से व्यक्ति की चेतना का अनावृत्तीकरण होता है। सारे बन्धन टूट जाते हैं। सारे विकार छूट जाते हैं। यह मुक्ति नैरन्तर्य होती है और जब यह अन्तिम बिन्दु पर पहुँचती है तब आत्मा शरीर से भी मुक्त हो जाती है।

धर्म का लक्ष्य गरीबी से मुक्ति नहीं है। वह तो अच्छे उद्योगों या व्यापारों से मिट सकती है।

(८) क्या अहिंसा से प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है ?

हाँ, यदि प्रयोक्ता सच्चे अर्थ में अहिंसक हो, उसकी अहिंसा के प्रति अटूट निष्ठा हो और वह उसका यथार्थ प्रयोग करना जानता हो।

हिंसा कम या अधिक, समाज के हर क्षेत्र में है, प्रत्येक कार्य में है। अहिंसा का विकास काम्य है। अहिंसा की स्वीकृति आत्म-मुक्ति के लिये हुई। परन्तु जब उसका प्रयोग समाज में किया जाने लगा, तब उसका स्वरूप बदल गया। सामाजिक स्तर पर अहिंसा का मूल्य केवल उपयोगिता मान रह गया। जिनकी सामाजिक उपयोगिता उतनी अहिंसा। वस्तु-मुक्ति के स्तर पर अहिंसा असीम बन जाती है। इस प्रकार अहिंसा के दो स्तर बन जाते हैं

१ समाज के स्तर पर प्रयुक्त होने वाली अहिंसा।

२ साधना के लिये प्रयुक्त होने वाली अहिंसा।

लोग कहते हैं कि 'अहिंसा' से स्वराज्य मिला। यह ऐकान्तिक मत है। सब जानते हैं कि स्वराज्य-प्राप्ति में हिंसा का भी आलम्बन कुछ अंश में था। हमें कहना चाहिए कि—स्वराज्य-प्राप्ति में केवल हिंसा ही नहीं अहिंसा का भी अतीव महत्त्वपूर्ण योग रहा।

(९) व्रत क्या है ?

व्रत का शाब्दिक अर्थ है—आच्छादित करना, ढकना। गहराई में इनका अर्थ है मानसिक ग्रन्थियों (संस्कारों) को खोलना, मुक्त करना। एक शब्द में व्रत का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती

है, बन्धन नहीं। व्रत अपने आपको खोलने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में यही यथार्थ में स्वतन्त्रता है। व्यक्ति जब अपनी गहराई में जाकर अपने अस्तित्व को अभिव्यक्त करता है, तब तक वह स्वतन्त्रता में स्थापित होता है और यही व्रत का कार्य है।

(१०) अणुव्रत ऐसा कौन-सा उपक्रम प्रस्तुत करता है जिससे मनुष्य अपने स्वभाव की ओर बढ़ सके ?

प्रेरक तत्त्व के बिना गति नहीं होती। प्राचीन काल में प्रेरक तत्त्व था परलोक-सुधार। आज यह तत्त्व उतना प्रमुख नहीं रहा, जितना वह पहले था। ऐसी स्थिति में कोई प्रेरक तत्त्व नहीं है। अणुव्रत आन्दोलन प्रेरक तत्त्व उपस्थित करता है। उसके साथ दोनों प्रेरणाएँ हैं।

१ बन्धन से मुक्ति—वर्तमान-जीवन की पवित्रता।

२ दुःख से मुक्ति की प्रेरणा।

ये दोनों प्रेरणाएँ मनुष्य को अपने वास्तविक स्वभाव की ओर बढ़ने में प्रेरित करती हैं।

जीवन-दर्शन

विहार की तपोभूमि में पैर रखते ही अतीत काल की स्मृति मज्जीव हो उठती है। भगवान् महावीर ने इस भूमि की जनता को अपनी अमर वाणी से अमृतत्व की ओर ले जाने का सुप्रयास किया था। यही सत्य और अहिंसा का सन्देश दूर-दूर तक फैलाया गया था।

आज महावीर हमारे सामने नहीं हैं, किन्तु उनकी वाणी आज भी अमर है और अपनी अपूर्व शक्ति से जन-जीवन को पवित्र बना रही है।

आज के इस वैज्ञानिक मानव ने परमार्थ से चिपके रहना पागलपन माना है। यह उसका मिथ्यात्व है—व्यक्ति परमार्थ में चिपका रहे या नहीं, परन्तु इतना तो सत्य है कि परमार्थ से ही व्यवहार पवित्र बन सकता

है। यही शान्ति का स्रोत है और बन्धन-मुक्ति का द्वार है।

प्रस्तुत निबन्ध परमाय के आलोक में जीवन-साधना का पथ प्रशस्त करता है और भगवती वाणी के अणु-अणु में कितना गूढार्थ है इसकी एक सुन्दर झाँकी देता है।

परमार्थ की भूमिका पर खड़े रह सकने के लिए भगवान् महावीर ने अध्यात्म का दृढ़ आधार दिया। साथ-साथ व्यवहार को सुखद और सुन्दर बनाने के लिये भी उनकी अमृत वाणी की पवित्र गंगा ने अध्यात्म की सीमाओं में सतत प्रवहमान रहकर जनजीवन को लहलहाया है। उन्होंने कहा—केवल जीना ही जीवन नहीं, कलापूर्वक जीना ही जीवन है। कला जीवन को माँजती है और उसके ऊबड़-खाबड़ मार्ग को समतल बना देती है। समतल जीवन खुली पोथी की तरह है, जब जी चाहे उसे पढ़ा जा सकता है। जैन-आगम सुखपूर्ण जीवन का एक सुन्दर और सहज रेखाचित्र खींचते हैं, जिसके अनुशीलन से मरणशील प्राणी भी अमरत्व को पा सकता है। इस धरती का प्राणी अमरत्व की ओर लपके, यह हास्यास्पद है। परन्तु धैर्य के सहारे पलने वाले व्यक्ति इसी मरण-धर्मा शरीर में अमरत्व पा सकते हैं। असम्भव कुछ नहीं है, धैर्य और निष्ठा का जहाँ अजस्र प्रवाह बहता है वहाँ असम्भव भी सम्भव बन जाता है।

प्रत्येक प्राणी में तीव्र अभीप्सा होती है। वह आत्यन्तिक सुख की टोह में जीवन की घड़ियाँ बिताता है। ऐसे अवसर पर जैनागम उसे दो सकेत—बन्धन और अबन्धन का विवेक देते हैं—

प्रमाय कम्म माहसु

अप्पमाय तहावर (सूत्रकृताग १।८।३)

प्रमाद—कर्म-बन्ध है और अप्रमाद—अकर्म अबन्धन है। साथ-साथ उसकी भौतिक सुखाभिलाषा को मोड़ने के लिए उसे कहते हैं—‘मा अप्पेण लुपहा वहू’ (सूत्रकृताग १।३।४।७)—अल्प विषय-सुख के लिए महान् परमार्थ सुख का विध्वंस मत कर।

यह सकेत सुखद-जीवन का पहला सोपान है और यह सस्कार जीवनानुयायी है।

वह जीवन के कँटीले पथ पर आगे बढ़ता है। परन्तु काम, मोह, मद

आदि की गहरी खाइयों में उसके फिसल पड़ने की पग-पग पर सम्भावना बनी ही रहती है। वह अवलम्बन चाहता है। जब उसकी चाह तीव्र होती है तब राह स्वयं बन जाती है, 'जहाँ चाह तहाँ राह'। वह आगे बढ़ता है। ये वाक्य उसके कानों में गूँजने लगते हैं—

‘कामा दुरतिक्रमा’ (आचाराग १।२।५)—विषय-कामनाएँ दुरतिक्रम हैं, उनका पार पाना दुष्कर है। ये शब्द उसे हतोत्साह नहीं करते, परन्तु उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति का द्वार खोल देते हैं। वह द्विगुणित वेग से उस पर विजय पाने आगे बढ़ चलता है। वह सोचता है—

‘काम कामी खलु अयं पुरिसे, से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिट्ठइ परितप्पइ’ (आचाराग १।२।५)—काम भोग दुःख के कारण है, काम-कामी पुरुष निश्चय ही शोक करता है, विलाप करता है, मर्यादा से भ्रष्ट हो जाता है तथा दुःखी और सतप्त होता है।

इसलिए ‘कामे कमाहि कमिय खु दुक्ख’ (दशवैकालिक १।२।५) —कामनाओं को मिटाने से दुःख स्वयं नष्ट हो जाता है।

इसी आशय से आचार्य ने कहा—‘आयावयाहि चयं सोगमल्ल, छिंदाहि दोसं विणएज्जरागं’ (दशवैकालिक २।५)—इन्द्रियों को तपा, सुकुमारता को छोड़, दोषों का छेदन कर और राग-भावनाओं का अपनयन कर। यह कामनाओं को दूर करने का मार्ग है।

इस प्रकार वह जीवन की ऊँची-नीची भूमि में कभी गिरता हुआ, कभी सँभलता हुआ आगे बढ़ता है। ‘एकोहं बहु स्याम’ की भावना का विस्तार होता है। तब वह अपने ज्ञातिजनो के मोहपाश में बँध जाता है। अनुराग बढ़ता है, बन्धन दृढ़ होता चला जाता है। वह उनके लिए अर्थ और काम की सुविधाएँ जुटाता है, क्योंकि उसमें उसका अपनत्व है, अद्वैत है। उन्हें ही वह शरण मानकर अपने स्वरूप को विस्मृत कर देता है। स्वरूप का विस्मरण ही पराशक्ति है। अर्थ का विस्तार होता है, परन्तु उसका अन्त कहाँ। वह मर-पचकर भी सन्तुष्ट नहीं होता। अर्थ का प्राचुर्य उसे त्राण नहीं देता। तब उसे आगम वाणी याद आती है—‘वित्तेण त्वाणं न लभे पमत्ते’—अर्थ त्राण का साधन नहीं है। और ‘इह खलु नाइं सयोगा नो ताणाए वा णो शरणाए वा’—इस लोक में या परलोक में ज्ञाति-सयोग

दुःख से रक्षा करने में और मनुष्य को शान्ति देने में समर्थ नहीं है।

वह त्राण चाहता है। उसकी खोज में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा सकता है वही मन्त्रा त्राण है। आगम के आलोक में वह सोचता है—

‘सच्चस्स आणाए से उवट्ठिए मेहावी भार तरइ’ (आचाराग १।२।३)— जो सत्य के आचरण में उपस्थित है वह मेघावी मृत्यु को जीत लेता है। ‘सच्च भयव’—सत्य ही भगवान् है। वह सत्य की उपासना में लीन हो जाता है। सत्य में जब वह ओतप्रोत हो जाता है तब उसे कल्याण-श्रेय के दर्शन होते हैं। वह सत्य से चिपट जाता है।

सत्य के आने पर अन्यान्य दूसरे गुण भी आने लगते हैं। सत्य की ओत-स्विनी में स्नात उसके हृदय में ‘आयुतुले पयामु’ (सूत्र १।१०।३)—आत्म-समत्व की भावना प्रबल होती है तब स्वत्व और परत्व का द्वैत विलीन हो जाता है। साम्य-भावना के ऊँचे शिखर पर पहुँचकर वह—‘सच्च जग तु समयाणुपेही’ (१।१०।७)—सारे जगत् को समभाव से देखने वाला हो जाता है। वह—‘भेत्ति भूएसु कप्पए’ (उत्तराध्ययन ६।२)—मैत्री का विस्तार करता है और अपने अचल में समस्त जीवधारी प्राणियों को समेट लेता है। इतना कर लेने पर उसे अन्तर्मन की आवाज सुनाई देती है। वह ‘पर’ से सिमटकर ‘स्व’ में आ जाता है। सुख-दुःख की लम्बी शृंखला को देखकर वह उसके कर्ता को खोजता है। मोहवश दूसरो को सुख-दुःख का कर्ता मानकर अपने-आपको सन्तुष्ट करना चाहता है, परन्तु असन्तोष के कारण वह तिलमिला उठता है। चिन्तन, मनन और निदिध्यासन से उसे आगम की वह वाणी स्पष्ट प्रतीत होने लगती है—‘सय कड णन्न कड च दुक्ख’ (सूत्र १।१२।११) दुःख स्वकृत होता है, अन्यकृत नहीं।

उसने मूल ढूँढ लिया। ‘स्व’ को वह पकड़ता है और आगम के विशद आलोक में उसे प्रकाश की दो-चार किरणों से अभिसिक्त करता है। किरणों के माध्यम से वह ‘स्व’ को सम्बोधित कर यह कहता है—

‘पुरिसा तुममेव तुम मित्त (आचाराग १।३।३)

‘अप्पा कत्ता विकत्ताय’ (उत्तराध्ययन १।१४)

‘अप्पाण मेव अभिणिगिज्झ एव दुक्खोपमुच्चसि’ (आचाराग १।३।३)

“आत्मन् ! तू ही मेरा मित्र है। आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता और हर्ता है। अतः आत्मा का निग्रह कर। ऐसा करने से तू समस्त दुःखों से छूट जाएगा। इस साधना पद्धति में उसे अपने लक्ष्य के दर्शन होते हैं। इस गुरु-मंत्र से वह पुलकित हो उठता है। परन्तु ‘आत्म-निग्रह’ कैसे हो ?—इस प्रश्न की उधेड़बुन में वह आगे बढ़ता है। सहसा उसके हृदय में प्रकाश होता है और वह उस अनुभूत अल्पस्थायी प्रकाश में यह वाक्य पढ़ता है कि—

‘पासिम ! दविए लोयालोय पवचाओ मुच्चइ’ (आचाराग १।३।३)
—देख ! साधक लोक-प्रपंचों से दूर रहकर ही आत्म-निग्रह कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।

वह गार्हस्थ्य में रहकर भी आसक्ति से वचता है। गार्हस्थ्य के कार्यों को करके भी उनमें लिप्त नहीं होता। वह समस्त प्रपंचों से दूर रहने की भावना बनाये रखता है और धीरे-धीरे उनसे मुक्त भी होता रहता है।

आत्म-समत्व और आत्म-निग्रह की भावनाओं को लेकर वह जीवन की सँकरी पगडंडी पर चरण बढ़ाता है। ज्यों-ज्यों लक्ष्य की दूरी मिटती है त्यों-त्यों भावनाएँ पवित्र बनती चली जाती हैं। उस समय उसकी अन्तर्वाणी से जीवन-धारणा के वे सनातन तथ्य उद्गीर्ण होते हैं जिनके साक्षात् दर्शन योगियों को ही सम्भव है। हर्षोत्फुल्ल वाणी से वह कह उठता है—

“नाइ वाएज्ज कचण” —किसी जीव की हिंसा मत करो।

“न विरुज्जेज्ज केणइ” —किसी के साथ वैर-विरोध मत करो।

“भेत्ति भूएसु कप्पए” —सभी के प्रति मैत्री भाव रखो।

“पुब्बकम्मक्खयट्ठाए इम देह समुदरे” —इस देह का लालन-पालन केवल पूर्व-कर्मों के क्षय के लिए करो।

मैत्री और अनासक्त योग के महासिन्धु में गहरी डुबकियाँ लेता हुआ वह जीवन-रथ को अपने इगित से चलाता है। साधना के दिव्य आलोक में बाह्य प्रसारित भावनाओं की विकलता को देखकर अन्तर्निरीक्षण की ओर बढ़ता है। जब कभी मोह की लहरें उसे अपने वक्षस्थल में छिपा लेना चाहती हैं तब वह कुछ ध्वरा जाता है। कण्ठों की अन्वित-शृङ्खला से वह रोमांचित हो उठता है। उसे धैर्य नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उसकी सुषुप्ति को जागरण में बदलने का प्रयास आगम वाणी करती है।

कण्टो को कण्ट मानकर सहन करने वाले 'कायर' होते हैं।

दुःख को सुख मानकर सहने वाले 'वीर' होते हैं।

परन्तु दुःख को सुख में बदलने वाले 'महावीर' होते हैं।

आगम वाणी कहती है—

'अन्नस्स दुक्ख अन्नो न परियाइयइ, अन्नेण कड अन्नो नो पडिस्सवे-
देइ'—दूसरे के दुःख को दूसरा नहीं बता सकता, दूसरे के काम का फल
दूसरा नहीं भोग सकता। 'पत्तेय पुण्ण पाव, पत्तेय झझा, पत्तेय सन्ना,
पत्तेय मन्ता एव विन्नू वेयणे'—पुण्य और पाप अपना-अपना है, कर्म का
क्षय भी अपना-अपना है, सज्ञा, मनन और वेदना ये सभी अपनी-अपनी हैं।

उस व्यक्तिवादी प्रेरणा से उसका पौरुष जाग उठता है और तब वह
उन दुःखों को सहर्ष स्वीकार करता है। उन्हें सुख में बदलकर वह अपने
जीवन में आनन्द-भाव का अजस्र स्रोत वहा देता है।

अब उसकी काम-वासनाएँ अभीप्सा में, अहंकार समर्पण में, व्याकुलता
विमर्जन में और पदार्थासक्ति भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। आत्मा को
वह निबन्ध करता हुआ चलता है और चलता ही जाता है जब तक कि
उसका लक्ष्य स्वयं उसका स्वागत करने के लिए सम्मुख नहीं आ जाता।
'णो जीविय णो मरणामि कखी'—जीवन और मरण की कामनाओं से
दूर, बहुत दूर रहकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

वह स्वयं लक्ष्य बन जाता है

जैनागम के आलोक में 'जीवन-मदति' का यह एक रेखाचित्र है।
इस चित्र में वे सामान्य रेखाएँ अंकित की गई हैं जो जीवन की आदि-विन्दु
हैं—जीवन इन्हीं से प्रारम्भ होता है और उनकी पूर्णता में ही समाहित
हो जाता है। जीवन की अथ और इति की इन रेखाओं में जीवन को
प्रकाशित कर आगम के प्रकाश को अनावृत करने का प्रयत्न करना
अभिलषणीय है।

ताली दोनों हाथों से बजती है

‘अयोग्य पुष्पो नास्ति योजकमत्र दुर्गन्ध’—यह अनुभूति की वाणी है। व्यवहार में ही इसमें अलग हो पर यह अपने-आप में मत्त है। अनुभूति व्यक्ति-मापेक्ष है, पर है वह मत्त का ही अर्थ। व्यवहार भी मापेक्ष है, पर वह मत्त हो भी सकता है और नहीं भी।

व्यक्ति सम्कारों का पुतला है। व्यवहार की भाषा में वह योग्य या अयोग्य अपने निमित्तों के आधार पर बनता है। परन्तु सिद्धान्त की वाणी उसे स्वीकार नहीं करती। वह कहती है—व्यक्ति अनन्त शक्ति का उत्पन्न है। उपयुक्त निमित्त व अनुकूल पुष्पार्थ में शक्ति का त्तोम फूट पटना है और उसका निर्मल जल आत्म-अध्यवसायों का अभिप्रेत करता हुआ पमानन्द के महामुद्र में जा मिलता है। यह उनके ‘अथ मे इति’ तक की कहानी है।

जैन-कर्मवाद केवल एकान्तग्राही विचार नहीं है। वह कर्म को उनना ही महत्त्व देता है जितना कि पुष्पार्थ को। पुष्पार्थ भी उनना ही प्रधान है जितना कि काल, स्थिति और नियति। कर्म, पुष्पार्थ, काल, स्वभाव और नियति का मकलन ही व्यक्ति है। इन्हीं को अनुकूल उपनधि और अनुपनधि में वह (व्यक्ति) योग्य या अयोग्य बनता है।

सभी व्यक्ति एक ही काम के लिए योग्य या अयोग्य नहीं हो सकते। उनका सही चुनाव ही कुशल नेतृत्व की प्रधान कला है। कार्य-क्षेत्र की कमी नहीं है तो कार्य करने वालों की भी कमी नहीं है। कमी है केवल सही योजना की। कहाँ कमी योजना की जाय? यह कठिन है। इसमें व्यक्ति की वृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में कोई भी योजना सुचारु नहीं सकती। सही योजना के बिना व्यक्ति की निर्माणात्मक शक्तियाँ भी मृपुष्प व चेतनाहीन बन जाती हैं। वह अयोग्य ठहरता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जिस कार्य के लायक हो उसको उर्मा में लगाया जाय तो उसकी योग्यता स्वयं मुखरित हो उठती है।

कार्य के लिए कार्यकर्ता जुटाये जाते हैं। सभी की कुछ-न-कुछ अपेक्षाएँ और महत्त्वाकांक्षाएँ रहती हैं—उनकी आशिक पूर्ति भी होती रहे तो निराशा नहीं होती। परन्तु जब उनकी महत्त्वाकांक्षाओं को विकसित होने का उचित

अबसर नहीं मिलता तब कुछ और ही स्थिति बनती है। स्वार्थ का आघात गहरा होता है। उसकी चोट व्यक्ति को कार्य-विमुख कर देती है। यह क्लीबता है, परन्तु सभी व्यक्ति इससे ऊपर उठ गए हो ऐसी आशा नहीं की जा सकती। साधक अवस्था साधना की अवस्था है, सिद्धि की नहीं। कार्यकर्ता साधक है, सिद्ध नहीं। चिकने पत्थर पर पड़ने ही पैर फिसल जायें इसमें कोई विशेषता नहीं, न फिसले यह कठिन है।

जहाँ सगठन होता है वहाँ अनेक अपेक्षाएँ भी साथ जुड़ी होती हैं—इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि व्यक्ति भी विभिन्न अपेक्षाओं से जुड़ा होता है। दोनो की अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं—दोनों सत्य हैं। उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती।

व्यक्ति जन्म से ही कार्यकर्ता नहीं बन जाता। काल के व्यवधान से और कार्यक्षमता से उसमें योग्यता बढ़ती है और वह चमक उठता है। उससे व्यक्ति को स्वयं सन्तोष होता है और साथ-साथ मेधा भी होती है। जहाँ उसे असन्तोष होता है वहाँ स्वयं को अलाभ और सगठन को भी हानि नहीं तो लाभ भी नहीं होता। दोनो का सामंजस्य या सकलन होता है तब जीवन-धारा समतल में बहने लगती है, आनन्द का स्रोत फूट पड़ता है और कार्य में वेग और पूर्णता आती है।

‘एक हाथ से ताली नहीं बजती’ यह आलंकारिक भाषा है। इसके माध्यम से एक चिरतन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। जहाँ द्वन्द्व है वहाँ इसका प्रयोग होता है। अकेले व्यक्ति में वे समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं होती जो समूह में होती हैं। कोई भी सदस्य अपेक्षा के बिना जी नहीं सकता। हाँ, यह सत्य है कि अपेक्षाओं में प्रति व्यक्ति तारतम्य होता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जिसको ज्यादा अपेक्षा हो वह दोन और जिसको अल्प अपेक्षा हो वह उत्तम। ऐसे भेद से व्यवहार नहीं चल सकता। केवल ज्ञान-प्रधान क्षेत्र में यह सहा नहीं हो सकता। पालन शक्ति व आत्म-विशुद्धि की अपेक्षा से आचार में तारतम्य होती है। परन्तु व्यवहार-काल में ऐसा होना उचित नहीं लगता।

व्यक्ति अपेक्षाओं से जुड़ा होता है यह चिरतन सत्य है। यह क्यों है—इसका समाधान नहीं किया जा सकता। पर यह है—इतना दृढ़ता के साथ

कहा जा सकता है। कोई भी कार्य सुकर तभी होता है जबकि उसके पीछे श्रद्धा हो, लग्न हो, सातत्य हो और प्रसार हो। ये व्यक्ति के स्वतन्त्र गुण हैं और उचित निमित्तों से इनका उपवृहण भी होता है। परन्तु इन गुणों के साथ-साथ 'उचित निर्देशक' या सरक्षक की भी आवश्यकता होती है। इसके अभाव में अपवाद रूप ही कोई अपनी सिद्धि तक पहुँच पाया हो।

कार्यकर्ता में विनय और नेता में वात्सल्य की अपेक्षा है। यदि किसी भी ओर से कमी होती है तो कुछ बनता नहीं। नेतृत्व भी एक कला है। हर एक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। पाश्चात्य विद्वान् डिक्कार्लसन ने नेता के बारह गुण गिनाए हैं—

- १ शीघ्र निर्णयिकता।
- २ आत्म-निर्भरता।
- ३ धैर्य।
- ४ सघर्षशील जीवन में विश्वास।
- ५ दूसरों को अपनी शालीनता का भान करा सकने की निपुणता।
- ६ पराजय से शिक्षा-ग्रहण करने की सतर्कता।
- ७ दूसरे नेताओं से घुल-मिल जाने की कला।
- ८ कठिन से कठिन कार्यों को हस्तगत करने की साहसिकता
- ९ कार्यकर्ताओं को जुटाने की कार्यक्षमता।
- १० अपने साथियों व अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करने में प्रसन्नता।
- ११ सहयोगियों के गुणानुवाद में सतत जागरूकता।
- १२ उच्चादर्शों के लिए सतत सघर्षशीलता।

उपर्युक्त गुणों का जिस एक व्यक्ति में सकलन होता है वह सफल नेता बन सकता है। इसमें असम्भाव्यता भले ही जान पड़े, परन्तु आज तक के इतिवृत्त में जितने भी नेता हुए हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि-वैभव से जनता का नेतृत्व किया है उनमें मात्रा के तारतम्य से इन गुणों का अवश्य समावेश हुआ है। उपर्युक्त गुणों में १, ५, ७ और ११ बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।

एक बार आचार्यश्री ने कहा था कि—“आज के युग में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है—सही कमी तो उचित नेतृत्व की है। यह पूर्णतः सही है। आज के नेताओं में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, अभिमान आदि अवगुण समा-

विष्ट है। वे अपने साथियों को पीछे रखकर केवल अपना नाम ही करना चाहते हैं। वे 'ऋजु-सूत्र' बने रहते हैं। भूत-भविष्य का उनमें चिन्तन नहीं—ऐसी स्थिति में वे अपने आपको चिरकाल तक बनाये रखने का स्वप्न मात्र देखते हैं। 'कार्य किसी का, श्रेय किसी को'—इम सिद्धान्त को मानकर वे चलते हैं।

अच्छाइयाँ सबसे होती हैं। अवसर पर भी यदि अपने साथियों की अच्छाइयाँ प्रकट नहीं की जाती, या उन्हें प्रकट होने का अवसर ही नहीं दिया जाता या अवसर आने पर भी वह उसमें बाधक बन जाता है तब नेतृत्व में शका हो जाती है और यह अनन्तानुबन्धी मृखला कार्यकर्ताओं में अविश्वास पैदा कर देती है। यह अनुभव की बात है कि जिस प्रकार कार्यकर्ता को अपने स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है उसी प्रकार नेताओं को भी अपने स्वाय छोड़ने होते हैं। जिस प्रकार साधक को तर्जना, भर्त्सना सहनी पड़ती है उसी तरह सरलक को भी अनेक निराशाएँ या अन्याय मानसिक या दैहिक सक्तेस सहने पड़ते हैं—जहाँ इतनी क्षमता होती है वही अमितपित सिद्धि करमाणा लिए खड़ी रहती है। विनय के अभाव में आत्मीयता या आत्मीयता के अभाव में विनय नहीं होता। दोनों का सामंजस्य ही पूणता की ओर सफल प्रयास है। सहान् नेता वह है जो योग्यता के आधार पर अपने साथियों का उचित सम्मान करे। कार्यकर्ता और नेता दोनों अन्योन्याभित हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं।

तपस्या क्या, क्यों और कैसे ?

भारतीय सस्कृति में तीन विचारधाराओं का समावेश हुआ है—यहाँ के तीन दर्शन—वैदिक, जैन और बौद्ध सदा से अपनी-अपनी आत्म-परक भावनाओं से जन-जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। जीवन-मुक्ति तीनों का अन्तिम लक्ष्य था और इसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न साधनों का अवलम्बन लिए वे चलते रहे—वैदिक और मनीषियों ने लक्ष्य-भूति के

लिए अन्यान्य साधनों के साथ-साथ तपस्या को भी एक प्रमुख साधन माना। बौद्ध परम्परा ने उसको गौण रूप से मान्यता दी।

तपस्या का अर्थ

जिस क्रिया के द्वारा इन्द्रिय और मन पर निग्रह किया जाना है उसे तप कहते हैं।

तपस्या का उद्देश्य

मानव-जीवन का उद्देश्य है जीवन-मुक्ति। तपस्या उसका साधन है। दूसरे शब्दों में तपस्या का उद्देश्य है जीवन-शुद्धि। गणवर गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भगवन् ! तपस्या क्यों करनी चाहिए ?” भगवान् ने कहा— ‘गौतम ! केवल अपने कर्मों के निर्जरण के लिए—आत्म-शुद्धि के लिए तपस्या करो। इहलोक के लिए तपस्या मत करो, परलोक के लिए तपस्या मत करो, कीर्ति-श्लाघा या प्रशंसा के लिए भी तपस्या मत करो।’ भगवान् की वाणी में जीवन की परमार्थता की ओर संकेत है। अध्यात्म-भाव अभ्युदय के लिए नहीं—आत्म-पवित्रता के लिए है। तपस्या उत्कृष्ट अध्यात्म-भाव है। इसके गर्भ में कष्ट-महिष्णुता, अनुद्विग्नता, आत्मविश्वास, आत्मिक्य आदि महज गुण सन्निहित हैं।

तपस्या की परिणति आत्मानन्द है। तपस्या का अपर नाम सयम है। आरम्भ में मनुष्य सरल था। माया आदि कषाय उससे कोसों दूर थे। तब उसे तपस्या की आवश्यकता नहीं थी। उसकी क्रियाएँ, उसका चिन्तन-मनन परमार्थ की परिक्रमा किए चलता था। छल, कपट, छद्म में वह अनजान था। उसके जीवन का प्रत्येक चरण तप पूत था। वह सुखी था।

धीरे-धीरे काल की अलक्षित गति के साथ वह बदला। अब वह विलासी था। उसे आनन्द की खोज थी—जीवनानन्द की नहीं, शरीरानन्द की। यहाँ विषमता का विष चूने लगा। उसने मुँह मीठे विष को चना, उलझने लगी। उन्हे मूलज्ञाने चना। परन्तु पग-पग पर विछे छल और वचना के जाल में वह उलझता ही गया और इनना उलझा कि उसने

निकलना असम्भव नहीं तो दुःसाध्य तो अवश्य ही हुआ। विलास ने उसे खोखला बना दिया। अब उसमें आँखी और तूफानों के बीच अकम्प खड़े रहने की शक्ति नहीं रही। बिना घबराए और बिना काँपे वह जीवन-नीका को खेने में असमर्थ रहा। जिसमें पौरुष की चिनगारियाँ सदा उछलती थी, आज वह कतराई आँखों से अपनी रक्षा के लिए दूसरों की ओर देखता है। यह स्वकृत परिस्थिति है। वह इन्द्रियों का दास बन गया। मदारी के वज्र से ज्यों वन्दर नाचता है, वह भी इन्द्रियों के इशारे पर नाचने लगा। विलास से विशेष अनुभूतियों की स्मृति मात्र से उसका भी दहल उठता। इन्द्रिय-सुख में वह शान्ति खोजता रहा, परन्तु उसे जब यह भान हुआ कि शान्ति विषयभोग में नहीं, त्याग में है तब उसका विवेक जाग उठा। विवेक की चोट जब आत्म-प्रदेशों को प्रकम्पित करती है तब शान्ति के स्रोत फूट पड़ते हैं। समय का स्रोत वह चला और जीवन की असंगतियों को मिटाता हुआ मानव को सुख और शान्ति के महासमुद्र में विसीन कर दिया। सागर में सरिता समाती है, मनुष्य भी शान्ति में समाहित हो गया। यही तपस्या का उद्देश्य है।

आज बौद्धिक जागरण का युग है। प्रकृति की बाँहों में पलने वाले आज के मनुष्य स्वगत प्रकृति को भूल-से जा रहे हैं। उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में दैहिक कामना है। वे उपासना करते हैं, परन्तु उसमें भी उपास्य के साथ विनिमय होता है। जहाँ विनिमय है वहाँ प्रवचना है। वे तपस्या करते हैं, परन्तु वह दूसरों के पराभव के लिए या दैहिक समृद्धि की आकांक्षा से। परिणाम की विफलता उन्हें मार्ग-व्युत्तर कर देती है। तपस्या फलवती नहीं—यह उनका चिन्तन बन जाता है। पूर्व दशाब्दियों में राज-नैतिक सुफल के लिए तपस्या का आलम्बन लिया जाता रहा है। उसमें सफल और विफल होने के वृत्तान्त हम पढ़ते रहे हैं। यह मानव-बुद्धि की नादानी है कि वह एक तुच्छ लक्ष्य के लिए महान् अर्थ को खो देता है। भगवान् महावीर ने कहा—‘मा अप्पेण लुपहा वहु’—अल्प-सिद्धि के लिए महान् साध्य को मत छपाओ। ‘जो ऐसा करता है वह मूढ़ है। आज मनुष्य मूख नहीं, मूढ़ ज्यादा है। मूख व्यक्ति अपना इतना अनिष्ट नहीं करता जितना मूढ़ व्यक्ति कर लेता है। तपस्या का प्रयोग आत्म-पवित्रता

के लिए होना चाहिए था, वह स्वार्थ-सिद्धि के लिए होता है—यह बुद्धि माद्य है।

तपस्या में श्रद्धा की उतनी ही अनिवार्यता है जितनी कि भूख और प्यास मिटाने के लिए रोटी और पानी की। श्रद्धा के बिना तपस्या फल नहीं देती। नारद जी किसी जंगल में गुजर रहे थे। एक ओर उन्होंने देखा, एक योगी युग-युगान्तर से तपस्या कर रहा है। योगी ने नारद जी में कहा—“महर्षिराज ! आप ब्रह्मा के पास जा रहे हैं। कृपा कर आप ब्रह्माजी से पूछें कि मेरी मुक्ति कब होगी ? मुझे तपस्या करते दस हजार वर्ष बीत चुके हैं।” नारदजी ने कहा—“ठीक है।” वे वहाँ से कुछ दूर गए कि उन्होंने एक दूसरे योगी को भी तपस्या करते हुए देखा। उसने भी अपनी मुक्ति की अवधि जानने को कहा। कुछ वर्षों बाद नारदजी पुनः उसी अरण्य में आए और पहले योगी में कहा—“जीवन-मुक्ति के लिए अभी तुम्हें दस हजार वर्ष तपस्या करनी होगी, ऐसा ब्रह्माजी ने कहा है।” योगी ने यह सुना। वह अवाक् रह गया। तपस्या के प्रति अश्रद्धा होने लगी और अश्रद्धा के भावों की द्रुतता ने उसे पथ-व्युत्त कर दिया। वह अविश्वास के गहन चिन्तन में बुरी तरह फँस गया। नारदजी आगे बढ़े। दूसरे योगी से कहा—“जीवन-मुक्ति के लिए अभी तुम्हें युग-युगान्तर तक तपस्या करनी होगी। देखो, इस बट-वृक्ष के जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष तक तुम्हें तप तपना होगा। योगी मुमकराया, उसकी श्रद्धा के पक्ष फटक उठे। मुख पर हर्ष की रेखाएँ खिच गईं। उसने कहा—“धन्य हूँ मैं। क्या इतने वर्षों के बाद मेरी मुक्ति अवश्य हो जायेगी ? मैं दस हजार वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। उसी का यह मुपरिणाम है कि मेरे मुक्त होने की अवधि मात्र बट-वृक्ष के पत्तों जितनी रह गई है।” वह पुनः अपने योग में लीन हो गया। यह दृष्टान्त है। इसका हार्द है कि तपस्या में श्रद्धा और धैर्य का योग होने पर ही वह फल देती है।

तपस्या के प्रकार

प्रत्येक धर्म-परम्परा में तपस्या के भिन्न-भिन्न अनुष्ठान होते रहे हैं। जैन परम्परा में तपस्या पर बहुत बल दिया गया है और उनके विविध

अनुष्ठानों की विधियाँ आगम-साहित्य व आगमेतर साहित्य में उपलब्ध हैं। उनका व्यवस्थित निरूपण और आचरण का लेखा-जोखा हमें मिलता है। जैन दृष्टि के अनुसार मुख्यतः तप दो प्रकार का होता है—वाह्य तप और आन्तरिक तप। वाह्य तप के छह भेद हैं—अनशन, अनोदरिका, भिक्षाचरी, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता। इनमें व्रत, उपवास, जितेन्द्रिय का समय, एकान्तवास, भूख, प्यास या अन्याय दैहिक कष्टों को समभावपूर्वक सहना आदि भावनाओं को तपस्या माना जाता है।

आन्तरिक तप के छह प्रकार हैं

प्रायश्चित्त —कृत दोष की आलोचना।

विनय — समस्त प्रवृत्तियों को विनत रखना।

वैयावृत्य —ग्लान, शोक तथा गुरु आदि की सेवा करना।

स्वाध्याय —कालादि की भयांदा से अवगत हो स्वाध्याय करना, धर्म-ग्रन्थों का पठन-पाठन, जिज्ञासा का समाधान आदि।

ध्यान —अकम्प होकर आत्मलीन होना।

व्युत्सर्ग —क्रोधादि कषायों को छोड़ना आदि।

प्रथम छह वाह्य निमित्तों की अपेक्षा रखते हैं अतः उन्हें वाह्य तप कहा जाता है और अन्तिम छह मोक्ष-साधना के अन्तरिम कारण होने से उन्हें आन्तरिक तप कहा जाता है। अथवा तप दो प्रकार के हैं—सकाम और अकाम। एकमात्र मोक्ष-साधना की दृष्टि से किया जाने वाला तप सकाम है और इसके सिवाय अन्यान्य उपलब्धियों के लिए किया जाने वाला तप अकाम है। सकाम तप की अत्यन्त उपादेयता है।

अथवा तपस्या के तीन प्रकार ये हैं—शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप।

शौच, अर्जव, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना शारीरिक तप कहलाता है।

प्रिय, हितकर, सत्य और अनुद्विग्न वचन बोलना, स्वाध्याय में रत रहना वाचिक तप है।

आत्म-निग्रह, मौनभाव, सौम्यता, मन-प्रसक्ति आदि मानसिक

तप कहलाते हैं। इनमें मानसिक तप उत्कृष्ट है।

अथवा गीता के अनुसार तप के तीन प्रकार हैं—सात्त्विक, राजस और तामस। जो निरीह होकर श्रद्धा से तप तपा जाता है वह सात्त्विक तप है।

जो सत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए या दम्भ से तप किया जाता है वह राजस तप है।

जो मिथ्यात्व से अभिप्रेरित हो या दूसरों की हिंसा के लिये शरीर को तपाया जाता है वह तामस तप कहा जाता है।

गणधर गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! तपस्या का क्या प्रतिफल है ?” भगवान् ने कहा—“तपस्या से व्यवदान आत्मशुद्धि होती है।”

यह विज्ञान या तर्क का युग है। जो प्रत्यक्ष है वह सही है—यह चार्वाकी दृष्टि विज्ञान की छत्रछाया में पल रही है। इसी को सीमान्तनी दृष्टि मानकर आज का मनुष्य अपने अतीत के विस्तीर्ण वैभव को विस्मृति के गहरे गर्त में ढकेलता जा रहा है। तपस्या भी आज के युग में तयाकथित धार्मिक पड़ो के कारण तिरस्कृत हो रही है और विज्ञान उस तपस्या की गहराई को नापने में असमर्थ रहा है। वह अङ्कगणित के आधार पर आनुमानिक तथ्यों के अचल को पकड़कर उड़ता है—पर अनन्त आकाश का छोर उससे अस्पृष्ट ही रहा है। अनन्त के पाने के लिए अनन्त बनना पड़ता है, सान्त से वह कभी हाथ नहीं लगता। ध्वनि छड़ी की तरह उसे तपस्या की ध्वनि को आत्मा पर ध्वनित कर ही उसकी अतल गहराई को समझना होगा।

तेरापथ शासन तपस्या का प्राणवान् शासन है। आचार्यश्री तुलसी उसके नवम अधिनायक हैं। इससे पूर्व पूर्वाचार्यों की सतत प्रेरणा से इस शासन में आश्चर्यकारी तपस्याएँ हुई हैं। मोक्षार्थी मुनियों और साध्वियों ने तपस्या के उत्कृष्ट अनुष्ठानों से शासनश्री को बटाया है। आचार्यश्री बहुधा यह कहते हैं—“शासन का आधार तपस्या है। सारा सयम जीवन, सत्प्रेरणाएँ, अभीष्ट कार्यमिद्धि आदि तपस्या से प्रभूत होते हैं। तपस्वी साधु-साध्वियों को जब मैं देखता हूँ या उनकी लोम-हर्षकारी तपस्या के विवरण को पढ़ता हूँ तब मैं फूला नहीं समाता। हर्ष-विभोर

हो उठता हूँ और तपस्वियों की अश्रितम सहिष्णुता, दृढ़ता और आत्मबल के सतत प्रवाही स्रोत में डुबकियाँ लेने लग जाता हूँ।”

तेरापथ के दो सौ वर्षों के इतिहास में अनेक तपस्वी साधु-साध्वियों का वर्णन है। बहुत से साधु-साध्वी आजीवन के लिये एकान्तर तप (एक दिन के अन्तर से आहार) करते हैं। अनेक साधु २०, ३०, ४०, ५० दिनों की तपस्या भी करते हैं। ५, ७, ८ और १० दिनों की तपस्या तो साधारणतया होती ही है। पानी के आधार पर सर्वाधिक १०८ दिन की तपस्या यहाँ हो चुकी है। उबली हुई छाछ का नितरा हुआ पानी पीकर तो दो, चार, छह, आठ, नौ और बारह महीनों की तपस्या हो चुकी है। वैज्ञानिक बुद्धि से प्रभावित लोग आज इन तथ्यों को सत्य नहीं मानते, परन्तु उन्हें आज भी इन तथ्यों का साक्षात् दर्शन इस धर्म-सच में हो सकता है।

साधु-साध्वियों में ही नहीं, श्रावक-श्राविकाओं में भी तपस्या करने की परिपाटी है। पयुंषण पर्व (भाद्रव मास) में प्रत्येक जैन धर्म-सच में तपस्या की लौ जल उठती है और यही त्याग-प्रधान श्रमण सस्कृति का प्रतीक है।

तपस्याओं के बहुत से प्रकार होते हैं। अपने-अपने सामर्थ्य से उसका आचरण किया जाता है। जैन-दृष्टि के अनुसार तपस्या चाहे एक दिन की हो या ज्यादा उसमें, निराहार रहना अनिवार्य है। कई व्यक्ति तपस्या के दिनों में पानी नहीं लेते और कई लेते भी हैं। परन्तु अति विस्मयकारी बात तब होती है जब तपस्वी व्यक्ति भरण भोजन करता है और छह-छह महीनों तक पानी नहीं पीता। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह यथाकाल भोजन करता है, पर पानी नहीं लेता। इस अवधि में वह अन्यान्य तपस्याएँ भी करता है, ग्लान की सेवा भी करता है—एक शब्द में दिन और रात सेवा में रत रहता है। आज तक हमने ऐसी तपस्या न सुनी, न देखी। निराहार रहकर, केवल पानी पीकर १०८ दिनों की तपस्या हमने सुनी है। परन्तु १८० दिन तक भिक्षा में उपलब्ध भोजन करते हुए पानी नहीं पीना अणु-शक्ति पर आत्म-शक्ति की विजय है। पाठकों की जिज्ञासा के लिए हम महान् तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी की तपस्या का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उस विवरण से आप यह सहज जान सकेंगे कि आत्म-शक्ति कितनी

अपरिमित है—मानवीय बुद्धि उसे कब तोल सकी है ? मागर की अनुग
गहराई को भला कौन नाप सका है ?

मुनिश्री मुन्वलालजी का जन्म १८५६ माघ शुक्ला द्वितीया को
राजस्थान के अन्तर्गत गोगुन्दा में हुआ। तेरह वर्ष की अवस्था में आपने
तेरापय के अष्टमाचार्य श्री कालूगणी के पाम जैन-मुनि की दीक्षा ग्रहण
की। आपको माघु बने ४७ वर्ष हो चुके हैं और इनमें १७ वर्ष तक आप
निराहर रहे हैं। आप कई बार पानी न पीने की तपस्या कर चुके हैं। उन
वर्ष १८० दिन तक बिना पानी के रहकर आपने रेकार्ड स्थापित किया है।
पारणों के दिनों में आप भोजन और दूध, छाछ, मट्ठा आदि लेते थे। आप
कई वर्षों में मन्त्री मुनि की परिचर्या में हैं। आपकी तपस्या का वर्णन
निम्नोक्त है—

आपकी तपस्या का अब तक का पूरा विवरण —

उपवाम	वेला	तेला	चोला	पचोला	छव	सात	आठ	नौ	दस
१८५३	४४४	४७१	१७६	८६	७	७	३	३	१
ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह	पंद्रह	सोलह	सत्रह	अठारह	बीस	
१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
इक्कीस	बाईस	इकतीस	पैंतीस	छत्तीस	चालीस	चौवालीस			
१	१	१	१	१	१	१	१		

तपस्या कुल दिन—६१७५

वर्ष १७ मास १ दिन २५

आहार करते हुए जल नहीं पीने की तपस्या का विवरण —

संवत् २००१ में १०६ दिन तक आहार किया, लेकिन पानी नहीं
पिया।

संवत् २०१४ में १०१ दिन तक आहार किया, लेकिन पानी नहीं
पिया।

संवत् २०१५ में १८० दिन तक आहार किया लेकिन पानी नहीं पिया,
जिसमें उपवाम १२३ दिन और पाण्या ५७ दिन।

तपस्या एक अनुचिन्तन

भगवान् महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! तपस्वी कौन है ? तपस्या का प्रथम सोपान क्या है ? तपस्या का परिणाम क्या है ?”

भगवान् ने उत्तर दिया—“जो व्युत्सृष्ट-त्यक्त देह है—जिसका देहा-ध्यास छूट गया है, वह तपस्वी है।”

तपस्या का प्रथम सोपान है—चय सोगमत्स मुकुमारता का त्याग।

तपस्या का परिणाम है—व्यवदान-आत्म-शुद्धि।

जैन परम्परा की तपस्याएँ अपनी कठोरता और पवित्रता के लिए विभूत हैं। भगवान् महावीर के बारह वर्ष का साधना-काल तपस्या से अनुस्यूत था। वे जानते थे साध्य खपाने से मिलता है। उन्होंने मन, वाणी और शरीर को खपाया। वे उत्कृष्ट तपस्वी थे। उन्होंने कम-से कम दो दिन की और अधिक-से-अधिक छह मास की तपस्या की। इन तपस्याओं में वे निराहार रहते, पानी भी नहीं लेते। इसको जैन-दृष्टि से ‘चौविहार तपस्या’ कहते हैं। इस तपस्या के बल पर उन्होंने अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त की और साधना के उत्कर्ष में उन्हें केवल-ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या के दिनों में वे कभी-कभी जंगल में चले जाते और किसी वृक्ष के नीचे कार्यात्सर्ग कर खड़े हो जाते। ध्यान में लीन हो एकाग्र बन जाते। देहाध्यास छूट जाता। मन्त्र या मधुमक्खियाँ उनके शरीर को काटती, और भी उपद्रव होते, परन्तु वे अपने ध्यान से टस से मस नहीं होते। आधिदैविक, आधि-भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों को वे सहते। वे तप शूर थे। तपस्या से निसृष्ट तेज उनके भव्य आनन पर प्रस्फुटित था। इसी तपस्या के द्वारा उनकी सकल्प-शक्ति शतगुणित हो गई थी। जो इष्ट था वही होता। मानो नियति उनके हाथों में कठपुतली बन गई हो।

तपस्या का एकमात्र लक्ष्य है—आत्म-शुद्धि

भगवान् ने कहा—“इस लोक के निमित्त तपस्या मत करो, परलोक के निमित्त तपस्या मत करो, कीर्ति या श्लाघा के लिए तपस्या मत करो, सिर्फ आत्म-शुद्धि के लिए तपस्या करो। इसका आशय है—केवल आत्मा

की पवित्रता के लिए तप करो। तप के आनुषंगिक फल के रूप में यदि कीर्ति, यश और अन्य सुविधाएँ मिलें तो उन्हें विवशता मान, उन्हें बन्धन मानते हुए उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न करो।”

प्रत्येक अनुष्ठान किसी न किसी लक्ष्य से किया जाता है। लक्ष्य का निर्धारण व्यक्त या अव्यक्त रूप से पहले होता है और फिर कार्य का आरम्भ। लक्ष्यहीन कार्य किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता। आज लोग तपस्या के वास्तविक लक्ष्य को भुलाकर ऐहिक अभिसिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। राजनयिक नेता इसको अपना समर्थन-सूत्र मानकर चलते हैं। यह धोखा है, अन्याय है। यही कारण है कि तपस्या का जो आत्म-शुद्धिपरक परिणाम होना चाहिए था, वह उन्हें प्राप्त नहीं होता और जब कुछ ऐहिक सफलता मिल जाती है तब वे इसका (तपस्या का) यही अंतिम परिणाम मान इतने मात्र से सतोष कर लेते हैं।

तपस्या का इतिहास पुराना है। भगवान् महावीर से पहले भी तपस्या होती थी। भगवान् ऋषभदेव की तपस्या का वर्णन आता है। अक्षय तृतीया उसका प्रबल प्रमाण है। आज भी जैन-जगत् में तपस्याओं के विभिन्न अनुष्ठान चलते हैं—

एकान्तर तपस्या—एक दिन के अन्तर से आहार लेना।

वर्षीतप—एक वर्ष तक निरन्तर एकान्तर तप करना।

अठाई—आठ दिनों तक निराहार रहना।

मासखमन—एक महीने तक निराहार रहना।

छह मासी—छह मास तक केवल उवली हुई छाछ का नितरा हुआ पानी पीकर रहना।

नव मासी—नवमास तक केवल उवली हुई छाछ का नितरा हुआ पानी पीकर रहना।

अनशन—जीवन-पर्यन्त निराहार रहना और इसकी उत्कृष्टता में पानी तक का भी परित्याग कर देना।

उपवास—एक दिन तक निराहार रहना।

अवमौदर्य—भूख से कम खाना।

रस-परित्याग—विणय, घी, दूध, दही, मिठाई आदि का परित्याग

करना, आदि ।

ये तपस्याएँ बहुत प्रचलित हैं। इनके अलावा और भी अन्यान्य तपस्याएँ होती हैं—कोई दो, चार, यावत् अस्सी दिनों तक निराहार रहता है—तपस्या यथाशक्ति की जाती है। इनकी किसी भी भुमुक्षु के लिए अनिवार्यता नहीं, उपादेयता है। जैन परम्परा में इन्हें 'वाह्य तप' कहा जाता है क्योंकि इनमें वाह्य पदार्थों की अपेक्षा रहती है। प्रायश्चित्त, विनय, वैवाचित्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि आभ्यन्तर तप के प्रकार हैं। इनमें मानसिक समय की प्रधानता होती है। तपस्या के द्वारा शरीर में पीडा होती है—इसमें कोई दो मत नहीं, परन्तु उस शारीरिक कष्ट को समभाव से सहने में जो आत्म-पवित्रता होती है उसका भी निषेध नहीं किया जा सकता ।

'देहे दुक्ख महाफल'—दैहिक कष्टों को समभाव से सहना महा फल-दायक होता है। यह भगवान् महावीर की तप पूत वाणी से निसृत अनुभूति का एक कण है। 'दुःखात्मक तप' यह एक विचारधारा है। उनका तर्क है कि भूख-प्यास आदि शरीर के सहज धर्म हैं। उनका निषेध देह की दृष्टि से अहितकर है। धर्म शरीर से ही संभव है। इसीलिए कहा गया है—'शरीर माध्य खलु धर्म साधनम्'। व्रत शारीरिक स्वभावों का निरोध पच्यकर, हितकर नहीं होता ।

देहासक्त व्यक्तियों का यह तर्क एकान्ततः अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। परन्तु जिनका विवेक जाग्रत है, जो जागरण की भूमि की दृढतम बनाने में लगे हैं, जिनकी परमार्थ दृष्टि देह के उस पार भी एक जलती लौ देख सकती है, उनको शारीरिक कष्ट विचलित नहीं कर सकता। कष्ट के प्रत्येक धरण में वे अभिनव जागृति का नाम सुनते हैं और इस घोष की निरन्तरता की वे वाछा करते हैं। शरीर का ममत्व क्षीण बन जाता है। विदेह-साधन के सुफल की प्रथम अवाप्ति उन्हें आनन्द-विभोर किये देती है। वे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही चलते हैं।

रोग की चिकित्सा की जाती है। शल्य-चिकित्सा के समय रोगी को असह्य वेदना होती है। परन्तु उस वेदना के गर्भ में आरोग्य छिपा रहता है। अतः वह रोगी आरोग्य की मधुर कल्पना में असह्य वेदना को भूल जाता

है, वेदना को महने में आनन्द मानता है। अल्प स्वार्थ-आरोग्य के लिए जब भीषण से भीषण यातनाएँ, नियन्त्रण आदि महन किए जा सकते हैं, तब जिनके समक्ष मोक्ष या आत्म-शुद्धि का विशाल लक्ष्य होता है—वे भूख, प्यास, शीत-ताप, आदि कष्टों को अकिञ्चितकर ममझते हैं तो इसमें विस्मय ही क्या है ? वेदना का उद्भव म्यान मन है। मन जिसमें मुख और दुःख की परिकल्पना करता है उसी में उसे उनको अनुभूति होने लगती है। इसीलिए यह मन्त्र है कि मुख-दुःख पदार्थाश्रित नहीं, भावनाश्रित है—‘मर् परवण दुःख, मर् आत्मवण सुखम् ।’ तपस्या आत्म-वशता का प्रतीक है। इसमें शारीरिक कष्ट है, दुःख नहीं। वेदना अनुभूतिजन्य होती है। परवण में प्रत्येक व्यक्ति अनगिनत कष्टों को महता है और उसे वेदना की तीव्र अनुभूति होती है, परन्तु प्राप्तव्य की कुछ मधुर कल्पनाओं में वह उन्हें महता है। तपस्या में कष्टों की उदीरणा की जाती है। उदीरित कष्ट वेदना की अनुभूति करते हैं, किन्तु वह इतनी तीव्र नहीं होती। अतः इस मन्त्रवशता से आनन्द ही आनन्द होता है।

विज्ञान ने अणु की शक्ति को मापा परन्तु अणु से भी सूक्ष्मतरंग आत्मा की शक्ति को मापने के लिए उसके पास शक्ति कहाँ है ? अनन्त को अनन्त से ही मापा जा सकता है। अपरिमित को परिमित से नापना अज्ञान है। विज्ञान भी इस बात की खोज में है कि व्यक्ति कितने दिनों तक निराहार रह सकता है। अनेक प्रयोग चले, नीबू के रस और पानी के आधार पर अनेक दिन तक जीवित रह सकने की बात प्रमाणित हुई। परन्तु जैन तपस्या के तथ्यों की जानकारी पर वे आश्चर्यान्वित ही रहे। गाँधीजी ने भी उपवास, अनशन आदि के प्रयोग किए। परन्तु वे भी बहुधा नीबू का रस लेते थे। जैन विधि इससे भिन्न है। जो भी तपस्या होती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को निराहार रहना ही पड़ता है। पानी का ग्रहण वैकल्पिक है। कई पानी ग्रहण करते हैं, कई नहीं। तेरापथ में पानी ग्रहण किए बिना २२ या २४ दिन की सर्वाधिक तपस्या हुई है, पानी के आधार पर १०६ दिन की। नीबू या अन्धान्य रसों का सर्वथा वर्जन होता है। जो लक्ष्मी तपस्या छह मास की, या नौ मास की या इसमें भी ज्यादा करते हैं, वे गरम छाछ में से नितरग हुआ पानी पीते हैं। ऐसी सर्वाधिक तपस्या ३३६ दिन की हुई है।

यह महमा विषवाम नहीं किया जा सकता कि इतने दिन तक कोई व्यक्ति निराहार रह सकता है। परन्तु जो प्रत्यक्ष है उसके लिए दूसरे प्रमाणों की कल्पना व्यर्थ है। अभी-अभी आचार्यश्री तुलसी की वयोवृद्ध शिष्या भूराजी ने यह तपस्या की थी। दो साध्वियों ने साथ-साथ तपस्या शुरू की। एक ने १८० दिन (छह मास) की तपस्या की और एक ने ३३६ दिन (११ मास ६ दिन) की। तपस्या में आत्म-शक्ति की प्रधानता तो है ही, परन्तु शारीरिक सस्थान और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी पूरा महत्त्व है।

तपस्या के साथ-साथ 'अभिग्रह' भी किए जाते हैं। 'अभिग्रह' जैन-दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है—अमुक प्रकार के संयोग न मिलने पर आहार आदि न करने की प्रतिज्ञा। यह विषेय दृढ़ता का सूचक है। जो लम्बी तपस्याएँ करते हैं वे प्रायः अभिग्रहपूर्वक ही पारणा करते हैं। कई उपवास आदि में भी इसका प्रयोग करते हैं। तपस्या करने वाला अपने मन-ही-मन संकल्प करता है कि तपस्या पूरी हो जाने पर यदि मुझे अमुक पदार्थ मिलेगा, या अमुक व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा या अमुक प्रकार से देगा या अमुक कहते हुए देगा, भिक्षा देने वाला अमुक वस्त्र पहने होगा, अमुक आसन से बैठे, खड़ा या सोया होगा आदि। और भी इस प्रकार सैकड़ों अभिग्रह हो सकते हैं—यह संकल्प प्रकाश में नहीं लाया जाता। अपने अति निकट के व्यक्ति को भी इसका भान तक नहीं होने दिया जाता। तपस्या की पूर्ति के दिन जब पूर्वकृत संकल्प के अनुसार सारी बातें मिल जाती हैं तब भोजन ग्रहण किया जाता है अन्यथा तपस्या को आगे बढ़ा दिया जाता है। कई बार ऐसे विचित्र 'अभिग्रह' किए जाते हैं कि उनका 'फलना' कभी सम्भव नहीं लगता। ऐसी स्थिति में तपस्वी को काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं।

अभी सरदारशहर में साठ-बर्षीय मुनिश्री सुखलालजी ने एक नई प्रकार की तपस्या कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। आपको दीक्षित हुए ४७ वर्ष हो चुके हैं और अभी से आप निरन्तर तपस्या में लीन हैं। आपका सारा जीवन आज भी एक पहेली है, रहस्य से भरा पड़ा है। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में ज्येष्ठ मास में दो-दो घंटों तक तप्त शिलाखण्ड पर लेटे रहना सहज क्रम-सा बन गया है। वे कभी निरन्तर

आहार नहीं करते। कभी दो-दो दिन के अन्तर से, कभी तीन-तीन दिन के अन्तर से और कभी चार-पाँच दिन के अन्तर से भोजन लेते हैं और यह क्रम वर्षों से चालू है। आपने कई बार पानी न पीने की कठोर तपस्या की है। अभी कई महीनों से आप पाँच-पाँच दिन के अन्तर से आहार करते हैं। आहार के दिन रोटी, साग, दूध, छाछ, दही आदि लेते हैं—पानी नहीं लेते। पुन पाँच दिन तक निराहार रहते हैं। पानी न लेने की तपस्या आप कई बार कर चुके हैं। अभी-अभी आपने १८० दिन तक पानी न पीने का रेकार्ड स्थापित किया है।

यह वर्ष तपस्या का उत्कर्ष-काल कहा जा सकता है। अभी-अभी एक साध्वी ने ३३६ दिन तक निराहार तपस्या कर सबको विस्मय में डाल दिया है। उनके दर्शन करने हजारों व्यक्ति आज भी यहाँ एकत्रित होते हैं। भौतिकता पर अध्यात्म की विजय से सीना फूल उठता है। उनकी तपस्या लोमहर्षक और जीवन के प्रत्येक चरण में प्रेरणादायी है।

तपस्विनी साध्वीश्री भूराजी की अवस्था ७३ वर्ष की है, और आपको दीक्षित हुए ४५ वर्ष हुए हैं। आत्म-साधना के साथ जन-जागरण भी आपका उद्देश्य है। नैतिक नियमों के प्रसार के लिए जगह-जगह पाद-विहार करती हैं और यथाशक्य उनका प्रचार करती हैं। इस वर्ष राजस्थान प्रान्त के अन्तर्गत 'लावासरदारगढ' में आप थी और वही पर तपस्या प्रारम्भ की। ३० अप्रैल, १९५६ को ३३६ दिन की तपस्या की पूर्णाहुति हुई। इसके पूर्व भी आपने अनेकविध तपस्याएँ की हैं। यह कहा जाय कि आपका समूचा साधक-जीवन तपस्यामय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

तपस्या से आपका शरीर मूखकर काँटे के समान और पारदर्शक हो गया है। नसें और पसलियाँ मानो गिनी जा सकती हो। इस शारीरिक क्षीणता के बावजूद आपका चिन्तन भरपूर और स्वस्थ है।

इतनी लम्बी तपस्या के साथ तेरह बोलों का आपने अभिग्रह भी किया था।

इस अभिग्रह के पूर्ण होने पर आपने ३३६वें दिन सानन्द 'पारणा' किया। इस लम्बी तपस्या के साथ-साथ आपकी अन्यान्य तपस्याओं का वर्णन यो है—आपने आद्य के आगार से इकतीस और तैंतीस दिनों की

तपस्या की है।

पानी के आगार से आपने निम्नलिखित तपस्याएँ की हैं—उपवास २१००, बेला २००, तैला ११३, चोला ४५, पचोला ४६, ६ की तपस्या १०, ७ की ११, ८ की १, १० की १, ११ की १, १४ की १ और १५ की १ तपस्याएँ की है।

धन्य हैं तप शूरा साध्वीश्री भूराजी।

अहिंसा और उसकी अर्हता

गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा—“भते! किं दुःख ?”—दुःख क्या है ? भगवान् ने कहा—“आरभज दुःख”—हिंसा दुःख है।

मनुष्य ने यह जाना। दुःख जिहासा की वृत्ति बनी। उस जिहासा के अलोक में उसने दुःखोत्पत्ति के कारणों को दूढ़ निकाला। उसने पाया कि मनुष्य तीन कारणों से हिंसा में प्रवृत्त होता है

- १ पूजा-प्रतिष्ठा के लिए,
- २ जन्म-मरण से मुक्त होने के लिए,
- ३ दुःख-निवृत्ति के लिए।

पहला कारण उसकी लोकैषणा, वित्तैषणा, भोगैषणा और पुत्रैषणा की ओर संकेत करता है। दूसरा कारण व्यक्ति की धार्मिक परम्पराओं के पालन तथा उपासना के बाह्य-परिणामों से परिवृत्त होने की भावना का साक्षी है और तीसरा सुखावाप्ति की प्रदीप्त आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है।

ये वस्तु-सत्य हैं। सामाजिक भूमिका में इन्हें सर्वथा नकारा नहीं जा सकता। किन्तु इन वृत्तियों को उच्छृङ्खल बनाकर व्यक्ति सुखपूर्वक जी नहीं सकता। तीनों वृत्तियों के तीन दृश्य-परिणाम हैं

- १ एषणाएँ व्यक्ति को उन्मत्त बनाती हैं।
- २ रुढ़-धार्मिक संस्कारों से व्यक्ति को यथार्थ दर्शन नहीं हो पाता।

३ केवल दुःख-निवृत्ति के विचारों से साधन-विवेक लुप्त हो जाता है।

फिर गौतम ने पूछा—“भते ! किं दुःख ?”

भगवान् ने कहा—“असाय दुःख” —असात दुःख है। दूसरे शब्दों में जो मानसिक प्रतिकूलताएँ हैं, वह दुःख है। गौतम ने पूछा—“इसका कारण क्या है ?” भगवान् ने कहा—“इसके तीन कारण हैं

१ देहाध्यास,

२ अधर्म-प्रतिपत्ति या धर्म-उपेक्षा,

३ वक्रता।

ये तीनों कारण मनोवैज्ञानिक हैं। इनके दृश्य परिणाम तीन हैं—पहले कारण से व्यक्ति में ममत्व की तीव्रता उत्पन्न होती है। दूसरे कारण से पाप की अकार्यता नष्ट हो जाती है और तीसरे कारण से व्यक्ति की स्पृष्टताएँ विलुप्त हो जाती हैं।

निष्कर्ष की भाषा में हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक दुःखा का हेतु हिंसा है।

सुख-दुःख को अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म-तुला की भावना का विकास हुए बिना व्यक्ति हिंसा से उपरत नहीं हो सकता। हिंसा से उपरत वही व्यक्ति हो सकता है जो मृतार्चा है, जो धर्म-विद् है और जो अजु-सरल है।

शरीर-परिकर्म व्यक्ति को स्वनिष्ठ बनाता है। स्वनिष्ठा अच्छी है, यदि वह आत्मा के प्रति हो। शरीर के प्रति निष्ठा ममत्व पैदा करती है और ममत्व व्यक्ति को मूढ़ बना देता है। मूढ़ता जड़ता लाती है और जड़ व्यक्ति 'स्व' से आगे कुछ नहीं देखता।

धर्म-विद् वह है जो क्रिया की प्रतिक्रिया का अनुसवेदन करता है। जो जानता है कि जिसे मैं मारना चाहता हूँ, वह मैं ही हूँ, जिसे मैं ठगना चाहता हूँ, वह मैं ही हूँ—वह धर्म-विद् है।

सरलता आत्म-मवित्रता की सूचक है। बाह्य पर्यावरणों में जो चाक-चिक्य है, बाह्य जगत् के लुभावने और मोहक रंगों में जो आकर्षण है—उससे आत्मा में वक्रता पैदा होती है। सरलता स्वभाव है, वक्रता विभाव।

विभाव विभाव को ही पैदा करता है, स्वभाव को नहीं। यह बाह्य जगत् में स्थित होने की प्रक्रिया है। वह स्थिति आत्म-विमुखता को उत्पन्न करती है। आत्म-विमुखता हिंसा है।

अब हम आज के संदर्भ में इन तीन कारणों का पर्यालोचन करें—

१ शरीर परिकर्म—शरीर को केन्द्र मानकर व्यक्ति चला। शरीर के प्रति ममत्व बढ़ा। उसके प्रसाधन की जिज्ञासा ने हजारों-हजारों साधनों को जन्म दिया। साधन बड़े पर समाधान नहीं मिला। असमाहित मन ने स्पर्धा ने जन्म लिया और उसने शब्द की तरंगों की तरह स्पर्धाओं की एक लम्बी श्रृंखला को उत्पन्न किया। अतृप्ति की ज्वाला में झूलस-झूलस-कर व्यक्ति अशान्त और बेचैन बन बैठा।

२ अधर्म पतिपत्ति—यह हिंसा का परिणाम है। इसने व्यक्ति को दृश्य-दर्शी बना डाला। उसने वतमान को प्रमाण मान, अतीत और अनागत को झुठलाना चाहा। उसने अदृश्य-दर्शी को चुनौती दे डाली। यह उसका अपना मनोभाव था, जो गूढ़ सत्कारों की अभिव्यक्ति का सूचक था। इससे क्रूरता बढ़ी और क्रूरता में समत्व का बोध लुप्त हो गया। हम एक हैं, हमारा जीवन एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हममें समानताएँ अधिक हैं, असमानताएँ कम—यह समत्व-बोध नष्ट हो गया। दूरी बढ़ी, उसने व्यक्ति-निष्ठा को जन्म दिया। सामुदायिकता का नाश हो जाने से, सब पर ही पर दिखने लगा। यह असमत्व भाव आज सर्वत्र प्रमर्षण कर चुका है। यदि इसको नहीं रोका गया तो मनुष्य मनुष्य को निगल जायेगा।

३ वक्रता—आज यह राजनीति का प्रमुख शस्त्र है। सभ्य शब्दों में इसे कूटनीति कहा जाता है। आज के युग में कूटनीति की परिपूर्णता, सफलता और असफलता की सूचक है। चाणक्य का नाम 'कौटिल्य' इसलिए पड़ा कि वह कुटिल-कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति राज्य-व्यवस्था में उपादेय है और आज तो उसकी उपादेयता अपरिहार्य-सी बन गई है। किन्तु इसका परिणाम स्वल्पावधि में भले ही अनिष्टकर न हो, किन्तु लम्बे काल में यह अनेक वुराइयों को जन्म देती है।

शासन में इसकी अपरिहार्यता ने शासित को सदेहशील बनाया और

इससे उसमें अविश्वास पैदा हुआ। अविश्वास निश्चिन्तता का बाधक है और इससे अशान्ति सदा बनी रहती है।

इन सब अपरिहार्य अनिष्टताओं को मिटाने का एकमात्र साधन है अहिंसा। दूसरे शब्दों में इसे अशस्त्र की साधना भी कह सकते हैं। अशस्त्र वही हो सकता है, जो सब में स्व का अनुसवेदन करता है। इसीलिए भगवान् ने कहा—अ हतव्य सि मन्नसि त तुम चेव—आदि-आदि। इसने व्यक्ति को सरल बनाया, स्वभावस्य कर डाला।

अशस्त्र व्यक्ति मृतार्चा (आत्मस्य) होता है, धर्मविद् होता है और सरल होता है। जो सरल होता है, वह दूसरों के हनन में अपना हनन देखता है, दूसरों को परवश करने में अपनी परवशता देखता है, दूसरों के परिताप में अपना परिताप देखता है, दूसरों के निग्रह में अपना निग्रह देखता है और दूसरों की हिंसा में अपनी हिंसा देखता है—ये अहिंसा के परिणाम हैं।

मैं मानता हूँ कि भगवान् ने यह जो कहा—‘सर्वेपाणा न हतव्या, न अज्ज्ञावेयव्या’—कोई प्राणी हन्तव्य नहीं है, अज्ञापयितव्य नहीं है, परितापितव्य नहीं है, परिग्रहीतव्य नहीं है और उद्रावेतव्य नहीं है। यह कोई उपदेश की भाषा नहीं है, अपितु यह अदृश्यदर्शी के प्रत्यक्ष अनुसवेदन की अभिव्यक्ति है। इसमें जीवों की समस्त अर्हताओं का दिग्दर्शन है, सवेदन है। जब उन्होंने यह जान लिया कि मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय, तब दूसरों को भी ऐसा ही है—‘सर्वे पाणा सुख साया, दुःखपडिकूला’—तब भला दूसरों को मारने, पीड़ित करने, सतप्त करने या परवश करने में दूसरों का क्या अधिकार है ?

इस अनुसवेदन पर अहिंसा का विकास हुआ, आत्मौपम्य की सृष्टि हुई और एकत्व का उपबृंहण हुआ।

तितिक्षा और अभय के महान् प्रयोग

अहिंसा का आधार तितिक्षा और अभय है। जो कण्टो को सहने में कतराता है, वह अहिंसक नहीं हो सकता।

भगवान् ने कहा—‘कसेहि अप्पाण’—आत्मा को तपा—अहिंसा तपने

से सघती है। ताप तितिक्षा की कसौटी है। जो तपना जानता है, वह उज्ज्वलतम रेखाओं को अपने में प्रतिबिम्बित कर सकता है। यह तितिक्षा का परिणाम है।

भगवान् ने कहा—‘जरेहि अप्पाण’—आत्मा को खपा। साध्य खपने से सघता है। भगवान् ने कहा—‘नत्थि असत्थ परेण पर’—अहिंसा में पर पर नहीं है। उसमें स्पर्धा नहीं है, पराभव नहीं है। जो दूसरे का पराभव करता है या स्वयं पराभूत होता है, वह अहिंसक नहीं हो सकता।

अशस्त्र भय है, भय-जनक है। अशस्त्र अभय है, अभय-जनक है। अहिंसक ‘अकुतोभय’ होता है। उसमें प्रतिकार और प्रतिरोध का सामर्थ्य होता है। वह हिंसा को परास्त कर विजयी बनता है। परन्तु उसकी विजय का मार्ग निराला है।

‘का अरई के अणत्ते’—यह अहिंसा की चरम परिणति है। अहिंसक के लिए क्या अरति और क्या आनन्द ? वह इनसे परे है।

निष्कर्ष की भाषा में हम यो कहे—

- १ अहिंसा स्वतंत्र चेतना का अनावृत्तिकरण है।
- २ अहिंसा का आधार तितिक्षा और अभय है।
- ३ अहिंसक वह है जो पराभूत नहीं होता।
- ४ अहिंसक वह है जो परिस्थितियों से गूहीत नहीं होते हुए अपने बन्धनों को काट डालता है।
- ५ अहिंसा से तितिक्षा, तितिक्षा से अपराभव, अपराभव से स्पष्टता और स्पष्टता से अभय का विकास होता है।

जिज्ञासा समाधान

श्रीतम गणधर ने पूछा—भते ! दुःख क्या है ? सुख क्या है ? मोक्ष क्या है ? मोक्ष के साधन क्या है ?

भगवान् ने कहा—‘शो !’ ‘जि पावे कम्मे कडे कज्जई, कज्जिसई से

दुहे'—पाप-कर्म ही दुख है—जो पाप-कर्म अतीत में किए थे, वर्तमान में करते हैं और भविष्य में करेंगे—यही दुख है। कर्म भव-भ्रमण का हेतु है। भव-भ्रमण दुख है। जो परापेक्ष सुख है, वह दुख है।

भगवान् ने कहा—भो ! 'जे निज्जिण्णे से सुहे'—जो निर्जरण-कर्मों का क्षय है, वही सुख है—कर्म-निर्जरण आत्म-विशुद्धि है—आत्म-विशुद्धि शाश्वत सुख है—जो आत्म-सापेक्ष सुख है—वही सुख है।

भगवान् ने कहा—भो ! 'सति मोक्ख'—शान्ति मोक्ष है। शान्ति आत्मोपम्य बुद्धि का फल है। उसका उद्गम स्थान आत्मा है। शान्ति आत्म-स्वभाव है—इसकी उत्पत्ति की कल्पना व्यवहार मात्र है। यह अतीन्द्रिय है।

भगवान् ने कहा—भो ! 'विज्जया चेव चरणेण चेव'—मोक्ष के दो साधन हैं—विद्या-ज्ञान और चरण-क्रिया। हेय-उपादेय को जानने का साधन ज्ञान है—ज्ञान तभी फलवान बनता है जब वह क्रियान्वित होता है—क्रिया-शून्य ज्ञान या ज्ञान-शून्य क्रिया विशेष फलवती नहीं होती है।

ज्ञान और क्रिया

दो परिव्राजक भगवान् महावीर के पास आए। एक ज्ञानवादी था, दूसरा क्रियावादी। दोनों में विवाद था। एक ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानता था, दूसरा क्रिया को ही। दोनों एकान्तवादी थे। ज्ञानवादी ने कहा—

विज्ञप्ति फलदा पुसा, न क्रिया फलदा मता ।

मिथ्या ज्ञानात् प्रवृत्तस्य, फल प्राप्ते रस भवात् ॥१॥

क्रियावादी ने कहा—नही-नही, यह मिथ्यावाद है, क्रिया ही सर्व-फल-माधिका है—

क्रियैव फलदा पुसा, न ज्ञान फलद मतम् ।

यतः स्त्रीभस्मभोगज्ञो न ज्ञानात् सुखि तो भवेत् ॥२॥

भगवान् ने मुसकराते हुए कहा—भो ! आप दोनों एकान्तवादी हैं। एकान्तवाद पूर्ण सत्य तक नहीं पहुँचता। वह तो केवल उसके अचल मात्र को छूकर ही रह जाता है। एकान्तवाद से मिथ्याभिनिवेश आता है। आशिक सत्य की अपेक्षा से तुम दोनों सत्य हो और पूर्ण सत्य की दृष्टि में

दोनों मिथ्या हो। दोनों का समन्वित रूप ही सत्य है।

मैं कहता हूँ—'विज्ञावरण प्रमोक्ष'—ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय से मोक्ष होता है। न तो केवल ज्ञान से ही, न केवल क्रिया से ही मोक्ष मिल सकता है। 'अप्यथा सच्च मेसेञ्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए'—यह ज्ञान और क्रिया का चिन्तन-सूत्र है—उनको जोड़ने वाली कड़ी है—ज्ञान से जानो और क्रिया से हेय को छोड़ो, उपादेय को ग्रहण करो।

दोनों परिव्राजक परम तुष्ट हो 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष' कहते हुए अपने-अपने आश्रम की ओर चले गए।

बन्धन-मुक्ति का मार्ग

गणधर गौतम भगवान् महावीर के अनन्य भक्त—अन्तेवासी शिष्य थे। वे प्रश्न करते और भगवान् स्वयं उनका समाधान करते। गुरु-शिष्य का सम्वाद अन्य सभी निग्रन्थों के लिए उत्कृष्ट पाठ्य बन जाता—वही उनके सघम जीवन का सफल रहता—उसके सहारे वे आत्म-साधना करते और आगे चरण उठाते हुए परम पद की प्राप्ति हो जाते। ज्ञान का सार उसके आवरण में है।

गौतम स्वामी ने पूछा—भगते ! बन्धन क्या है ? और बन्धनमुक्ति का उपाय क्या है ?

भगवान् ने कहा—दुःख ही बन्धन है। राग-द्वेष कर्म के बीज है। कम मोह से उत्पन्न होते हैं, भव-भ्रमण-जन्म-मरण का हेतु कर्म है—जन्म-मरण ही दुःख है।

पदार्थसंक्ति से मोह पैदा होता है, मोह से स्नेह पैदा होता है, स्नेह से राग बढ़ता है, राग से द्वेष बढ़ता है, राग-द्वेष से बन्धन बढ़ता है—यह चक्र चलता ही रहता है, जब तक कर्मों का अन्त नहीं हो जाता। बन्धन-मुक्ति का मार्ग है वीतराग भाव। 'सिणेहि असिणेहकर'—यह वीतराग भाव का स्वरूप है—जो स्नेह करने वालों में भी अस्नेहशील रहता है वह वीतराग है। यह अति कठिन है—द्वेष करने वालों पर द्वेष न किया जाय यह कठिन होते हुए भी दुःसाध्य नहीं है। राग करने वालों पर राग न किया जाय यह परम दुःसाध्य है।

दुःख-मुक्त कौन है ? जो दोष-मुक्त है।

दोष-मुक्त कौन है ? जो स्नेह-मुक्त है ।

स्नेह-मुक्त कौन है ? जो मोह-मुक्त है ।

मोह-मुक्त कौन है ? जो सयोग-मुक्त है—वीतराग है ।

राग-द्वेष बन्धन है और वीतराग भाव बन्धन-मुक्ति का साधन ।

विशोधी के स्थान

वैशाली के लोगो में आज अपार हर्ष था । भगवान् के पदार्पण की बात मारे नगर में फैल गई । लोग म्नानादि में निवृत्त हो, नये-नये परिवान व अलकारों से सुसज्जित हो गाव से दूर भगवान् के स्वागत के लिए गए । पाद-विहार करते हुए भगवान् महावीर अपने शिष्यों सहित लोगो का अभिवादन स्वीकार करते हुए 'गुणशील' उद्यान में ठहरे । प्रवचनोपरान्त एक जिज्ञासु श्रमणोपासक ने पूछा—“भगवन् ! विशोधी के स्थान कौन-कौन है ?” भगवान् ने कहा—“लज्जा, दया, सयम और ब्रह्मचर्य—ये चारो मोक्षाभिलाषी के लिए विशोधी-स्थान है ।

लज्जा, पापभीरुता से व्यक्ति सवल बनता है । सबल व्यक्ति में अध्यात्म-भावना का जागरण होता है—अध्यात्म भावों से समता का स्वीकरण और मोक्षाभिमुखता आती है ।

दया से आत्म-रक्षा का भाव प्रबल बनता है—मर्बभूतात्म भूत की भावना का विकास होता है ।

सभी जीवों में स्वात्मत्व का दर्शन 'सयम' की ओर प्रेरित करता है । सयम से निग्रह बढ़ता है और निग्रह से पर कल्पित दुःख नहीं होते ।

निग्रह का उत्कर्ष है—ब्रह्मचर्य । वीर्य-धारण से कष्ट सहने की क्षमता बढ़ती है—ब्रह्मचर्य का असर शरीर पर होता है—यह ऐकान्तिक सत्य है, ब्रह्मचर्य से आत्मोन्मुखता का विकास होता है, यह सार्वभौम सत्य है ।”

महाव्रतो की परम्पराओं का इतिहास

भारत की जनता के लिए 'व्रत' शब्द नया नहीं है। यहाँ के प्राचीनतम साहित्य में इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में हुआ है। भारतीय दर्शन व्रतों का दर्शन है। यहाँ का जन-मानस व्रतों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है। जैन, बौद्ध और वैदिक—ये तीनों परम्पराएँ व्रतों के माध्यम से फली-फली और आज भी उन्हीं के प्रसार व प्रचार के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः व्रतों की परम्परा पुरानी है।

सभी प्राणियों में सामर्थ्य का तारतम्य होता है। सामर्थ्य दो प्रकार का होता है—शारीरिक और आत्मिक। ये दोनों अन्योन्याश्रित नहीं हैं। किसी में शारीरिक सामर्थ्य अधिक हो सकता है और आत्मिक कम, जैसे—सिंह, हाथी, पहलवान आदि। किसी में शारीरिक सामर्थ्य की न्यूनता और आत्मिक सामर्थ्य की प्रबलता हो सकती है, जैसे—तपस्वी, ब्रह्मचारी, सयमी आदि। शारीरिक सामर्थ्य परापेक्ष है, आत्मिक सामर्थ्य आत्मपेक्ष। शारीरिक सामर्थ्य विभाव है, आत्मिक सामर्थ्य स्वभाव। व्रत आत्मस्वभाव या आत्मसामर्थ्य का प्रतीक है। हाँ, इस तथ्य को ओझल नहीं किया जा सकता कि व्रत-पालन में भी शारीरिक-संस्थान की भी पूर्ण अपेक्षा रहती है—परन्तु यह एकान्तिक नियम नहीं हो सकता क्वचित् इसका अपवाद भी होता है।

भारतीय दर्शन में व्रतों के मुख्य दो विभाग किये गये हैं—अणुव्रत और महाव्रत। छोटे-छोटे व्रतों को अणुव्रत कहते हैं और बड़े व्रतों को महाव्रत। जैन दृष्टि के अनुसार जो व्रत अपवादयुक्त होते हैं—देशव्रत होते हैं, वे अणुव्रत और जो व्रत अपवाद-रहित होते हैं—पूर्ण होते हैं, वे महाव्रत कहे जाते हैं। प्रस्तुत निबन्ध में जैन-दृष्टि से महाव्रतों के विकास-क्रम पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा।

जैन-दर्शन का आधार 'आगम-साहित्य' है। आगमों के आदि प्रवक्ता भगवान् महावीर थे। गणधरो ने उनका सृजन किया और उत्तरवर्ती आचार्यों ने उसे विशेष विस्तृत व जनयोग्य बनाने में प्रयास किया। भगवान् ऋषभ इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थङ्कर थे। तीर्थङ्कर से पहले वे एक

अनुपम व्यवस्थापक के रूप में प्रस्तुत हुए और समय ग्रहण के बाद माधु सघ का श्रीगणेश किया। वहाँ में महाव्रतों की परम्परा चालू होती है। भगवान् ऋषभदेव के उत्तरवर्ती तीर्थङ्करो ने महाव्रतों का निरूपण किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु, किन-किन तीर्थङ्करो के समय में कौन-कौन-से कितने महाव्रत रहे, यह इतिहास के अभाव में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर के सघ की, महाव्रतों की परम्परा का हमें अनेक आगम-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। परन्तु बाकी के बावीस तीर्थङ्करो की परम्परा का कहीं भी विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। नमुच्चय में नाममात्र का उल्लेख मिलता है।

उत्तराध्ययन-सूत्र में वर्णित केशीकुमार और गौतम गणधर का मवाद प्राचीन तीर्थङ्करो की परम्पराओं के बारे में कुछेक तथ्यों की ओर मकेन करता है। मुनि केशीकुमार भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के साधु थे और मुनि गौतम भगवान् महावीर की परम्परा में दीक्षित हुए थे। केशीकुमार ने गौतम से कहा—“हे गौतम ! जब भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर का अन्तिम लक्ष्य एक है, तब धर्म में भेद क्यों ? भगवान् पार्श्वनाथ ने ‘चतुर्था’ धर्म का उपदेश किया और भगवान् महावीर ने ‘पञ्चयाम’ या पंचमहाव्रत के धर्म का। क्या यह भेद सशय में नहीं डालता ?” गौतम ने उत्तर देते हुए कहा—“हे मुने ! धर्म तत्त्व का सम्यग् ज्ञान प्रजा द्वारा ही हो सकता है। प्रजा सभी में समान नहीं होती। प्रथम तीर्थङ्कर के मुनि ऋजुजड और चरम तीर्थङ्कर के मुनि वक्रजड होते हैं, किन्तु मध्य के बावीस तीर्थङ्करो के मुनि ऋजुप्राज होते हैं। अतः उन अधिकारियों की प्रजा के तरतम भाव के आधार पर ही धर्मव्रतों का—महाव्रतों का निरूपण किया गया है। प्रथम तीर्थङ्कर के साधु ऋजुजड थे। मरन होने पर भी वे तत्त्वों को कठिनता से समझते थे। अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु वक्रजड हैं। परमार्थ को कठिनता से समझते हैं—समझ लेने पर भी उसका आचरण चक्रता में करते हैं। उनमें जडना बहुत होनी है। बीच के बावीस तीर्थङ्करो के साधु ऋजुप्राज होते हैं—परमार्थ को शीघ्र समझ भी लेते हैं और बुद्धि में उसका सही आचरण भी करते हैं।

उपरोक्त उद्धरण से यह अनुमान किया जा सकता है कि प्रथम और

अन्तिम तीर्थङ्करो के समय में पाँच महाव्रतो की और बीच के बाविस तीर्थङ्करो के समय में चार महाव्रतो की परम्परा रही हो। किन्तु इतने मात्र से सन्तोष नहीं हो जाता। आज के इस साधन-प्राचुर्य के युग में इतने मात्र से ही सन्तोष मान लेना बुद्धिगम्य नहीं होता। आज के युग में एक-एक शब्द की सूक्ष्म छानबीन होती है और यथाशक्ति उस पर विचार किया जाता है। बौद्धों के एक-एक शब्द पर विचार हुआ है और बड़े-बड़े निवन्ध या पुस्तकों भी लिखी गई हैं। यही आजकल जैन-संघ के प्रगतिशील आचार्यश्री तुलसी कर रहे हैं। जैनागमों के एक-एक शब्द का अन्वेषण हो रहा है। कार्य प्रगति पर है।

सत्य एक है, अखण्ड है। द्रव्य, क्षत्र, काल और भाव के अनुसार उसके खण्ड किये जाते हैं। वे सत्याश भी पूर्ण-अखण्ड सत्य के ही पूरक होते हैं। महाव्रत एक है, अखण्ड है और पूर्ण है। उसे हम अहिंसा कह सकते हैं। प्रज्ञा के तारतम्य के आधार पर उसके अनेक भेद हुए।

आगम साहित्य में महाव्रतो की छह परम्पराएँ मिलती हैं

- १ एक महाव्रत की परम्परा।
- २ दो महाव्रतो की परम्परा।
- ३ तीन महाव्रतो की परम्परा।
- ४ चार महाव्रतो की परम्परा।
- ५ पाँच महाव्रतो की परम्परा।
- ६ छह महाव्रतो की परम्परा।

ये छह परम्पराएँ सैद्धान्तिक हैं। अन्तिम तीन परम्पराओं का स्पष्ट उल्लेख आगमों में हुआ है—वे दोनों सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रही हैं। इसका विस्तार यथास्थान किया जाएगा। किन्तु, प्रथम तीन परम्पराएँ कब और कैसे रहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः वे सैद्धान्तिक हैं, उनके व्यावहारिक रूप अज्ञात हैं।

एक महाव्रत की परम्परा

‘अहिंसा शाश्वत धर्म है’—यह एक व्रतात्मक धर्म का निरूपण है। उपलब्ध आगमों में ‘आचाराङ्ग सूत्र’ सर्वप्राचीन माना जाता है। उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म का स्वरूप बताते हुए भगवान् कहते

हैं—मभी प्राणी, मभी भूत, मभी जीव और मभी मत्वो को नहीं मारना चाहिए, उन पर आज्ञा नहीं चलानी चाहिए, उन्हें दाम की तरह अधिकार में नहीं रखना चाहिए, उन्हें मन्ताप नहीं देना चाहिए, उन्हें प्राणों में रहित नहीं करना चाहिए—यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है।

यह अहिंसा के स्वरूप का निरूपण है। यही धर्म है, शाश्वत है, नित्य है, अनन्त है। अतः यह समझा जा सकता है कि अहिंसा ही महाव्रत है। अन्यान्य आचार्यों ने भी इसे माना है। दणर्वकालिक भूत्र के प्रशस्त चूर्णिकार अगस्त्यसिंह मुनि ने लिखा है—‘अहिंसा ही परम धर्म है—यही मूल महाव्रत है। जेप महाव्रत तो इसी के अर्थ विशेष के द्योतक है—‘जेप अहिंसा परमो धम्मो सेसाणि महव्वताणि एतम्मैव अत्यविसेमगाणीति’।

धर्म का मौलिक रूप ममता का आचरण है। अहिंसा ममता का अपर नाम है। ममता की अस्पृष्टता एकमात्र अहिंसा में भी देनी जा सकती है और अन्यान्य मत्स्य, ब्रह्मचर्य आदि में भी।

अहिंसा ही धर्म है—जेप महाव्रत उसकी सुरक्षा के लिए है। यह विचार आगमोत्तरकाल माहित्य में बहुत दृढता में प्ररूपित हुआ है।

परन्तु ‘एक महाव्रत’ की परम्परा कब और कैसे रही, यह अभी अन्वेषण का विषय है। इसकी व्यावहारिक परम्परा की अज्ञातावस्था में भी इसकी उपयोगिता व सर्वग्राहिता का निषेध नहीं किया जाता। यह तर्क गम्य भी है कि हिंसा और अहिंसा ये दो मूल तत्त्व हैं और जेप मभी इन्हीं के परिवार है।

दो महाव्रतों की परम्परा

यह परम्परा भी मैदान्तिक अवश्य है। इसका व्यवहार काल अभी तक अज्ञात है। दो महाव्रतों का निरूपण आगमों के अनेक स्थलों पर हुआ है। मभी में समान रूप में हुआ हो ऐसी वान नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र में ‘सत्य और अहिंसा’—यह दो व्रतों का निरूपण है। सूत्रकृताग में ‘अहिंसा और अपरिग्रह’ इन दो व्रतों का प्रतिपादन है। प्रश्नव्याकरण, स्थानान्त में भी इन्हीं दो व्रतों का शब्दान्तर से निरूपण हुआ है। परन्तु अहिंसा महाव्रत को मभी ने स्वतन्त्र महत्त्व दिया है।

उत्तराध्ययन में ‘मत्स्य’ के द्वाग अन्य महाव्रत ग्रहण कर लिए गए

और सूत्रकृतांग आदि में अपरिग्रह के द्वारा सत्य आदि महाव्रतो का ग्रहण हुआ। यह विवक्षा भेद ही इस भेद-दृष्टि का कारण है।

तीन महाव्रतो की परम्परा

अहिंसा, सत्य और बहिर्वादान (अपरिग्रह)—यह तीन यामो का निरूपण है।

आचारांग सूत्र इसका साक्षी है। किन्तु इसकी परम्परा कब रही, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। अन्यान्य आगमों में इन तीन यामो का निरूपण नहीं मिलता। 'बहिर्वादान' से अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को ग्रहण किया गया है। 'सत्य' परम लक्ष्य है और अहिंसा और अपरिग्रह उसकी प्राप्ति के साधन हैं। अपरिग्रह का अर्थ है निर्ममत्व। ममत्व पदार्थाश्रित होता है। पदार्थ से शरीर, धनधान्य, स्त्री आदि सभी का ग्रहण होता है। इन पर स्वार्थवश या परार्थवश ममत्व न रखना अपरिग्रह है। ब्रह्मचर्य स्त्री से सम्बन्धित है। स्त्री को परिग्रह माना है। चोरी का भूल ही ममत्व है। जिसमें ममता नहीं वह भला चोरी, स्थूल पदार्थों को ब भगवदाज्ञा की, क्यों करे? अतः बहिर्वादान (अपरिग्रह) में दोनों का समावेश सुघट है।

चार महाव्रतो की परम्परा

'सत्य, अहिंसा, अचौर्य और बहिर्वादान' यह चतुर्याम धर्म का निरूपण है। इसका व्यवहार काल इतिहास के घेरे में आ चुका है। मुख्यतः भगवान् पार्श्वनाथ 'चतुर्याम' धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐतिहासिक अवधि की दृष्टि से यह सही है। क्योंकि शेष तीर्थङ्करो के धर्म सच का कोई विशेष विवरण हमें प्राप्त नहीं है। उत्तराध्ययन के २३।२५।२६ के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि बावीस तीर्थङ्करो के समय चतुर्याम धर्म रहा और पहले और अन्तिम तीर्थङ्करो के समय पचयाम धर्म। स्थानांग सूत्र में कुछ विशेष स्पष्टता से इसी तथ्य का निरूपण हुआ है।

बौद्ध ग्रन्थों में भी 'चतुर्याम धर्म' की चर्चा आयी है। दीर्घनिकाय के सामन्न फल में 'चतुर्याम सवर सवृतो' ऐसा विशेषणात्मक वाक्यांश का उल्लेख है। हालांकि यह वाक्यांश भगवान् महावीर के विशेषण के रूप में आया है, किन्तु जर्मन विद्वान डॉ० जैकोबी ने इसे भगवान् पार्श्वनाथ के

धर्म का सकेत माना है।

श्रीयुत एम वी देव ने अपनी 'जैन श्रमण्यवाद का इतिहास' पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है—“तुगिया नगरी के भगवान् पार्श्व के पाँच सौ शिष्य (पासावच्चिज्जा घेरा) भगवान् महावीर से मिले और पचयाम धर्म (पचजाम धम्म) को स्वीकार किया।” यह तथ्य मूलागमों में नहीं है कहीं।

उत्तरवर्ती ग्रन्थों में उसका उल्लेख आया हो—परन्तु लेखक ने इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं दिया है। कुछ भी हो—भगवान् पार्श्वनाथ चतुर्याम धर्म के प्रचारक थे—यह नि सन्देह तथ्य है।

पाच महाव्रतों की परम्परा

पाच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। भगवान् महावीर ने 'चाउज्जाम-धम्म' की परम्परा को 'पचजाम धम्म' में रूपान्तरित किया। वर्तमान का जैन शासन भगवान् महावीर का शासन है। जैन श्रमणों के लिए पाँच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है।

ज्यो-ज्यो युग आगे बढ़ा, त्यो-त्यो तर्क भी बढ़ा। श्रद्धा का स्थान तर्क ने ले लिया। अतः व्रतों का विस्तार आवश्यक हुआ। एक ही व्रत के प्रतिपादन से दूसरे सारे ग्रहीत हो जाते हैं—यह तार्किक मस्तिष्क क्योंकर माने? व्रत जितने शब्दों में बढ़ा है, उनका ही पालन हो जाय, तो वे तार्किक अपने आप में सन्तोष मान लेते हैं—ऐसी अवस्था में आत्मा की विभाव प्रवृत्ति मात्र के निरोधक कुछेक मुख्य व्रतों का निरूपण अवश्य हुआ, ताकि साधक उन्हें अपना प्रकाशपुञ्ज मानकर आगे बढ़ता चले।

छह महाव्रतों की परम्परा

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रि-भोजन विरमण—ये छह महाव्रत हैं। भगवान् महावीर से पूर्व रात्रि भोजन विरमण को मूल व्रत नहीं माना। इसी प्रकार 'प्रतिव्रमण' भी उनके लिए अनिवार्य नहीं था। जब आवश्यकता होती—कोई अपराध हो जाता—तब वे यथोचित प्रतिक्रमण कर लेते। रात्रि भोजन करने का उनके लिए

सवाल ही नहीं था। वे सरल थे। ब्रतों की आत्मा को समझते थे। परन्तु ज्यो-ज्यो वक्रता बढी और पवित्रता घटी त्यों-त्यों ब्रतों में परिवर्तन हुआ। भगवान् महावीर ने 'रात्रि भोजन विरमण' को मूल मन्त्र माना और उसे महाव्रत की-सी मान्यता दी। आज जैन-श्रमण के लिए जैसे हिंसा, असत्य आदि अनाचरणीय हैं वैसे ही रात्रि-भोजन हेय है, अनाचरणीय है। व्रत पालन की दृष्टि से दोनों समान हैं। उसी प्रकार 'प्रतिक्रमण' भी आज के श्रमण के लिए अनिवार्य विधि है। दोप होया न हो प्रतिक्रमण करना ही पडता है।

यह महाव्रतों की परम्पराओं के विकास की कहानी है। इन छह परम्पराओं के अध्ययन से फलित यह हुआ कि धर्म का मौलिक स्वरूप मामाधिक-चरित्र या समता का आचरण है। दूसरे शब्दों में वह अहिंसा है। सत्य आदि उसी का विस्तार है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा— 'अबसेसा तस्म रक्खद्धा'—शेष व्रत अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं।

काव्य की भाषा में "अहिंसा धान है, सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाले वाडे हैं।" अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी सुरक्षा के लिए सेतु हैं। सार यही है कि दूसरे सभी व्रत अहिंसा के पहलू हैं।

मझम पास

'का जरई के आणदे, एत्यपि अगह्वे चरे'—क्या अरति और क्या आनन्द, मेधावी व्यक्ति दोनों से अगृहीत होकर चले—यह साधना-सूत्र है। साधक का लक्ष्य ऊँचा होता है। विचारों के आरोह-अवरोह से गुजरता हुआ उनका मन कभी आनन्द और कभी अरति की धारा में बह जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह परिस्थितियों के बन्धीभूत होकर हर्ष और विषाद के थपेडों से प्रताडित हो उठता है। इसमें उसका पुरुषार्थ सो जाता है और अकमण्य भाव उद्दीप्त हो उठता है। जहाँ पुरुषार्थ सोता है, वहाँ भाग्य भी सो जाता है। जो व्यक्ति अरति और आनन्द के हाथों न विककर

स्वयं उन पर आधिपत्य स्थापित करता है, वह पुरुष है। क्योंकि उसका पुरुषार्थ वहाँ मुखरित होता है।

‘मइम पास’—मतिमन् । देख—यह साधना का अन्तिम सूत्र है। साधना का प्रारम्भ ‘मइम जानह’—मतिमन् । जान—से होता है। व्यक्ति पहले जानता है, फिर देखता है। देखने का अर्थ है—साक्षात्कार करना। साक्षात्कार का आदि बिन्दु है जानना। जब जानना घनीभूत हो जाता है, तब साक्षात्कार प्रारम्भ होता है। ‘जानना’ परोक्षानुभूति है। फिर चाहे वह शास्त्र द्वारा, उपदेश द्वारा या अन्य किसी प्रकार से हो। ‘देखना’ प्रत्यक्षानुभूति है। इसमें ‘किसी से’ देखा नहीं जाता। वह ‘स्व’ हो जाता है। यही साक्षात्कार है।

परोक्ष ज्ञान में जाना जाता है साक्षात् देखा नहीं जाता। जब वह ज्ञान साक्षात् हो जाता है, तब द्रष्टा और दृश्य दो नहीं रहते, एक बन जाते हैं। द्रष्टा और दृश्य की एकात्मकता ही साक्षात्कार की प्रक्रिया है। ध्यान की सीमा ‘जानने’ तक ही अवरुद्ध नहीं है। उसका पर्यवसान साक्षात्कार में होता है। जो स्थिर-चेतना है, वह ध्यान है। यही साक्षात्कार की प्रक्रिया है।

साधना में जानना कम होता है, देखना अधिक। सोचना कम होता है, करना अधिक। इसीलिए भगवान् महावीर ने स्थान-स्थान पर ‘मइम पास’ का उपदेश दिया है। इस सूत्र से उनकी वाणी की यथार्थता और प्रयोगात्मकता की सिद्धि होती है। वे कहते हैं—मैंने जो कुछ कहा, उसे मान लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। उसे तुम स्वयं अनुभव करो। वह अनुभूत तथ्य ही तुम्हारा ‘स्व’ होगा और वही साक्षात्कार की प्रक्रिया है।

इस तथ्य के आलोक में आज हमें आत्मालोचन करना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो भगवान् की वाणी के ज्ञाता हैं। अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि से वे वाणी की अर्थान्ता से निष्णात हैं, किन्तु वे उनमें इतने लाभान्वित नहीं हो पाते, जितना उन्हें होना चाहिए। उनमें साधना कम पनपती है पर सैद्धान्तिकता अधिक। सैद्धान्तिकता बुद्धि की उर्वरता से पनपती है और साधना पनपती है हृदय की पवित्रता से। सैद्धान्तिकता व्यक्ति को साधना से दूर ले जाती है और तर्क-विनर्क के गहनतम जंगल में भटका देती है। हृदय की पवित्रता व्यक्ति को साधना से ओतप्रोत कर

यथार्थता की ओर ले चलती है। यही सही मार्ग है। आगम-वाणी या आप्त-वचन से व्यक्ति तभी लाभान्वित हो सकता है, जबकि वह उन वचनों का प्रयोग पग-पग पर करता है। जब वह इनका पूर्ण प्रयोग कर चुकता है, तब वह 'तन्मय' हो जाता है। वह तथ्य उसका 'स्व' हो जाता है।

भगवान् महावीर द्रष्टा बनने की विशेष प्रेरणा देते थे। उनका कथन था कि द्रष्टा ही यथार्थ को देख सकता है। जिसे देखना नहीं आता, वह यथार्थ तक पहुँच नहीं सकता। आँखों से देखना—देखना नहीं है। वह तो चक्षु-इन्द्रियो का अपना काय है। देखने का अर्थ है—वस्तु को आत्म-चेतना से सम्बद्ध करना। ध्यान में वस्तुगत धर्मों से आत्मचेतना का सम्पर्क स्थापित होता है, तब ध्येता और ध्येय का द्वैध मिट जाता है।

भगवान् महावीर का सम्पूर्ण जीवन ध्यानमय था। उन्होंने भद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा आदि प्रतिमाएँ कीं। उनमें अनेक प्रहुरों तक एक साथ, विभिन्न दिशाओं में, ध्यान करना होता था। यही कारण था, उन्होंने यथार्थ को साक्षात् किया और स्वयं यथार्थ बन गए।

महावीरकालीन शासन-प्रणालियाँ

भगवान् महावीर का युग प्रजातन्त्र और एकतन्त्र के सहअस्तित्व का युग था। अनेक शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं। सारा देश अनेक इकाइयों में विभक्त था। प्रत्येक इकाई का अलग-अलग राज्य होता था और कहीं-कहीं अनेक इकाइयाँ एक-दूसरे में मिलकर संयुक्त राज्य में बदल जाती थी। इन विभक्त इकाइयों के कारण प्रजातन्त्रीय प्रणालियों के परिवर्धित व परिवर्तित रूप सामने आए और समय-समय उनके सफल प्रयोग भी हुए।

गण और कुल, ये दोनों सभ राज्यों के दो मुख्य विभाग थे। इन दोनों के अन्तर्गत अनेक शासन-प्रणालियाँ विकसित हुईं। गणपिटक, त्रिपिटक और वैदिक ग्रन्थों में अनेक शासन-प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक

साहित्य में भोज्य और स्वराज्य शासन प्रणाली का विशेष महत्त्व देखा जाता है। भोज्य शासन-प्रणाली में वशानुक्रमिक नेतृत्व नहीं होता था। परन्तु नेता या शासक साधारण या उच्च वर्ग से चुने जाते थे, स्वराज्य शासन-प्रणालियाँ भी प्रजातन्त्रीय थीं। समान लोगों में से ही कोई स्वराष्ट्र शासक चुना जाता था और वही प्रधान शासक बनता था। उसी प्रकार पेट्टनिक, राष्ट्रिक आदि प्रणालियाँ भी प्रचलित थीं। पेट्टनिक प्रणाली एकतन्त्रीय थी। शासक या नेता वशानुक्रम से होते थे।

आचाराग सूत्र में अनेक शासन-प्रणालियों का उल्लेख है

१ अराजक राज्य।

२ गणराज्य।

३ यौवराज्य।

४ द्वैराज्य।

५ वैराज्य।

६ विरुद्धराज्य।

अराजक राज्य

यह एक पारिभाषिक शब्द है, जो एक विशिष्ट शासन-प्रणाली की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ 'व्यवस्थाहीन राज्य' नहीं है। इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है—बिना शासक वाली शासन-प्रणाली। यहाँ शासक का अर्थ—अभिषेकपूर्वक स्वीकृत नेता से है। जैन टीकाकार इसका अर्थ यों करते हैं कि—प्राक्तन राजा के मर जाने पर जब तक राजा और युवराज इन दोनों का अभिषेक नहीं हो जाता तब तक वह राज्य 'अराजक राज्य' कहलाता है।

इस प्रणाली का आदर्श यह था कि केवल कानून और धर्मशास्त्र ही शास्ता के रूप में रहे और कोई भी व्यक्ति विशेष को शासक न माना जाए। यह आदर्शवादी प्रणाली थी। बहुतों ने इसे केवल कपोल-कल्पित समझा। परन्तु इतिहास के आलोक में यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में इस प्रणाली का प्रयोग अनेक बार हुआ है। भारतीय जनता के आध्यात्मिक संस्कारों के आधार पर भी इसे अतिनयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा

सकता। यह प्रजातन्त्र प्रणाली की चरम सीमा थी, आत्मानुशासन का एक नमूना था। इसका आधार था—पारस्परिक विश्वास। यदि कोई विश्वास-घात या अपराध कर लेता तो उसे समाज से वहिष्कृत कर दिया जाता। यही एकमात्र दण्ड-व्यवस्था थी। परन्तु व्यक्तिवादी भावनाओं ने विश्वास को पीछे ढकेल दिया। अतः यह शासन अधिक दिनों तक चल न सका। शान्तिपर्व (अध्याय ५६) में भी इस प्रणाली के सकेत मिलते हैं। वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि जब यह प्रणाली विफल होने लगी तब एकतन्त्र या राज्यतन्त्र प्रणाली का उदय हुआ।

एकतन्त्रवादियों ने इसका इन शब्दों में तिरस्कार किया कि—अराजक राज्य से बढ़कर खराब और कोई राज्य नहीं हो सकता। यदि कोई बलवान् नागरिक कानून या धर्म का पालन करता रहे, तब तो कुशल ही है, परन्तु यदि वह विद्रोही हो जाए तो वह सब कुछ नि शेष या नष्ट भी कर सकता है।

अराजक राज्य के दो मुख्य आधार हैं—(१) व्यक्ति की महत्ता और (२) समयिक समझौते के आधार पर नियमों का गठन।

अराजक राज्य की प्रजा स्वयं अपने लिए नियमों का गठन करती है और स्वेच्छापूर्वक उनको पालने का संकल्प लेती है। नियम व्यक्तियों के लिए होते थे, व्यक्ति नियमों के लिए नहीं। व्यक्ति के सामने राज्य या व्यवस्था का कोई महत्त्व नहीं था। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को अक्षुण्ण रखते हुए सामाजिक नियमों का संगठन कर एक अनुपम आदर्श उपस्थित किया गया था।

अराजक राज्य की विफलता के दो मुख्य कारण थे

१ नियन्त्रणहीनता।

२ व्यक्तिवादी महत्ता।

इस प्रणाली की सबसे बड़ी दुर्बलता थी दण्ड और दण्ड देने वाली शक्ति का अभाव। लोग मनमानी करने लगे। आपसी विश्वास टूट गया। कुछेक व्यक्ति नियमों की अवहेलना करने लगे।

स्वच्छन्दता बढ़ी और अनुशासनहीनता ने उनमें अहं पैदा कर दिया।

वे अब अपनी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने में लग गए। सारा समाज

विभिन्न इकाइयों में विभक्त होकर छिन्न-भिन्न होने लगा। एकता के अभाव में प्रतिरोधात्मक शक्ति का ह्रास हुआ और व्यवस्था का आन्तरिक ढाँचा जीर्ण-शीर्ण हो गया। सम्भवतः इसी कारण से महाभारत में यह स्पष्ट उल्लेख है कि—अराजक राज्य को सहज ही जीना जा सकता है। जब दूसरे शक्तिशाली शत्रु अराजक राज्य पर आक्रमण करते हैं तो इसकी प्रजा न झुक सकने वाली लकड़ी के समान टूट जाती है।

अराजक राज्य की शासन-प्रणाली का विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं होता। जैन चूर्णिकार या टीकाकार केवल शब्द की परिभाषा देकर ही मौन माघ लेते हैं। आचाराग सूत्र के चूर्णिकार इसकी व्याख्या नहीं देते। इनसे यह अनुमान किया जाता है कि यह प्रणाली उस समय प्रचलित थी और सहज ज्ञात होने के कारण ही उसकी विस्तृत व्याख्या न हुई हो। महाभारत में अराजक राज्य की रूपरेखा मिलती है। वहाँ यह उल्लेख है कि—अराजक राज्य के लोगों ने समस्त वर्णों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यह नियम निश्चिन किए थे कि जो कटुभागी, उद्विग्न, परस्त्रीगामी तथा परधनहारी होंगे वे त्याज्य समझे जायेंगे।

अराजक राज्य की राज्य-सीमा छोटी रही होगी ऐसा लगता है। बहुत विस्तीर्ण राज्य में यह व्यवस्था मुचार्ह रूप से चल सके, ऐसा नहीं लगता।

आज की भाषा में इसे हम 'सत्ताहीन शासन-प्रणाली' कह सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे और माम्बवादियों का अन्ततः ध्येय यही है कि 'सत्ताहीन राज्य' की भूमिका तैयार की जाए। उन्हें इसी में जन-कल्याण दीखता है।

गणराज्य

'गण' का अर्थ है—समूह, इसलिए गणराज्य का अर्थ होगा समूह का राज्य या बहुत से लोगों द्वारा संचालित राज्य। डा० फ्लीट, मानिथर विलियम आदि पाश्चात्य विद्वानों ने गण शब्द का अर्थ tribe किया है, परन्तु यह अर्थ नितान्त भ्रामक है। गण कृत्रिम होते थे, tribe स्वाभाविक। जातक में एक दूसरे शब्दों के साथ 'गण-बन्धन' ऐसा शब्द भी आया है। इसका वास्तविक अभिप्राय है कि—लोगों का एक सत्ता या साधारण

सभा-समिति के रूप में मिलकर एक हो जाना। स्वयं 'वन्धन' शब्द में भी यह सिद्ध होता है कि गण का संगठन कृत्रिम होता था।

जैन टीकाकारों ने गणराज्य का अर्थ यों किया है—प्रयोजन उत्पन्न होने पर बहुत सारे व्यक्ति गण बनाकर अपना एक नेता निर्वाचित कर लेते थे। वह 'गणराज्य' कहलाता था और उसके द्वारा संचालित शासन को 'गणराज्य' कहा जाता था। इस प्रकार के अग-मगध, काशी, कौशल वाज्जि-मल्ल आदि अठारह गणराज्य थे।

शुक्लनीति में मन्त्रिमण्डल को 'गण' कहा है।

गणराज्य प्रजातन्त्र-प्रणाली की सुन्दरतम प्रणाली है।

अराजक राज्य के विफल हो जाने पर नृपतन्त्र का उदय हुआ। परन्तु यह भी बहुत काल तक निर्दोष नहीं रह सका। कई क्षेत्रों में लोगों ने विद्रोह किया और दूसरी शासन-प्रणाली की स्थापना की। नृपतन्त्र के साथ-साथ अनेक क्षेत्रों में गणराज्य का अस्तित्व भी सुदृढ़ होने लगा। बुद्ध के समय में उत्तर भारत के मध्य देश के वणिक दक्षिण भारत में गए थे। उन्होंने दक्षिण के राजा को उपहार-भेंट दी। राजा ने पूछा—"हे वणिको! वहाँ (उत्तर भारत में) कौन राजा है?"

तब उन्होंने कहा—"महाराज! कुछ देश में तो 'गण' का शासन है और कुछ देशों में राजाओं का।"

गणराज्यों में मानवीय समानता का सिद्धान्त प्रचलित था। कुलों के आधार पर नेताओं का चुनाव नहीं होता था। जो व्यक्ति वीर, बुद्धिमान, धैर्यवान और पूर्ण शक्ति-सम्पन्न होता था वही शासक बन सकता था। शासक जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता था। विभिन्न प्रशासकीय पदों पर योग्यता और क्षमता के आधार पर ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और प्रत्येक नागरिक उन्हें अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी था। गणराज्य में न तो राजा का विशेष अस्तित्व होता है और न शासक वर्ग की प्रधानता ही होती है। वहाँ राज्य का प्रत्येक प्राणी राजा होता है। ललित विस्तार के अनुसार लिच्छवियों में छोटे-बड़े का भेद नहीं था, सब 'मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ' ऐसा समझते थे। महाभारत में गणों की समृद्धि के कुछ उल्लेख मिलते हैं—

(१) गण के लोग धनी, वीर, शान्तों के ज्ञाता तथा शस्त्रों में निपुण होते थे। वे नि सहायो की सहायता करते थे।

(२) गण के लोग सदैव उन अधिकारियों का मान करते हैं, जो बुद्धिमान हैं, वीर हैं, उत्साही हैं और कर्तव्यों का पालन करते हैं।

कौटिल्य ने दो प्रकार के गणराज्यों का उल्लेख किया है

(१) राजशब्दोपजीवी।

(२) वात्तशिस्त्रोपजीवी।

प्रथम कोटि के गणों से यह तात्पर्य है कि अध्यक्ष को 'राजा' कहा जाता था और निर्वाचन करने वाले भी स्वयं को राजा कहते थे। कौटिल्य ने इस कोटि में लिच्छवि, पाचाल, मल्लव आदि गणों का उल्लेख किया है।

द्वितीय कोटि के गणराज्य के नागरिक कृषिवल तथा मैनिन निपुणता को अपने गणराज्य का आधार मानकर चलते थे। कम्बोज तथा सुराष्ट्र का इस कोटि के गणों में उल्लेख हुआ है।

'गण' और 'सघ' शब्द पर्यायवाची माने जाते हैं—परन्तु यह भूल है। 'गण' एक प्रकार में शासन का बोध कराता है और 'सघ' राज्य का। शासन एक सामान्य शब्द है जिससे किसी निश्चित प्रणाली का बोध नहीं होता, किन्तु 'गण' का एक विशेष अर्थ है। वह सभात्मक प्रणाली का परिचायक है।

गणराज्य की शासन-प्रणाली का विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं है। बौद्ध साहित्य के आधार पर कुछ तथ्य सकलित किये जा सकते हैं।

यह एक विशुद्ध शासन-प्रणाली थी जो कि मतदान द्वारा योग्य व्यक्तियों को देश की चागडोर माँपकर लोगों को योग-श्रेम के लिए सत्प्रेरित करती थी।

यौव-राज्य

पिता के जीवित रहते हुए जो राजकुमार राज्यभार सभालने के योग्य हो जाता है उसे 'युवराज' कहते हैं। युवराज द्वारा अधिष्ठित राज्य को 'यौव-राज्य' कहा जाता है। वृहद्कल्प-सूत्र के टीकाकार ने 'यौव-राज्य'

का अर्थ करते हुए लिखा है—“पूर्व नृप द्वारा अभिषिक्त युवराज राज्या-
धिष्ठित हो जाने पर भी जब तक वह अपने उत्तरवर्ती युवराज का अभि-
षेक नहीं कर देता तब तक वह राज्य ‘यौव-राज्य’ कहलाता है।”

आधुनिक लेखको ने इसका समाधान यो प्रस्तुत किया है—“युवराज की
छोटी अवस्था में ही राजा की मृत्यु हो जाने पर राज्य-मंचालन का उत्तर-
दायित्व एक संरक्षक परिपद् के अधीन रहता था। जब तक युवराज वयस्क
नहीं हो जाता तब तक यही परिपद् राज्य-कार्य का संचालन करती थी।”
और इस काल में राज्य युवराज का राज्य कहलाता था। इसकी पुष्टि
महाराज खारवेल के उदाहरण से हो जाती है, जिसके अभिषेक से पूर्व शासन
को ‘यौवराज प्रशासितम्’ कहा गया है।

उपर्युक्त दोनों विवेचनों में कुछ अन्तर अवश्य है, परन्तु तात्पर्य की
भाषा में दोनों एक ही हैं।

राज्याभिषेक से पूर्व युवराज भी एक मन्त्री होता था जो राजा का
सहायक होता था। उसकी विशेष मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का
सूचक एक निश्चित पद होता था। वह साधारणतः राजवंश का ही
होता था।

‘युवराज’ को तीर्थ भी कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अठारह
तीर्थ गिनाये हैं। उनमें युवराज का उल्लेख भी हुआ है। तीर्थ का अर्थ
है—‘महा-अमाल्य’। सामान्यतः तीर्थ का अर्थ ‘घाट’ या मार्ग किया जाता
है। इस व्युत्पत्तिक अर्थ के आधार पर भी मन्त्रियों तथा विभागाध्यक्षों को
‘तीर्थ’ कहना अनुचित नहीं लगता। क्योंकि इन उच्चाधिकारियों के द्वारा
ही सारी आज्ञाएँ विभिन्न विभागों में जाती थी।

यह एकतन्त्र में प्रजातन्त्र की प्रणाली थी।
द्वैराज्य

इसका अभिप्राय है दो राजाओं का शासन। एक साथ दो प्रभुमत्ताओं
का शासन कुछ अटपटा-सा लगता है। परन्तु भारत में ऐसे राज्य थे, इसके
कई पुष्ट प्रमाण मिले हैं

(१) अवन्ति में विद तथा अनुविद दो राजाओं द्वारा संयुक्त रूप से
शासन था।

(२) सिकन्दर के भारतीय अभियान के समय पाटल राज्य (सिंध) में पृथक्-पृथक् वंशों के दो राजाओं के शासन की सूचना है।

(३) छठी-सातवीं शताब्दी में नेपाल में लिच्छवि तथा ठाकुरी वंश एक साथ ही शासन करते थे।

कौटिल्य ने द्वैत राज्य के अस्तित्व को पिता-पुत्र तथा भाई-भाई के मध्य ही सम्भव माना है। परन्तु यह उचित नहीं लगता।

उपर्युक्त प्रमाणों से यह निश्चित हो जाना है कि केवल पिता-पुत्र या भाई-भाई के बीच ही नहीं, परन्तु दो पृथक्-पृथक् वंशों के नामों द्वारा भी यह प्रणाली उपभोग्य थी।

इस शासन-प्रणाली में न तो वंशानुक्रम से ही कोई राजा चुना जाता था और न अनेक व्यक्ति ही शासन-भार सभालते थे। आधुनिक शब्दों में हम इसे दो दलों का राज्य कह सकते हैं। एकान्तत यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रजातन्त्र प्रणाली ही थी। नृपतन्त्र और प्रजातन्त्र का यह सुन्दर समन्वय था। कभी-कभी दोनों अध्यक्ष किसी राज्यवश के ही होते थे और कभी-कभी जनता से चुन लिए जाते थे।

यह आशंका सहज उत्पन्न होती है कि एक ही राज्य में दो प्रभुमत्ताओं से राज्य-व्यवस्था सुचारु रूप से कैसे चल सकती थी। यहाँ यह समाधान निकालना पड़ता है कि इनकी शासन-प्रणाली का आधार शक्ति-विभाजन था। राज्य के कतिपय सामान्य कार्यों में वे संयुक्त रूप से कार्य करते रहे होंगे और विशिष्ट कार्यों को उन्होंने आपस में बाँट लिया होगा। जिसके विभाग में जो आता वह उसे पूर्ण सत्कर्तृतापूर्वक निभाता ऐसा प्रतीत होता है। यह प्रणाली निर्दोष नहीं थी। यह एक राजनीतिक चाल के रूप में कार्यान्वित होती थी। यह प्रणाली भारतीय मस्तिष्क की अनोखी सृष्टि थी। अन्यत्र यह नहीं पायी जाती।

वैराज्य

जैन टीकाकारों ने इसके अनेक अर्थ किये हैं। उनमें वैराज्य का अर्थ 'राजा-विहीन शासन-प्रणाली' ही आधुनिक विद्वानों का अभिमत रहा है। साधनों के अभाव में वैराज्य शासन की संचालन-विधि और विधि-

विधान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की जा सकती। अराजक राज्य से यह भिन्न थी और गणराज्य की व्यवस्था को लिए चलती थी, ऐसी सम्भावना की जा सकती है। इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष राज्य का उत्तरदायी नहीं माना जाता था। परन्तु समस्त प्रजा को राज्य-संचालन का अधिकार था। किसी व्यक्ति विशेष का राज्य के पद के लिए अभिप्रेत न होकर समस्त प्रजा का अभिप्रेत होता था। जहाँ समस्त प्रजा का राज्य हो वहाँ योग-क्षेम असम्भव हो जाता है। सभी उत्तरदायी माने जाने के कारण कोई भी उत्तरदायी नहीं होता। देश की दुर्दशा हो जाती है। सम्भवतः इसीलिए कौटिल्य ने उसे वैराज्य से निकृष्ट मानकर तिरस्कृत किया है। उसका मत है—जहाँ वैराज्य शासन-प्रणाली होती है, वहाँ किसी व्यक्ति के मन में निजत्व का भाव उत्पन्न नहीं होता। वहाँ राजनीतिक संगठन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति देश को बेच सकता है। कोई अपने-आपको उत्तरदायी नहीं समझता और लोग उदासीन हो राज्य छोड़कर चले जाते हैं।”

ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार उत्तर कुरु और उत्तर मद्र नामक हिमालय प्रदेशों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। वैराज्य विधान दक्षिण भारत में भी प्रचलित था।

विरुद्ध राज्य

जैन टीकाकारों ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है कि—“जहाँ दो राजाओं का एक-दूसरे के राज्य में गमनागमन विरुद्ध है—उसे विरुद्ध राज्य कहा जाता है।”

आगे चलकर टीकाकार कहते हैं कि—“जब व्यापारी या अन्य समस्त प्रजा का गमनागमन निषिद्ध घोषित कर दिया जाता है तब वही वैराज्य विरुद्ध राज्य वन जाता है।” इस कथन से यह सहज समझ्य है कि वैराज्य और विरुद्ध राज्य में एक-सी शासन-प्रणाली गृहीत हो। आधुनिक लेखक इसे विभिन्न दलीय प्रशासन पद्धति मानते हैं। राज्यसत्ता व्यक्ति विशेष के हाथ में न होकर प्रजा के प्रतिनिधि विभिन्न वर्गों के नेताओं के हाथ में होती थी। विभिन्न दलीय सघर्षों के कारण ही इसे विरुद्ध राज्य कहा

गया है।

द्वैध शासन के विधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'अन्धक-वृष्णि' का प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार यादव कुक्कुर और भोज आदि सभी अन्धक-वृष्णि सघ के रूप में संगठित हुए थे। वर्गों के नेताओं के रूप में आहुक, अक्रूर गद, प्रद्युम्न तथा सकर्पण के नामों का उल्लेख हुआ है। प्रभु उग्रसेन अन्धको का अधिनेता था और कृष्ण वृष्णियों के नेता थे। राज्य-संचालन में दोनों का समान अधिकार रहता था। ये नेता प्रायः परिवर्तित होते थे। कहीं वासुदेव और उग्रसेन का, कहीं अक्रूर और वासुदेव का और कहीं शिनि और वासुदेव का उल्लेख मिलता है। संयुक्त राज्यों के वर्गों में प्रायः परिवर्तन होता और वे निर्वाचित होकर ही शासनारूढ होते थे। शासन-व्यवस्था पार्लियामेंट के आधार पर होती थी। इसकी पुष्टि इस उल्लेख से हो जाती है कि—“उस समय उग्रसेन और कृष्ण दोनों अन्धक-वृष्णि के सभापति थे। वृष्णियों का नेता आहुक और अन्धको का नेता अक्रूर सभा में अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते थे। विशेष जानकारी के लिए महाभारत का शान्तिपर्व दृष्टव्य है।

उपर्युक्त विवरण विभिन्न शासन-प्रणालियों का खाका प्रस्तुत करता है। शासन-प्रणाली सदा एक-सी नहीं रहती। रुचि की विचित्रता और शासक की योग्यता और उपयोगिता के आधार पर उनमें परिवर्तन होता है।

लोक-भाषाओं में भी इन प्रणालियों का उल्लेख हुआ है। राजस्थानी भाषा का निम्नोक्त पद्य अतीत की शासन-प्रणालियाँ और उनकी सफलता-विफलता की ओर मूक संकेत करता है।

“नहिपति बहुपति निवलपति, पतिकुमार पतिनार।

और पुरन की क्या कहूँ, सुरपुर होत उजार॥

नहिपति—अराजक शासन-प्रणाली, बहुपति—गणराज्य या वैराज्य, पतिकुमार—यौवराज्य की ओर संकेत करते हैं। साथ-साथ इस पद्य से यह भी ज्ञात होता है कि कहीं-कहीं स्त्रियों का राज्य भी होता था। भारत में यह प्रणाली नहीं है, परन्तु आज भी ब्रिटेन में राज्य की प्रभुमत्ता रानी एलिजाबेथ में केन्द्रित है।

ज्ञात-अज्ञात

(१)

मैं जानता हूँ कि सुख-दुःख
 तुम्हारी मुट्ठी में है ।
 मैं जानता हूँ कि तुम्हारा
 भविष्य तुम्हारे हाथ में है ।
 सम्पन्नता और विपन्नता
 तुम्हारे अपने विश्वास की
 परिधि में है ।
 प्रकाश और अन्धकार
 तुम्हारी अपनी सृष्टि है ।
 पुण्य और पाप
 तुम्हारे ही कर्तृत्व से फले हैं ।
 शिव और अशिव
 सत्य और असत्य
 सुन्दर और असुन्दर
 तीनों तुम्हारे पुरुषार्थ
 से फले हैं ।
 यह सब जाना है, देखा है
 केवल माना ही नहीं है ।
 तुम यथार्थ हो ।
 जो यथार्थ है,
 उसमें अर्थ है, क्रिया-कारित्व है ।
 जहाँ क्रिया है,
 वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी ।
 क्रिया और प्रतिक्रिया के
 अन्तराल में है—
 बन्धन और मुक्ति ।

इसीलिए पुरुषार्थी ने गाया—

“सुय च मे अज्मत्थिय च मे
बधप्पमोक्खो तुज्झ अज्झत्थेव ।”

—मैंने सुना है अनुभव किया है

कि बन्धन और मुक्ति

तुम्हारे भीतर है ।

(२)

मैं जानता हूँ कि तुम

अदृश्य होकर भी दृश्य हो ।

मानव की सारी शक्ति तुमको

अभिव्यक्त करने में सलग्न है ।

वह जानता है कि उसके जीवन

की सार्थकता प्रकाश में है ।

वह यह भी जानता है कि एक

दिन सारा अन्धकार नष्ट होगा,

क्योंकि वह अयथार्थ है, कृत्रिम है ।

क्योंकि काला, गोरा, नीला, पीला,

ह्रस्व, दीर्घ, वृत्त,

मनुष्य, पशु, देव, दानव

ठण्डा, गर्म, स्निग्ध, रुक्ष

—ये सारी उपाधियाँ हैं ।

ये तर्क गम्य है —

अतः ये कृत्रिम है, अयर्थार्थ है ।

जो अतर्क्य है,

जो अल्प है,

जो अनुपाधिक है,

जहाँ बुद्धि पहुँच नहीं पाती,

जो है ?

किन्तु वह नहीं है,

जो हमने मान रखा है ।

वह है ।

इसलिए यथार्थ है,

जीवन्त है ।

और जो जीवन्त है वह

यथार्थ है ।

एक शब्द मे—

वह सत्य है,

वह शिव है,

और वह सुन्दर है

इसीलिए कहा है—

“णहस्से, ण दीहे, ण वट्टे

ण किण्हे, ण नीले

ण सीए, ण उण्णे

ण णिद्धे ण लुक्खे आदि-आदि ।”

(३)

अहिल्या को ऋषि ने शाप दिया

पत्थर बनी ।

राम के चरणों का स्पर्श पा

बनी पुन मानवी ।

सारी स्मृतियाँ और सकल्प-विकल्प

लहरो की तरह उठने लगे ।

एक गया, एक आया ।

सबने उसके मन को सस्कार-केन्द्र

बना डाला ।

वह सस्कारित होती गई ।

पर यह क्या ?

उसके मन की समाधि टूट गई ।

सकल्पों के आवर्तन-अत्यावर्तन से

वह चीख उठी ।

उसने सोचा—

काश ! मैं पत्थर ही रहता,
जहाँ शान्ति है, समाधि है और
है अपने मन का विस्मृत भाव ।

उसने सोचा—

“पुढो छदा इह माणवा
पुढी दुक्ख पवेदित ।”

तभी एक पत्थर ने सिर उठाकर—

कहा—बहन !

वह क्या शान्ति, जहाँ अशान्ति
से जूझने जैसी परिस्थितियों
का निर्माण नहीं ?

वह क्या समाधि, जहाँ सुलगती
हुई वेदना की अनुभूति नहीं ?

वह क्या अपना भाव, जो वैश्विक नहीं ?

वह क्या गति, जिसमें गन्तव्य भी
एक नहीं ?

वह क्या आत्मशक्ति, जो विरक्ति से
अनुप्राणित नहीं ?

तब उसके कानों में अदृश्यदर्शी
के ये शब्द गूँज उठे—

“जुद्धारिह खलु दुल्लह
एगप्पमुहे, एगाययणरए णिव्विण्णचारी”

(४)

वासना की मादक हरकतों से

अवसन्न मनुष्य

सयम की ओर बढ़ा ।

साधना चली,

मादक हरकतो का ताँता टूटने लगा ।
 पर वासना मिटी नहीं
 क्योंकि समय के प्रति उसका
 राग था, अनुराग नहीं ।
 वासना से अलगाव था, विराग नहीं ।
 जीवन में ज्योति थी
 किन्तु बुझ जाती वह
 एक ही फूँक से ।
 जीवन में एक प्रकाश की एक क्षीण
 रेखा थी ।

किन्तु अन्धकार से समन्वित,
 और ऋत्रिम थी ।

ऊपर था चढ़ रहा
 किन्तु दृष्टि नीचे थी ।
 दृष्टि के अवलोकन तक
 लौट सकता नहीं ।

गन्तव्य ? अनवलोकित
 ऊपर चढ़ सकता नहीं
 तभी अनन्त में से एक स्वर
 गूँज उठा—

“नेव स अन्ते नेव से दूरे ।”

(५)

आकाश का सितारा एक,
 पृथ्वी पर आ गिरा ।
 पूछा दुलार से—
 नीचे क्यों आए तुम ?
 सस्मित सितारे ने अपनी बात कही—
 चमकीली थी खपड़ी,
 ऊपर से बहन तुम ।

पर यहाँ देखा
 कि तुम निरी मिट्टी हो ।
 विस्मय से हँसती हुई
 बोल पड़ी पृथ्वी—क्या यह
 सत्य है ? चमकीले दीख रहे
 तुम भी तो मुझको थे ।
 यह क्या ?
 तुम भी तो मिट्टी हो ।
 दोनों ने सोचा—
 जो दीखे
 वह सत्य नहीं
 सत्य मात्र वह है—जो दीखता कभी नहीं ।
 और
 जो अरूप है,
 अशब्द है,
 तर्कातीत है,
 बुद्धि से परे है ।
 इसीलिए कहा भगवान् ने—
 'अरूवी सत्ता
 परिण्णे सण्णे
 सव्वे सरा णियट्ठन्ति
 तक्का जत्थ न विज्जइ
 मई मत्थ न गाहिया
 उवमा ण विज्जइ ।'

आलोचक और आलोचनाहर्

आलोचक चार प्रकार के होते हैं

१ मायावी होकर आलोचना करने आते हैं और माया-भाव से ही आलोचना करते हैं।

२ मायावी होकर आलोचना करने आते हैं, परन्तु अमाया-भाव से आलोचना करते हैं।

३ अमाया-भाव से आलोचना करने आते हैं, परन्तु माया-भाव से आलोचना करते हैं।

४ अमाया-भाव से आलोचना करने आते हैं और अमाया-भाव से ही आलोचना करते हैं।

इस वर्ग चतुष्टय में आलोचना और आलोचनाहर् (आलोचना देने वाले) का गहरा संबंध रखा गया है। मनुष्य द्वारा दोष हो जाना सरल बात है, पर दोष-शुद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना कठिन। जो व्यक्ति आत्मार्थी होता है उसे कृत-दोषों का प्रायश्चित्त किए बिना चैन नहीं होता। वह योग्य आलोचनाहर्-गुरु के समीप अपने दोषों को प्रकट कर तदनुरूप प्रायश्चित्त ले दोष-शुद्धि करना चाहता है। वचिन् उसे ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं, जो वास्तव में आलोचनाहर् नहीं होते। वहाँ वह मायाभाव का आश्रय लेता है। कहीं आलोचनाहर् योग्य नहीं होते हैं, तो आलोचक मिथ्या मानदण्डों के कारण माया-भाव का आश्रय ले केवल स्थूल दोषों की आलोचना मात्र दिखावे के लिए करता है व सूक्ष्म दोषों को छिपाता है। अत आलोचना की प्रवृत्ति में आलोचक और आलोचनाहर् का गहरा संबंध है। निम्नीय भाष्य चूर्ण में इसी तथ्य को बहुत सुन्दर ढंग से समझाया है।

१ एक व्यास था। वह अपने स्वामी के लिए मांस ले जाता था। एक दिन वह स्वादिष्ट और मधुर मांस लेकर स्वामी के पास जा रहा था। उसने सोचा—‘आज यह मधुर मांस मिला है। मैं यह सारा का सारा स्वामी को दे दूँगा।’ वह स्वामी के पास आया। उसको देखते ही स्वामी ने कहा—‘स्वागत है, सुस्वागत है। आओ, यहाँ बैठो।’ स्वामी ने उसके लिए

मद्य मगाया । व्याव ने मद्य पीया । उसने तुष्ट होकर सारा मास स्वामी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया ।'

इसी प्रकार एक अपराधी आलोचना करने के लिए प्रस्तुत हुआ । उमने सोचा—'सूक्ष्म या स्थूल सभी दोषों की आलोचना कर अपनी शुद्धि करूँगा ।' वह आचार्य के पास आया । आचार्य ने उसको सम्मान देते हुए कहा—'तुम धन्य हो, सपुण्य हो । दोष हो जाना कोई दुष्कर बात नहीं है, दुष्कर है दोषों की सम्यग् आलोचना ।' आनेवाले का मन प्रसन्न हो गया । उसने आचार्य की वाणी में अपूर्व आत्म-भाव देखा । उसने सारे दोष आचार्य के समक्ष उपस्थित कर दिए और तदनुरूप प्रायश्चित्त ले शुद्ध हो गया । यह चौथे वर्ग के समान है—अमाया-भाव से आलोचना करने आया और अमाया-भाव से आलोचना कर शुद्ध हो गया ।

२ एक गाय प्रसन्न होकर स्वामी के पास आ रही थी । उसका स्तन-प्रदेश दूध से भरा था और लग रहा था कि दूध झरने वाला है । वह स्वामी के पास पहुँची । स्वामी ने उसका सत्कार नहीं किया, बल्कि डण्डों से पीटने लगा । गाय की प्रसन्नता मिट गई । उसने खिन्न होकर सारा दूध ऊपर खींच लिया । स्वामी को बहुत कम दूध मिला ।

इसी प्रकार एक आलोचक प्रायश्चित्त लेने आया । आचार्य ने पूछा—'क्यों आए हो ?' उसने कहा—'अपराधों की आलोचना करने आया हूँ ।' आचार्य ने उसकी भर्त्सना की । आलोचक खिन्न हो गया । उमने सम्यग् आलोचना नहीं की । यत्र-तत्र दोषों को छिपाकर कुछ दोषों को ही प्रकट किया । यह व्यक्ति तीसरे वर्ग वाले के समान है—अमाया-भाव से आलोचना करने आया और माया-भाव से आलोचना की ।

३ एक गाय अपना दूध छिपा लेती थी । स्वामी उसे बहुत पीटता, फिर भी वह सारा दूध नहीं देती थी । एक बार वह जंगल में चरकर घर लौटी । स्वामी ने उसका प्रेम से स्पर्श किया, उसके शरीर को धीरे-धीरे खुजलाया और सुगन्धित घूप से उसको घूपित किया । गाय प्रसन्न हुई । उसने सारा दूध प्रसन्न होकर दिया ।

इसी प्रकार एक आलोचक दोष-शुद्धि करना चाहता था । किन्तु उसका हृदय पवित्र नहीं था । लोक-व्यवहार निभाने के लिए वह आलोचना हेतु

एक आचार्य के पास आया। उसका मन माया से भरा था। आचार्य ने उसका सत्कार किया, आने का कारण पूछा और पूर्ण वात्सल्यभाव प्रदर्शित करते हुए कहा—‘तू धन्य है। शुद्धिकरण की तेरी भावना बहुत सुन्दर है। दोष-शुद्धि वहीं कर सकता है जो आत्मार्यी है, जो पाप-भीरु है, जो अभय है।’ आलोचक का मन आचार्य के वात्सल्य-भाव से पराभूत हो गया। वह माया-भाव लिए आया था, किन्तु अमाया-भाव से सम्यग् आलोचना की और सारे दोष आचार्य के समक्ष प्रकट कर दिए। यह दूसरे वर्ग वाले के समान है—माया-भाव से आलोचना करने आया और अमाया-भाव से आलोचना कर शुद्ध हो गया।

४ एक गाय ने सोचा, आज सारा दूध नहीं देना है। वह घर पहुँची। स्वामी ने भी उसका कोई स्वागत नहीं किया, प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि उसे पीटा। गाय ने सारा दूध प्रसवित नहीं किया।

इसी प्रकार एक आलोचक आचार्य के पास माया-भाव से आलोचना करने आया। आचार्य ने भी कोई आदर-सत्कार नहीं किया। उसकी भर्त्सना की। आलोचक का मन और कठोर हो गया। उसने सारे दोष प्रकट नहीं किए।

यह पहले वर्ग वाले के समान है—माया-भाव से आलोचना करने आया और माया-भाव से ही आलोचना की।

इन चारों विकल्पों से आलोचक और आलोचनाहं के सबध का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जहाँ आलोचक की भावना दोष-शुद्धि की होती है, यदि वहाँ उसे सम्यग् आलोचनाहं मिल जाता है, तो उसकी भावना को बहुत बल मिलता है। दोनों का समीचीन योग ही दोष-शुद्धि का अपूर्व कारण बनता है।

जैन-शासन तेजस्वी कैसे बने ?

महावीर जन्मे, मुनि बने, तीर्थङ्कर हुए और मुक्त हो गए। वे युगपुत्र थे। उन्होंने युग की भाषा में प्रवचन दिया। आत्मा की शाश्वत समस्याओं के साथ-साथ युग की अनेक समस्याओं पर विचार कर उनका समाधान दिया। वे आत्म-द्रष्टा थे परन्तु लोक-दर्शन से मुँह मोड़कर वे नहीं चले। वे आत्मानुकम्प के साथ-साथ लोकानुकम्पी भी थे। इसीलिए उन्होंने लोकजीवन से सम्पृक्त रहकर उसकी पवित्रता के लिए सूत्र दिए। श्रावक के बारह व्रतों तथा उनके अतिचारों का निरूपण एक म्वस्य समाज-रचना की ओर स्फुटित सकेत है।

भगवान् महावीर तीर्थङ्कर थे, इसलिए उन्होंने जो कहा, शासन बन गया और जो किया, वह विधान बन गया। उनके लिए कोई शास्त्र नहीं था, कोई पूर्व-निश्चित मार्ग नहीं था। जैसा उन्हें उचित लगा, किया और वह सदा-सदा के लिए ग्राह्य बन गया।

वे तीर्थङ्कर थे, इसीलिए उनमें स्वयं शास्त्र बनने की क्षमता आयी। वे तीर्थङ्कर थे, इसीलिए उनमें पथ-निर्माण की क्षमता आयी।

आज कोई तीर्थङ्कर नहीं है, इसीलिए सब तीर्थङ्कर बनने की धुन में तीर्थङ्कर द्वारा बनाए गए मार्ग पर चल रहे हैं और वह भी शाश्वत मानकर।

इस प्रकार चलते-चलते ढाई हजार वर्ष बीन चुके हैं। प्रति वर्ष भगवान् की जन्मतिथि आडम्बर से मना लेना मात्र उसकी सार्थकता रह गई है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हजारों-हजारों जैन अनेक स्थानों पर एकत्रित होते हैं और भगवान् की जय-जयकार में आकाश को ध्वनित कर देते हैं। उनके उपदेशों व वाचिक प्रशंसा में मारा वानावरण आप्लावित हो जाता है, फिर भी प्राप्तिव्य प्राप्त नहीं होता।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उस युगपुरुष की जयन्ती मनाते समय यह अवश्य ध्यान दें कि आपको मानने वाला जैन समाज आज किनना तेजस्वी है ? तेजस्विता के बिना कोई भी समाज लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकता। यह तेज स्वन स्फूर्त होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं। थोपा

हुआ तेज क्षणिक होता है। वह जुगनू की तरह चमकता है और क्षीण हो जाता है। आज ऐसे तेज की अपेक्षा है जो दीर्घ काल तक जीवित रह सके। तेजस्विता को बढ़ाने के लिए सद्यस्कता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज का जैन समाज अतीत से प्यार करता है और उसकी दुहाई देते नहीं बघाता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अतीत से अधिक प्यार करता है, वर्तमान से नहीं। परोक्ष प्रिय होता है, प्रत्यक्ष नहीं। जितने भी भगवान् बने हैं उन्होंने अपने जीवन-काल में अपार सघर्षों का सामना किया था। उन्हें यश मिला उनकी मृत्यु के पश्चात्।

यह परोक्ष की प्रत्यक्ष पर विजय है। आज का जैन श्रमण-समाज भी अद्यतन नहीं रहा है। वह आज की परिस्थिति में उत्पन्न प्रत्येक समस्या को आगमों के सदृश में समाहित करना चाहता है। इस प्रक्रिया में वह आगमों के शब्दों को, प्रसंगों को इस प्रकार से पकड़ता है कि वे उसकी समस्या के समाधान का समर्थन कर सकें। वह ढाई हजार वर्ष पूर्व व्यवहृत शब्दों को आज के परिवेश में समझना चाहता है और उनको वर्तमान के चौखटे में बैठकर समझता है—यही अतीत की हत्या होती है। वह न अतीत को पवित्र रख पाता है और न वर्तमान को ही सही ढंग से समाहित कर पाता है। वह भटक जाता है। किन्ती एक प्रवृत्ति को करना है, उसका स्पष्ट निर्देश आगमों में प्राप्त नहीं है। तब व्यक्ति आधुनिक सन्दर्भों के रहस्य को ढूँढता है और किसी एक रहस्य के सहारे अपनी प्रवृत्ति को समर्थित कर उसे प्रचलित कर देता है। यह जनता के गले उतर जाता है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी प्रवृत्ति मात्र देश-काल-क्षेत्रानुरूप किया हुआ परिवर्तन नहीं है ? आज सारे धर्म-समाज ऐसे टेढ़े-मेढ़े रास्तों से चल-कर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए चले जा रहे हैं। परन्तु किसी में भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह स्पष्टतः परिवर्तन करे।

हमें अतीत में लाभ उठाना चाहिए। उसका सम्मान करना चाहिए। किन्तु व्यवहृत वर्तमान से होना चाहिए। मुनिश्री नयमलजी ने एक बार लिखा था—“पुराने वस्त्र का सम्मान किया जा सकता है, परन्तु उसे ओढ़ा नहीं जा सकता। ओढ़ा वही जाएगा जो बचा सकता है धूप से, सर्दी से, गर्मी से।” यह अतीत के प्रति ऋण दृष्टिकोण है। ऐसा करके ही हम अतीत

के प्रति न्याय कर सकते हैं। अन्यथा अतीत भी विगड़ जाएगा और वर्तमान भी नहीं सुधरेगा। एक कितना बड़ा व्यग्य है—

एक पिता के दो पुत्र थे। पिता ने मरते समय दोनों पुत्रों को पास बुलाकर कहा—“मेरे पास और कुछ नहीं, सिर्फ दो कोट और एक किताब है। मैं तुमको एक-एक कोट देता हूँ। जब कभी कोट में परिवर्तन करना पड़े, तब यह किताब तुम्हें महायत्ता देगी।” पिता मर गया। दोनों ने एक-एक कोट ले लिया।

समय बीता। फैशन बदला। कोट को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। किताब के एक प्रसंग के आधार पर कोट में परिवर्तन कर दिया। कुछ दिनों बाद पुनः परिवर्तन की अपेक्षा हुई। किताब में प्रसंग नहीं मिला, शब्द भी नहीं मिला। दोनों चिन्तातुर हो गए। उन्हें परिवर्तन अवश्य करना था, क्योंकि उसके बिना वे वर्तमान से ताल-मेल बिठाकर जी नहीं सकते थे। उन्होंने किताब को कई बार पढ़ा और यह सोचा कि प्रसंग या शब्द नहीं मिलने पर भी यदि इस प्रकार के शब्द का कोई एक अक्षर भी मिल जाए तो हम परिवर्तन कर देंगे। ऐसा करने से न तो पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा और न ही हमारा काम रुकेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने किताब को पढ़ा, अक्षर मिल गया और उन्होंने परिवर्तन कर डाला।

यह कितना बड़ा व्यग्य है। परन्तु यह सत्य से परे नहीं है। आज ऐसा होता है। आज के श्रमण वर्ग को इस विषय में गम्भीरता से सोचकर श्रावक वर्ग को मार्गदर्शन कराना है। आगमों के प्रति व्यक्ति-व्यक्ति का विवेक जागृत करके ही हम उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा पाएँगे। आज बुद्धिवाद बढ़ा है। विज्ञान ने अनेक नए आयाम खोले हैं। व्यक्ति में सोचने-समझने की क्षमता का विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारों का विकसित करना और कराना बहुत अपेक्षित लगता है। आज भी आगमों के शब्दों की खींचतान में बड़े-बड़े विग्रह खड़े हो जाते हैं। यह उन शब्दों के हार्द को न समझने का ही परिणाम है। शब्द जड़ हैं। अर्थ उनमें आरोपित होता है। वह देश-काल और क्षेत्र के बदलने पर बदलता है। उनमें उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ है।

अभी-अभी एक पत्र में भौगोलिक परिवर्तन की चर्चा करते हुए लिखा

था कि गत एक दशक में लगभग पैंतीस नए राष्ट्रो ने जन्म लिया है, अनेक-अनेक राष्ट्रों के नाम बदले हैं और अनेक जनपदों व नगरों की सीमाओं में आमूलचूल परिवर्तन आया है तथा समुद्रों में से अनेक नए द्वीप उभर आए हैं, जिनका नामोनिशान नहीं था। परिवर्तन की यह कहानी बहुत पुरानी है। इसे कोई झुठला नहीं सकता।

जैन परम्परा के अनुसार गुणों के दो प्रकार हैं—मूलगुण और उत्तर-गुण। अहिंसा, सत्य आदि मूलगुण हैं। ये शाश्वत होते हैं, उत्तरगुण अशाश्वत। वे सारे व्यक्ति द्वारा कृत होते हैं। जो कृत होता है, वह शाश्वत नहीं होता। इस दृष्टि से 'उत्तरगुण' के स्वीकार से हम परिवर्तनशीलता को स्वीकार करते हैं।

हमारे सारे अपवाद सूत्र परिवर्तन की गाथा गाते हैं। उनको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। शाश्वत और अशाश्वत दोनों का सकलन करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। इन सभी कथनों के सन्दर्भ में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जैन-शासन को तेजस्वी बनाने के लिए तीन सूत्र आवश्यक हैं

१ अपनी मौलिकता को बनाए रखकर परिवर्तन करने की क्षमता का विकास।

२ वर्तमान में उभरने वाली समस्याओं का सही समाधान देने की क्षमता का विकास।

३ आगम-साहित्य को पढ़ने के सही दृष्टिकोण का विकास।

अतीत के सन्दर्भ में

भगवान् महावीर राजकुमार थे। पितृपक्ष और मातृपक्ष के आधार पर अनेक राजघरानों से उनका सम्बन्ध था। उनके दीक्षित होने के पश्चात् भी अनेक राजा उनके अनुयायी रहे और जैन धर्म के प्रसारार्थ बहुत कुछ किया। उनमें श्वेणिक, चेटक, प्रद्योतन, उदयन, वीरनञ्जन, सजय आदि-

आदि प्रमुख थे। भगवान् महावीर का विहार-क्षेत्र प्रमुखतः उत्तर भारत का पूर्वीय खण्ड था और साधारणतः भोलह महाजनपदों से उनका सम्बन्ध था।

भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् भी जैन धर्म भारत के अनेक भागों में राज्य-धर्म के रूप में स्वीकृत रहा है। भारत में राज्य करनेवाली जातियों में मुख्य जातियाँ—शिशुनाग, नन्द, मौर्य, गुप्त, चालुक्य आदि—आदि ने जैन धर्म स्वीकार किया था।

भगवान् महावीर के काल में शिशुनाग जाति का प्रभुत्व था और शिशुनाग वंशीय राजा श्रेणिक, उदयन आदि भगवान् के अनुयायी थे। शिशुनाग जाति के पश्चात् 'नन्द' जाति का प्रभुत्व बैठा। उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय चौधरी के अनुसार 'नन्द' जाति का राज्य बम्बई से सुदूर दक्षिण तक और मैसूर के अनेक प्रदेशों तक फैला हुआ था। उस समय मगध और कलिंग के प्रदेशों में तो जैन धर्म का प्रभुत्व था ही, परन्तु अन्यान्य दूसरे देशों में भी उसका एकाधिपत्य था, ऐसा अनेक सम्बादी तथ्यों से सकलित हो सकता है।

नन्द जाति के बाद मौर्य जाति ने राज्य-भार संभाला। चन्द्रगुप्त उसका पहला राजा था। अनेक इतिहासज्ञ तथा विद्वान् उसे जैन मानते थे और यह कहा जाता है कि उस समय बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ा। आचार्य भद्रबाहु मगध से दक्षिण की ओर चल पड़े। उस समय सम्राट् चन्द्रगुप्त उनके साथ था। चन्द्रगुप्त ने उत्तर भारत में जैन धर्म का बहुत विस्तार किया और धीरे-धीरे दक्षिण के अनेक प्रान्तों में भी उसका प्रचार किया। इस प्रकार सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में जैन धर्म उत्तर और दक्षिण में अपना पूरा प्रभुत्व जमा चुका था और पूर्व-पश्चिम भी उसने काफी प्रभावित हुए थे। चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक आज बुद्ध के अनुयायी के रूप में प्रसिद्ध है। परन्तु कई अकाद्य प्रमाणों से इतिहासकारों को यह भी मानने पर बाध्य होना पड़ा है कि अशोक प्रारम्भ में जैन था। उनके राज्यकाल में जैनो को राज्याश्रय प्राप्त था और वे अपने धर्म के प्रचार में सफल भी हुए। परन्तु मौर्य वंश में जैनो का उत्कर्षकाल राजा मम्प्रति के समय में रहा है। वह महाराज अशोक का पौत्र था। उसने अपने राज्य में

‘अवध’ की घोषणा की और स्थान-स्थान पर चैत्यालयों की स्थापना कर जैन धर्म को प्रकाश में लाया। आन्ध्र, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी जैन मुनि निभयता से धूम सके, ऐसी व्यवस्था की। इसके राज्यकाल में जैन धर्म उत्तर भारत, मध्यप्रदेश, डेक्कान और सुदूर दक्षिण तक फैल गया था।

वीर निर्वाण की चौथी शताब्दी में महाराज खारवेल ने जैन धर्म को राज्य-धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। यह तथ्य हाथी गुम्फ गुफाओं के शिलालेखों से सहज स्पष्ट हो जाता है। इन गुफाओं के शिलालेखों में यह भी उल्लिखित है कि सम्राट् खारवेल ने आगम-वाचना की ओर प्रयत्न किया था। बगाल और बिहार में भी जैन धर्म के प्रभुत्व के अनेक आधार मिलते हैं। परवर्ती साहित्य से पता चलता है कि गौदासगण चार भागों में विभक्त हुआ। उनमें से तीन के नाम (१) ताम्रलिप्तक, (२) कोटिवर्षीय, (३) पुण्ड्र वर्धनिक हैं।

वीर निर्वाण की पाँचवी शताब्दी में ‘वीर विक्रमादित्य’ का उदय हुआ। उसके जैन बन जाने पर जैन की यशोनाया पुन दूर-दूर तक फैलने लगी।

वीर निर्वाण की आठ-नौ शताब्दी से अन्यान्य धर्मों का प्रभुत्व बढ़ा। गुप्तकाल प्रारम्भ हो चुका था। राजा वैदिक धर्म के प्रचाराय बहुत प्रयत्न करने लगे। परन्तु लोगों के हृदय में भ्रमण-संस्कृति के संस्कार तब भी घर किए हुए थे। अपनी पैतृक संपत्ति बौद्ध या जैन धर्म से लोग चिपके रहे। परन्तु राज्याश्रित होने के कारण अन्यान्य सुविधाएँ उन्हें नहीं मिल सकी। उड़ीसा, जो कि जैन संस्कृति का मुख्य प्रान्त था, वह हिन्दू संस्कृति का मुख्य स्थान बन गया।

ईसा की नवी शताब्दी में बुन्देलखण्ड की राज्य-जाति ‘चण्डेला’ (Chandelles) के आश्रय में जैन धर्म की उत्थिति हुई। खजुराहो और महुवा—ये दोनों जैन धर्म के प्रसिद्ध नगर माने जाने लगे।

गुजरात, काठियावाड और राजपूताना—ये तीनों जैन-धर्म के मुख्य प्रान्त रहे हैं। कुमारपाल के प्रयत्नों से जैन धर्म पुन राज्य-धर्म के रूप में स्वीकृत हो गया।

कुमारपाल ने राज्य-विस्तार के साथ-साथ जैन धर्म का भी प्रचार

किया और आचार्य हेमचन्द्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। डा० ने आदि विद्वान् यह मानते हैं कि कुमारपाल वास्तव में जैन था। परन्तु आचार्य हेमचन्द्र, जो कि इनके राजा बनने में सहायक बने थे, के प्रति अपनी कुतर्जना प्रकट करने के लिए वह जैन बना और दूसरा कारण यह था कि वह (राजा) इस धनिक तानि (जैन) में अपने कोप को भग्न कर देना की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। इन दो कारणों से वह जैन बना हो, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ भी क्यों न हो, कुमारपाल के द्वारा जैन धर्म खूब फला-फूला। परन्तु इसकी मृत्यु के पश्चात् अजयपाल, कुमारपाल का उत्तराधिकारी, जैन-धर्म का बहुत विरोधी बन गया और उसे मिटाने का प्रयत्न करने लगा। अनेक मन्दिर नष्टवाए और जैन मुनियों को भग्न कर कष्ट दिए। इस प्रकार गुजरात में भी जैन धर्म का पतन होने लगा।

जैन धर्म पर अन्याचार

ईसा की पहली शताब्दी में दमवी शताब्दी तक मद्रास प्रान्त में जैन धर्म का अत्यधिक प्रसार रहा। दमवी शताब्दी में जैनों के साथ उसका अगड़ा हुआ। प्राचीन तमिल ग्रन्थ 'शालाम्य मद्रान्म्य' के अष्टमठवें प्रकरण में उल्लेख है कि ज्ञानपूर्ण नाम के एक जैव मन्त्रामी ने आठ हजार द्रविड जैन साधुओं को जैव धर्म में दीक्षा दी। तान्त्रिक नरेश नरनारो जैनों को कटवा डाला और उनके टुकड़े-टुकड़े कर कुत्तों और मियारों को डाल दिया। मद्रास प्रान्त में पायी जानेवाली 'गेगिया' ज्ञानि पहने जैन थी।

मानवी शताब्दी में पाण्ड्य देश में मुन्द्र पाण्ड्य राजा राज्य करना था। वह जैनी था। किन्तु रानी और मंत्री जैव प्रमी थे। उन्होंने पट्टन्य रत्ना और 'निर् ज्ञान मन्वन्त्र' नामक जैव साधु को अपने देश में आमन्त्रित किया। उनके माध्यम से योगे-वीरे जैव धर्म का प्रसार होने लगा। राजा भी जैव बन गया। बाद में किसी एक घटना को लेकर उसने आठ हजार जैन मुनियों को मौत के घाट उतार दिया। पल्लववर्गीय राजा महेंद्रवर्धन भी पहने जैन था। गुरु तमिल मन्त्र ने उसे जैव बनाया। उसने दक्षिण आर्काट में एक विज्ञान चैन मठ का विनाश कर डाला।

बारहवीं सदी में गुजरात के शैव राजा अजयदेव ने जैनियों का कत्ले-आम किया।

दक्षिण भारत में जैनो पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। जैन मुनियों और श्रावकों को कोल्हू में पेला गया, तेल के कड़ाहों में तला गया, भीतों में चुना गया और भट्टी में जलाया गया।

पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। दक्षिणी आर्काट के जिंजी प्रदेश का राजा वेंकटामयेदुई था। वह कवरी नाम की नीच जाति में उत्पन्न था। उस प्रदेश में जैनो का बाहुल्य था। उसने एक बार जैन कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर समूचा जैन समाज किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गया। बहुत कुछ परामर्श के पश्चात् जैन समाज ने राजा को कन्यादान की स्वीकृति दी। विवाह की तिथि निश्चित हुई। उस निमत तिथि में नियत स्थान पर जैनो ने एक कुतिया ला बाँध दी। उसके गले में लटकते हुए तख्ते पर लिखा था—“राजन् ! कोई भी जैन वाला आपसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। अतः आप जैन घरों में पत्नी-मुसी इस कुतिया से विवाह कर लें। सिहनी कभी शृगाल को वरण नहीं करती।” राजा वरात लेकर आया। बधू के स्थान पर कुतिया को देख उसका खून उबल गया। उसमें प्रतिशोध की अग्नि भभक उठी। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि “समूचे राज्य भर के जैनियों को नष्ट कर दिया जाए।” यह आदेश सुनकर कई जैनी भाग गए, कई शैव बन गए, कई छद्मवेशी हुए और कइयो ने प्राण त्याग दिए। बचे-खुचे जैनियों को राजा ने मरवा डाला। उनके धर्म-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। जैन आचार अपराध घोषित कर दिया गया।

इस प्रकार इतिहास के प्राचीन पृष्ठ इन साम्प्रदायिक आवेगों के अनिष्ट परिणामों से भरे पड़े हैं। आज युग ने करवट ली है, समन्वय और सह-अस्तित्व का वातावरण बना है। प्रत्येक विचारधारा को पनपने की स्वतन्त्रता है, यह शुभ संकेत है।

शिक्षा क्यों ?

शिष्य ने कहा—‘भदन्त ! मैं दीक्षित हूँ, तपस्वी हूँ, अकिंचन हूँ, निरारम्भ हूँ, विरत हूँ और सयम-योगो मे प्रवृत्त हूँ। तो फिर मुझे पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?’ गुरु के कहा—‘शिष्य ! ज्ञानार्जन के अभाव में तेरा उद्देश्य सफल नहीं होगा। जिस प्रयोजन के लिए तू साधु बना है, वह सफल नहीं होगा। हाथी अपने शरीर-शोधन के लिए नदी में स्नान करता है। परन्तु बाहर आते ही वह अपनी सूँड से रेत उठाकर सारे शरीर पर डाल लेता है। यह उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी प्रवज्या ग्रहण कर लेने पर भी, सयम-योग में प्रयत्नशील रहने पर भी, श्रुताध्ययन के अभाव में, सूत्र के विरुद्ध आचरण करता हुआ अधिक कर्मों को बाँध लेता है। इसीलिए ज्ञानार्जन अत्यन्त आवश्यक है।’

‘जैसे कोई व्यक्ति श्लोषद रोग से ग्रस्त है। वह अपने खेत में निदान करने जाता है। जितना निदान करता है उससे ज्यादा अपने स्थूल पैरो से धान्य पौधों को दबा देता है। उसी प्रकार श्रुत पाठ के बिना मुमुक्षु व्यक्ति भी अपने चारित्र्य-धान्य को हिंसा आदि से मर्दन कर देता है। इसलिए शिष्य ! पढ़ना आवश्यक है।’

शिष्य ने कहा—‘भदन्त ! जैसे कोई रोगी वैद्य को ही पूछता है, किन्तु वैद्य-सहिता को नहीं पूछता, इसी प्रकार मैं भी आपके परामर्श से सारी क्रियाएँ करूँगा। पढ़ने से मेरा क्या प्रयोजन है ?’

गुरु ने कहा—‘ठीक है। रोगी वैद्य को बिना पूछे कोई कार्य नहीं करता। परन्तु यदि वह चिकित्साशास्त्र का कुछ ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे बार-बार वैद्य को पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार तू भी मेरे परामर्श से ही कार्य करेगा, परन्तु ज्ञानार्जन करने के बाद बार-बार पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू स्वयं चरण-विधि में निपुण बन जाएगा।’

शिष्य ने कहा—‘भदन्त ! रोगी को स्वास्थ्य-लाभ से प्रयोजन है। वह चिकित्साशास्त्र के झझट में क्यों पड़ेगा ? मेरे तो आप मार्गदर्शक हैं ही। मैं श्रुताध्ययन के झझट में नहीं पड़ना चाहता।’ गुरु ने कहा—‘शिष्य !

ऐसा सोचना उचित नहीं है। क्या तूने उस अन्धे विप्र की कथा नहीं सुनी ?

‘ज्जैनी नगरी मे सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अन्धा हो गया। उसके आठ पुत्र थे। सारे विवाहित थे। एक बार पुत्रो ने पिता से आँख की चिकित्सा कराने के लिए कहा। बूढ़े ने कहा—पुत्रो ! मैं आँख की चिकित्सा क्यों कराऊँ ? तुम आठ पुत्रो की सोलह आँखें, तुम्हारी स्त्रियो की सोलह आँखें और तुम्हारी माता की दो आँखें—इस प्रकार मेरे चौतीस आँखें हैं तथा परिजन की आँखें भी मेरी ही हैं। इतनी आँखें रहते मेरी दो आँखें न रहने से क्या अन्तर आ सकता है ? लड़को ने समझाया, पर बूढ़ा अपनी बात पर अडा रहा। एक दिन घर मे आग लग गई। सारे व्यक्ति घर से बाहर आ गए। बूढ़े को मूल गए। दृष्टि के अभाव मे बूढ़ा आग मे झुलसकर मर गया।

‘इसलिए शिष्य ! तू ज्ञानार्जन कर। कार्य और अकार्य को जान और ससार-सागर से पार चला जा।

‘शिष्य ! श्रुत के अध्ययन से आठ लाभ होते हैं

- १ आत्महित की संप्राप्ति।
- २ ज्ञान और क्रिया का विवेक।
- ३ भाव सवर की संप्राप्ति।
- ४ अपूर्व वैराग्य की संप्राप्ति।
- ५ चित्त की स्थिरता।
- ६ तप कर्म की संप्राप्ति।
- ७ निर्जरा-लाम।
- ८ दूसरो को धर्म मे स्थिर करने की शक्ति।’

शिष्य ने कहा—‘अदन्त ! यदि ऐसा है तो मैं अवश्य पढ़ूंगा।’

जैन विद्वान् ध्यान दें

अभी कुछ ही वर्ष पूर्व महावीर जयन्ती के अवसर पर मुनिश्री नथमल जी ने लिखा—“दुनिया के रगमच पर वही वस्तु टिक पाती है, जो तेजस्वी होती है, सक्षम होती है। जो बुझ जाती है, वह उपेक्षित हो जाती है। जो वात अग्नि के लिए है, वह सब वस्तुओं के लिए है। जैन शासन एक सस्थान है, एक वम्नु है। इसमें प्रकाश और तापमान दोनों आवश्यक हैं। वह जीवित इसलिए है कि उसमें ये दोनों हैं।”

एक समय था कि जैन शासन में इन दोनों का उत्सर्पण हो रहा था। परन्तु आज उसका अवसर्पण हो रहा है। इसके लिए जैन वन्धु ही जिम्मेदार हैं। आज जैन शासन में तपस्वी, साधना-शील, ज्ञानी, लेखक, प्रवचनकार मुनियों की कमी नहीं है। अनेक तपे हुए श्रावक-श्राविकाएँ भी हैं। किन्तु जैन शासन की तेजस्विता आज भी एक सकुचित मर्यादा में ही दीख रही है।

प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती पर स्थान-स्थान पर गोष्ठियाँ होती हैं, भाषण होते हैं और कुछ ही घंटों के आमोद-प्रमोद से वह जयन्ती सम्पन्न मान ली जाती है। इस अवसर पर एकचित्त होकर कुछ सोचना-समझना आवश्यक नहीं माना जाता परन्तु कुछ ठोस कार्य करने की ओर भी हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपना तथा शासन का हित साध सकते हैं।

हम यह जानते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों की शोध—खोज के कारण ही आज दूसरे-दूसरे विद्वान् जैन दर्शन के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करने लगे हैं। इस सत्साधना के लिए हम उनके ऋणी हैं परन्तु साथ-साथ उन पाश्चात्य विद्वानों ने कितना कुछ अनिष्ट भी सम्पादित किया है, इसे भी हमें जानना चाहिए। इनके सत्प्रयास की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते समय उनके अज्ञान के द्वारा प्रसृत झूठे तथ्यों से भी हमें अवगत रहना चाहिए।

डा० हरमन जेकोवी पहला पाश्चात्य विद्वान् था, जिन्होंने जैन शासन के स्वतन्त्र अस्तित्व को अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध किया था। उससे पूर्व के सभी विद्वान् जैन शासन को बौद्ध शासन की शाखा मानते थे। अब यह मान्यता

समाप्तप्राय हो चुकी है। परन्तु दूसरी-दूसरी भ्रान्त मान्यताएँ अनेक पुस्तकों में ज्यों की त्यों प्रचलित होते देख लगता है कि जैन विद्वान् इस ओर से अत्यन्त निष्क्रिय हैं। इस निष्क्रियता के परिणामस्वरूप आधुनिक साहित्य में भी वे भ्रान्त तथ्य ज्यों के त्यों दोहराए जाते हैं और उन्हें प्रामाणिक मान लिया जाता है। मैं यह नहीं मानता कि ये बातें जैन अधिकारियों की दृष्टि में नहीं आती, परन्तु होता यह है कि जब जैन विद्वान् उन्हें पढ़ते हैं तो अपने प्रति किए गए असद् आरोपणों से तिलमिलाते अवश्य हैं। परन्तु वे यह कहकर सन्तोष मान लेते हैं कि उन वेचारों का क्या दोष? उन्हें जैन दर्शन का यथार्थ परिचय देने वाला साहित्य भी कहाँ उपलब्ध होता है?—यह सन्तोष अपनी निष्क्रियता का स्पष्ट प्रतिविम्ब है।

मैं अभी 'द रिजिजन ऑफ इडिया' पढ़ रहा था। यह पुस्तक संस्कृत के प्रो० डा० एडवर्ड वाश्वर्न हॉपकिन्स की लिखी हुई है। इसमें सत्रह पृष्ठों में जैन धर्म का परिचय कराया गया है। उनकी भ्रान्यता है कि—

१ बुद्ध और महावीर दोनों ब्राह्मण परम्परा के भ्रान्तिकारी अनुयायी थे।

२ पहले यह लगता था कि जैन परम्परा बौद्ध परम्परा की ऋणी है, परन्तु अब यह स्पष्ट हो गया है कि जैन और बौद्ध दोनों परम्पराएँ ब्राह्मण परम्परा की ऋणी हैं।

३ जमाली गोशाले का भतीजा था।

४ जैनो ने काल विभाग की कल्पना ब्राह्मण परम्परा से ली और उसकी भिन्न व्याख्या प्रस्तुत की।

५ जैन परम्परा में आस्तिक्य का अर्थ है—ईश्वर कर्तृत्व में अविश्वास।

६ मोक्ष की प्राप्ति के लिए बारह वर्षों की कठोर तपस्या पर्याप्त है।

७ जैनो की पाँच महाव्रतों की परिकल्पना ब्राह्मण परम्परा के सत्यासी के लिए निर्धारित नियमों का संशोधन मात्र है।

८ जैनो की अहिंसा का नियेधात्मक रूप भी उनकी स्वतंत्र देन नहीं है।

९ दूसरे दास निको ने जो न्याययुक्त सत्य दिया, वही जैनो के लिए महान् मत्स्य बन गया और उन्होंने उसे बड़ा-बड़ाकर विश्व के सामने उप-

स्थित किया।

१० जैनो के पाम कोई भी उल्लेखनीय साहित्य-निधि नहीं है।

११ जैन धर्म का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वह तो केवल ब्राह्मण परम्परा की ही एक शिथिल कडी है जो कि ब्राह्मण परम्परा के स्रोत से दूर जा पड़ी है।

१२ जैन ऐसा कोई भी स्वतन्त्र लक्षण नहीं है जो कि हमारे घमों से उसका पृथक्त्व दिखा सके।

१३ जैन दर्शन मुख्यतः तीन बातों पर बल देता है

(१) ईश्वर को न मानना।

(२) मनुष्य की पूजा करना।

(३) पशुओं का पालन-पोषण करना।

१४ जैन दर्शन का वैचारिक जगत् पर कोई प्रभाव नहीं है।

१५ जैनो का आचारग्रन्थ भी अर्वाचीन है।

१६ प्रारम्भ में जैन परम्परा ब्राह्मण परम्परा के विन्द प्रारम्भ हुई, किन्तु उसका ब्राह्मण परम्परा के साथ इतना गाँट एकत्व था कि वह पुनः उसी परम्परा में लीन होती चली गई।

इस प्रकार की असंगत मान्यताएँ केवल इसी पुस्तक में नहीं, किन्तु अनेक पुस्तकों में उपलब्ध होती हैं। हम देखते हैं कि अन्यान्य पाश्चात्य विद्वान् तथा भारतीय विद्वान् भी इन्हीं मान्यताओं का अनुकरण कर जैन दर्शन सम्बन्धी अपनी जानकारी को यत्र-तत्र व्यक्त करते हैं। यह अन्धानुकरण आज के युग की देन है। आज मौलिकता कम है, अनुकरण अधिक। इसलिए यह आवश्यक है कि जैन विद्वान् इन आधारहीन मान्यताओं का पण्डन कर वस्तुसत्य को सामने रखे।

संपूर्ण क्षमताओं का मूल—मर्यादा

आगम साहित्य में 'मेधावी' शब्द का अनेकशः प्रयोग हुआ है। सम्स्कृत भाषा की दृष्टि से इसका अर्थ 'बुद्धिमान्' किया जाता है। किन्तु आगम-साहित्य में इसका अर्थ 'मर्यादावान्' किया है। वही व्यक्ति मेधावी होता है, जो मर्यादा में स्थित है।

मेधावी दो प्रकार के होते हैं—ग्रन्थ-मेधावी और मेरा-मेधावी। जो अनेक ग्रन्थों का ज्ञाता होता है, जो अनेक ग्रन्थों का पारायण कर लेता है, जो स्व-समय और पर-समय को जानता है, जो बहुश्रुत है, वह ग्रन्थ-मेधावी कहलाता है।

'मेरा' का अर्थ है—मर्यादा। जो मर्यादा के अनुसार चलता है, जो नियम-उपनियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे 'मेरा-मेधावी' या 'मर्यादा-मेधावी' कहा जाता है।

विश्व का प्रत्येक पदार्थ जड़ या चेतन, मर्यादा में स्थित है। व्यष्टि या समष्टि अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता, जो शास्त्रकृत या स्वकृत-मर्यादा में न रहता हो। सध बद्धता में ही मर्यादाओं का जाल विछाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। एकाकी व्यक्ति भी मर्यादाओं को तोड़कर नहीं जी सकता।

जैन-शासन का मूल 'विनय' है। विनय के चार अर्थ हैं—नम्रता, वाक्-नियमन, आचार और अनुशासन। यहाँ विनय का अर्थ है—आचार, अनुशासन, मर्यादा।

सधबद्धता में अनेक नई मर्यादाएँ बनती हैं और अनेक मर्यादाओं में परिवर्तन या परिवर्द्धन होता है। मर्यादाएँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और परिस्थिति की परिक्रमा किये चलती हैं। एक ही विषय की मर्यादाएँ द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से भिन्न-भिन्न हो जाती हैं। यह आपेक्षिक भिन्नता सध-सर्वर्द्धन में सहायक होती है और सध को जड़ता से बचाती है। मूल आगम तथा उनका व्याख्या-साहित्य इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार समय-समय पर मर्यादाओं का गठन, परिवर्तन, परिवर्द्धन और नवीनीकरण हुआ है। एक समय में की हुई मर्यादा क्षेत्र और काल के व्यवधान में अकिञ्चित्कर

हो जाती है । क्योंकि वहाँ उस मर्यादा का फलित सहज हो जाता है । वहाँ उस क्षेत्र और काल के अनुसार अनेक नई मर्यादाओं का निर्माण होता है । प्रथम दर्शन में यह भिन्नता द्वन्द्व उत्पन्न करती है । परन्तु जो क्षेत्र और काल की अपेक्षाओं को जानता है, वह उस परिवर्तन से मूट नहीं होता । उसमें कोई अन्तर्द्वन्द्व नहीं होता ।

भगवान् महावीर की परम्परा के प्रतिनिधि गणधर गौतम और भगवान् पार्श्व की परम्परा के श्रमण केशीकुमार जब अपने-अपने शिष्यों के साथ मिले, तब केशीकुमार ने गौतम को प्रश्न की भाषा में पूछा—
“भगवन् ! एक ही कार्य के लिए समुद्यत साधकों के लिए माधना की यह विभिन्नता क्यों ?”

गौतम ने कहा—“मुने ! यह विभिन्नता साधकों की समर्थता पर अवलम्बित है । दूसरे शब्दों में यह विभिन्नता द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर अवलम्बित है ।”

प्राचीन परम्परा के अनुसार श्रमण-सङ्घ-व्यवस्था में सात पद होते हैं

(१) आचार्य—सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का मञ्चालन करना ।

(२) उपाध्याय—सूत्र की वाचना देना, शिक्षा की वृद्धि करना ।

(३) स्थविर—श्रमणों को समय में स्थविर करना, श्रामण्य से ढिगते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना, उनकी कठिनाइयों का निवारण करना ।

(४) प्रवर्तक—आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म-प्रवृत्तियों तथा सेवा-कार्य में श्रमणों को नियुक्त करना ।

(५) गणी—श्रमणों के छोटे-छोटे समूहों का नेतृत्व करना ।

(६) गणधर—श्रमणों की दिनचर्या का ध्यान रखना ।

(७) गणावच्छेदक—धर्म-शासन की प्रभावना करना, गण के लिए

विहार या उपकरणों की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ सङ्घ के आगे-आगे चलना, गण की मारी व्यवस्था की चिन्ता करना, आदि ।

ये सभी पद काय-विभाजन के आधार पर निर्धारित किए गए थे। भगवान् महावीर ने सभ की विस्तीर्णता के आधार पर यह व्यवस्था दी। यह व्यवस्था उस समय अत्यन्त आवश्यक थी, क्योंकि इधर भगवान् महावीर का नवोदित तीर्थ विस्तार कर रहा था और उधर भगवान् पाशव के तीर्थ में प्रव्रजित मुमुक्षु तथा श्रमणोपासक भगवान् महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो रहे थे। हज्जारों साधु-साध्वियाँ तथा लाखों श्रावक-श्राविकाएँ निर्ग्रन्थ शासन की मर्यादाओं में प्रव्रजित थे। उनकी सारणा-धारणा एक व्यक्ति से सम्भव नहीं थी। इसलिए विभिन्न अधिकार देकर विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त हुई। यह व्यवस्था भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद छह-सात शताब्दियों तक सुचारु रूप से चली। तब सभ एकसूत्रता में आवद्ध था। परन्तु धीरे-धीरे एकसूत्रता खण्डित होती गई। विशाल-निग्रन्थ शासन दो भागों में बँट गया। सैद्धान्तिक मतभेद पनपने लगे। धीरे-धीरे विभाजन का विस्तार हुआ और काल की गति के साथ-साथ वह विशाल शासक अनेक भागों में बँट गया। इन भिन्न-भिन्न इकाइयों का अपना-अपना घेरा था और सभी अपने-अपने घेरे के भरण-पोषण में लगे हुए थे। अपने-अपने सभ की सुरक्षा के लिए अनेक नियमोपनियम बने। समय वीतता गया। नई मर्यादाएँ बनती गईं। पुरानी मर्यादाएँ टूटती गईं। ऐसा कभी नहीं रहा कि मर्यादाएँ एक समान अनेक शताब्दियों तक चली हों। यह परिवर्तनशीलता ही उन मर्यादाओं को सार्थक रखने में सफल हुई है। जब सभ का विघटन हुआ तब सात पद सिमटते गए। कभी कई पद एक साथ रहे तो कभी एक-दो पद से ही सभ व्यवस्था चलती रही। विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में जब आचार्य भिक्षु ने तेरापथ का सगठन किया, तब उन्होंने इन सात पदों को एक आचार्य में अन्तर्निहित कर डाला। उस समय उनका सभ छोटा था। कुछ एक श्रमण-श्रमणी तथा श्रावक-श्राविकाएँ थीं। विहार क्षेत्र भी सीमित था। ऐसी स्थिति में सातों पदों का कार्य अकेले करते रहे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आगामिक मान्यता के अनुसार आपके गण में सात पदों की व्यवस्था क्यों नहीं है? उन्होंने कहा—“अभी मैं सातों पदों का काम अकेला ही कर रहा हूँ।” इस प्रकार उन्होंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ले लिया। सभ-व्यवस्था

का समागम होता है। उनमें सदृश और विसदृश दोनों प्रकार के विचार होते हैं। इसी प्रकार व्यष्टि में भी इसी प्रकार के विरोधी विचार होते हैं। स्याद्वाद उन विरोधी विचारों को अभिव्यक्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति का कथन किसी-न-किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है और यही उसके कथन की यथार्थता है। बिना किसी अपेक्षा के कोई भी कथन सत्य हो ही नहीं सकता। जिसमें यह विवेक है उसमें उलझन नहीं होती। जिस प्रकार वह अपनी अपेक्षाओं को यथार्थ मानकर चलता है उसी प्रकार दूसरों की अपेक्षाओं को भी यथार्थ मानने का विवेक उसमें जागृत हो जाता है। विचारों की खीचातानी से वह बच जाता है और सम्भावित संघर्ष सहसा ही टल जाते हैं।

इस विवेक के सहारे विरोधी विचारों को पचाने की शक्ति लोगों में पनपती है और एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझने-समझाने की यथार्थता भी आती है।

जैन-दर्शन की तीसरी महत्वपूर्ण देन है—सह-अस्तित्व की व्यवस्थित प्रक्रिया।

प्रत्येक पदार्थ अनेक विरोधी धर्म-युगलों का सघात है। उन अत्यन्त विरोधी धर्मों का भी विघटन नहीं होता, उनका सहावस्थान ही वस्तु की यथार्थता है। यह तत्त्व-चिन्तन जैन-मनीषियों के कर्म और वचन दोनों में व्याप्त रहा है।

इस चिन्तन का प्रभाव आज सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। सह-अस्तित्व, महावस्थान, समझौता आदि शब्दों के प्रयोग तथा उनकी कार्यान्विति हमें यत्र-तत्र गोचर होती ही है। अत्यन्त विरोधी विचारवाले भी आज सह-अस्तित्व में अपना तथा मसार का हित देखते हैं। गांधीवाद में इस तत्त्व का विस्तार हुआ है और आज इसकी सफलता सर्वविध है। यह तत्त्व जीवन के व्यावहारिक पहलू का प्राणवान शासक है। जहाँ इसका विवेक नहीं है, वहाँ सदा संघर्ष होते हैं और उलझनें बढ़ती जाती हैं। सह-अस्तित्व का आधार सहिष्णु है। सहिष्णुता समय-सापेक्ष होती है। आज अमेरिका और रूस जैसे कट्टर विरोधी नेता भी सह-अस्तित्व की बातें करते हैं और साथ-साथ रहने की पूर्व-भूमिका बनाते हैं। इस विचारधारा का

प्रयोगात्मक रूप हमारे सामने है। प्रत्येक कुटुम्ब, गाँव, देश या राष्ट्र में यदि इसका वास्तविक स्वरूप प्रयोग में लाया जाय तो निःसन्देह ही कई संघर्ष या उलझनें स्वयं टल जाती हैं। आज प्रत्येक कुटुम्ब भेदभावी मनो-वृत्ति से जर्जरित हो रहा है। देवरानी-जेठानी, भाई-भाई, ननद-भौजाई, सास-बहू एक साथ रहने में दुःख का अनुभव करते हैं। यह इसलिए कि सापेक्षता का सिद्धान्त उनके जीवन में नहीं उतरा है। जैन-दर्शन इस सापेक्षता के आधार पर उन्हें व्यावहारिक समाधान देता है और सदा के लिए अवास्तविक संघर्षों या उलझनों से उबार लेता है।

जीवन के कुछ प्रतिबिम्ब

एक कुम्हार गधे पर मिट्टी लादे चला जा रहा था। एक पथिक ने मिट्टी की गोणी पर पड़े चमकदार पत्थर के टुकड़े को निहारा। कुम्हार से आठ आने में खरीद उसे पास में लगे एक मेले में अपनी दूकान पर बेचने के लिए रख दिया। एक जौहरी ने उस पत्थर को परखा। वह मूल्यवान् हीरा था। दूकानदार उसे पाच रुपये में बेचने को तैयार था। परन्तु वणिक-बुद्धि से उसमें जौहरी ने कुछ कसमस की। उसने चार रुपये देने चाहे। दूकानदार के इनकार करने पर वह कुछ आगे बढ़ा। इतने में घूमता-फिरता दूसरा जौहरी उधर से आ निकला और बिना हिचक के पचीस रुपये दे उसे खरीद लिया। प्रथम जौहरी पुन आया। परन्तु

उम प्रथम जौहरी के मानसिक द्वन्द्वों को हम न सोचें परन्तु क्या आज का मानव उसका साथी नहीं है? तृच्छ स्वायों के लिए असली गुणों को छोड़ रहा है—क्या यह उसकी नादानी नहीं है?

एक निधन व्यक्ति अपनी निधनता की उधेड़ बुन में चला जा रहा था। तालाब के किनारे एक चमकदार पत्थर को देख मन ललचाया। उसे उठा अपनी अटी में दबा दिया। वह चिन्तामणि रत्न था। उसका भाग्य

निखर उठा। वह जो सोचता, जिसकी इच्छा करता, सभी उम मणि के प्रभाव से प्रस्तुत हो जाते। देखते-देखते अगल में एक अट्टालिका, ब्रैया आदि तैयार हो गए। पथ की थकावट ने उसे मोने के लिए विवश किया। वह कोमल ब्रैया पर लेट गया। नींद का प्रथम दौर प्रारम्भ होनेवाला ही था कि एक कौआ काव-काव करते उसकी खिड़की पर आ बैठा। उसने उसे उड़ाना चाहा। परन्तु सब व्यर्थ रहा। विवश हो उसने अपनी अटी में पत्थर निकाला और कौवे की ओर फेंक दिया। कौआ उड़ गया। परन्तु उसके साथ-साथ उसका भाग्य भी उड़ गया—नष्ट हो गया। वह मूल अवस्था में आ गया।

हम उस व्यक्ति को मनोव्यथा के जाल में न फँसें—परन्तु हम निश्चिन्तता से यह सोचें कि क्या आज का मनुष्य अपने प्राप्त वन्दान को भौतिक अभिलाषाओं की तृप्ति में खोक नहीं कर रहा है ?

सेठ और सेठानी दोनों मन्दिर में गए। भगवान् की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ प्रार्थना की—“देव। तेरी कृपा से घर में वैभव की कमी नहीं है। समाज में सम्मान है, कुटुम्ब में नेतृत्व है। सब कुछ है परन्तु वैभव के अट्टहास को मैं सहन नहीं कर सकता। वह हमें नि मन्तान भयसकर हृदय को कुरेदता है और उसे नोच-नोचकर खाता है। हम आपसे भीष्म माँगते हैं—धन और वैभव की नहीं—एक सन्तान की, चाहे वह गोगा हो या काला, विकलांग हो या पूर्णांग, भाग्यवान् हो या भाग्यहीन। एक पुत्र, केवल एक एक एक “मूर्ति से एक अस्पष्ट ध्वनि हुई, “तेरे भाग्य में इस स्त्री में पुत्र नहीं होगा।” सेठ साष्टांग नमस्कार कर घर आया। सेठानी ने हृदय की धड़कन को थाम घीमे स्वरों में कहा—“भवामी। मैं नहीं चाहती कि कोई सौत बनकर हमारे अटूट प्रेम में व्यवधान बने, परन्तु आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लें, वह सौत होते हुए भी रक्त की एकात्मकता से स्नेहसिन्धु रहेगी।” सेठजी ने दमरा विवाह किया, बहनों में कुछ दिन प्रेम बना रहा। नई पत्नी ऊपर रहने लगी और दूसरी नीचे। सेठजी का क्रम बँध चुका था, वे ऊपर जाने लगे। सीढ़ी पर दो-चार कदम चढ़े ही थे कि पहली पत्नी ने उनको नीचे खींचा। ऊपरवाली नई पत्नी ने उनके हाथ पकड़ लिए और ,

ऊपर खींचती रही। ऊपर-नीचे के इस सघर्ष में शरीर में रगड़ होने लगी।

इस सेठ की दयनीय अवस्था में हम न उलझें। परन्तु यह सोचें कि क्या आज का मनुष्य दो आर्कषणों के बीच नहीं झूल रहा है ?

“चाहे सारे मनुष्य दो पत्नियों के पति न भी हो, फिर भी सवकी स्थिति इसलिए विचित्र है कि सभी दो नेताओं के आकर्षणों में झूल रहे हैं। इन्द्रियाँ उसे उस ओर ले जाना चाहती हैं जहाँ आदि में थोड़ा सुख और अन्त में दुःख-ही-दुःख है और विवेक उन्हें उस ओर ले जाना चाहता है जहाँ आदि में थोड़ा दुःख है और अन्त में सुख-ही-सुख। परन्तु आन्तरिक अनुभूतियों में न वह प्रथम मार्ग में ही सदा बह सकता है और न जन्म-जन्मान्तर के मोह-जनिक संस्कारों के प्रभाव से उसका विवेक ही पूर्ण जागृत हो सकता है। वह त्रिशकु की अवस्था में लटक रहा है और अनन्त-काल तक लटकना रहेगा यदि उसने व्यामोह के व्यूह को नहीं तोड़ गिराया।

विल्ली को अपनी ओर झपटते देख चूहे ने विल्ली होने की कल्पना की। विल्ली से कुत्ता, कुत्ते से बाघ और बाघ से सिंह बनता चला। सिंह बनते ही उसकी हिंसक भावना उभर आयी। अपने सर्जक को ही निगल जाना चाहा। ‘पुनर्भूषणो भव’ की ध्वनि मात्र से वह पुन चूहा बन गया।

हम इस कथा में न उलझें परन्तु यह जरूर सोचें कि क्या आज का यह मानव अपने सर्जक देव को ही नहीं हड़प रहा है ? क्या प्राप्त अवस्था में अनृप्ति उसे भविष्यत् में प्राप्य समृद्धि से वंचित नहीं रखती ?

आज के जन-जीवन के ये कुछेक प्रतिबिम्ब हैं। बढ़ते हुए काल के माय-साय ये प्रतिबिम्ब भी आकार पा रहे हैं और यदि यही प्रवाह चलता रहा तो ये शतगुणित हो जायेंगे—स्थिति विकट हो जायेगी। वह स्थिति मानव मात्र को अपने में समेट ले तो कोई आश्चर्य नहीं।

जहाँ स्थिति पैदा होती है वहाँ उस स्थिति के उबारने की बात भी आ जाती है। स्थिति पैदा ही न हो यह असम्भव है। सम्भव यह है कि उस स्थिति से व्यक्ति कतराये नहीं, उसके आगे धुटने नहीं टेके परन्तु एक वीर

को तरह उस स्थिति को सहन करे। वह त्वय स्थिति के अनुकूल न बने, परन्तु स्थिति को अपने अनुकूल बना ले।

चोरी-एक कला

‘तेणे जहा सधमुहे गहीए’—यह उत्तराध्ययन सूत्र का एक श्लोकाश है इसका अर्थ है—‘सँघ के द्वार पर पकड़े गए चोर की भाँति’—इसमें आए हुए ‘चोर’ और ‘सँघ’ शब्द हमें तात्कालिक सामाजिक स्थिति का कुछ दर्शन कराते हैं।

वह यौगलिक युग था। व्यक्ति निरीह और विमूढ था। जीवन की आवश्यकताएँ अत्यन्त न्यून थी। कषाय मन्द था। लालसा के अकुर अभी नहीं फूटे थे। धन था, वैभव था, परन्तु मनुष्य परिग्रही नहीं था। विलास की सामग्री अल्प थी, फिर भी लोग सुखी थे। न चोर थे, न पहरेदार। चोर नहीं थे, अतः चौर्यकला का विकास भी कैसे हो ?

युग बदला। कालचक्र ने ‘पाँचवाँ आरा’ प्रस्तुत किया। पदार्थों के रूप, रस, गंध और स्पर्श में परिवर्तन हुआ। प्राणियों के स्वभाव बदले। व्यक्ति की लालसा उभर आयी। ‘सब कुछ पा लूँ’ यह भावना जाग उठी। व्यक्ति विमूढ बना वैभव और विलास में। प्रचुर धन और वैभव एकत्रित किया परन्तु वह उसे बिन्दु-सा लगता रहा। तृष्णा के घट को भरने का उसने प्रयत्न प्रारम्भ किया। कुछ समय तक न्याय का अचल पकड़े वह चलता रहा। न्याय मन्द गति वाला होता है। लालसा की द्रुतगामिता ने मनुष्य के मन्यर गति वाले न्याय को पीछे छोड़ देने के लिए विवश किया। न्याय को छोड़ते समय उसे दुःख हुआ। कारण कि उसका सोया आत्म-संस्कार जाग उठा था। न्याय और अन्याय के बीच वह झूलता रहा। युग का असर हुआ। न्याय पराजित हुआ। अन्याय ने उसे पकड़ा तो ऐसा जकड़ा कि वह आज तक भी उसके मिकजो से नहीं निकल पा रहा है, पल-पल कराह रहा है। आवश्यकताएँ बढ़ी, वैभव बढ़ा परन्तु लालसाएँ उनसे भी आगे छलांगें

मारती हुई बढ़ती गई। इस असतुलन ने अनेक बुराईयों को जन्म दिया। चोरी उनमें से एक है।

चोरी का इतिहास पुराना है। वह सदा युवा बनी रहती है। उसे बूढ़ापा नहीं सताता। जितने चोर उतने ही चोरी के तरीके यह अत्युक्ति नहीं, वस्तु-सत्य है। हाँ, यह होता है कि चोरी के तौर-तरीकों में और चोरी करने के हेतुओं में भिन्नता रहती है। भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध के जमाने में भी चोरी होती थी। क्यों होती थी? इसका एकमात्र उत्तर है कि यह मानवीय दुर्बलता है। इसे निर्मूल करने के लिए अत्यन्त साहस अपेक्षित है।

चोरी एक कला है। चौंसठ कलाओं में से यह एक है। इसका इतिहास भी कम रोचक नहीं है। प्राचीन उद्धरणों से यह भली-भाँति आकलन किया जा सकता है कि प्राचीन काल में चोर सेंध आदि लगाकर चोरी करते थे। 'संधि मुहे' शब्द भी इसी परम्परा का द्योतक है। उत्तराध्ययन के टीकाकारों ने अनेक प्रकार के सेंध बतलाए हैं। उनमें से कलाशाकृति, नद्यावर्त आकृति, पद्माकृति, पुरुषाकृति—ये मुख्य हैं। चोर स्कन्द-पुत्र कहलाते थे। उनकी सफलता बहुत कुछ सेंध की उपयुक्तता पर निर्भर करती थी। वे चोरी से पहले यह सोचते थे कि कौन-से मकान में कौन-सी सेंध उपयुक्त होगी। इस निर्णय के पश्चात् ही वे उस कार्य में प्रवृत्त होते थे। कहा भी है—“प्रथम-मेतत् स्कन्द पुत्राणां सिद्धिलक्षणम्।”

राजा शूद्रक लिखित संस्कृत नाटक 'मृच्छकटिक' का एक प्रसंग उपरोक्त विषयों पर अभूत प्रकाश डालता है।

अभावस्था की काली रात। सूची में अन्धकार से दसो दिशाएँ व्याप्त थी। तारागण चमचमा रहे थे। सारा ससार प्रमिला की गोद में सो रहा था। पक्षियों का कलरव शान्त था। आकाश शून्य था। प्रायः राजमार्ग भी दैनिक विक्षोभ को दूर करने के लिए सीधे सो रहे थे। चारुदत्त की विशाल हवेली की दीवार के निकट खड़ा प्रतापी चोर शर्वलिक सोच रहा था—‘तब लता से आच्छादित इस भित्ति में सेंध कैसे लगाई जाए? सेंध देखने के बाद लोग बिस्मयाभिभूत हो उसकी प्रशंसा न करें तो मेरे सेंध लगाने की विशेषता ही क्या हुई?’

क्षणभर सोचने के बाद वह तत्क्षण निर्णय पर पहुँच जाता है कि इस दीवार के लिए 'पूर्ण कुम्भ' सेंध ही उपयुक्त होगी। सेंध लगाकर वह अन्दर प्रवेश करता है और एक दरवाजे के पास पहुँचता है परन्तु दरवाजे की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को देखकर वह सोचता है कि खोलने की चेष्टा करते ही आवाज होगी। आवाज होने से उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। वह सोचता है और कहीं से पानी की खोज कर उस दरवाजे के पेच और कब्जों पर पानी छिड़ककर धीरे-धीरे उन्हें खोलता है। किवाड़ नि शब्द खुल जाते हैं। घर में चारों ओर वह देखता है—कहीं सम्पत्ति नजर नहीं आती। वह असमजस में पड़ जाता है और इस निर्णय पर पहुँचता है कि धन कहीं न कहीं भूमि में अवश्य गड़ा होना चाहिए। वह गड़े धन की खोज करना जानता था। मन्त्र उच्चारण करते हुए वह गड़े धन का पता लगाने के लिए कुछ बीज जमीन पर डालता है। गड़ा धन उसे दीखने लग जाता है। लक्ष्य पूरा होता है और वह धन ले चला जाता है।

लगभग इसी प्रकार की एक घटना उत्तराध्ययन के टीकाकारों ने उद्धृत की है

एक नगर में एक चोर रहता था। अँधेरी रात में वह चोरी करने निकला। एक प्रासाद के समीप आ खड़ा हुआ। वह बड़ा और दुरारोह प्रासाद था। उस पर चढ़ने के लिए उसने सेंध लगाई और प्रचुर धन को लेकर वहाँ से चलता बना। दूसरे दिन वह स्नान आदि से निवृत्त हो, अच्छी वेशभूषा पहनकर, यह सुनने के लिए उस प्रासाद के पास गया कि लोग सेंध के विषय में क्या-क्या बातें करते हैं। यदि लोग मुझे नहीं पहचान सकेंगे तो मैं पुनः उसी मार्ग से चोरी कहूँगा। यह सोचकर वह वहाँ गया। वहाँ पर एकत्रित लोग परस्पर बातें करते थे कि इस दुरारोह प्रासाद पर चढ़ने के लिए कैसी चतुराई से सेंध लगाई है। इस छोटे मुह वाली सेंध से चोर कैसे प्रविष्ट हुआ होगा और धन लेकर पुनः इसी द्वार से कैसे निकला होगा? वह सुन-सुनकर हर्षित हो रहा था। उसने सोचा, ये लोग सही कह रहे हैं। मैं इस छोटी-सी सेंध से कैसे निकला? मन वही मन यह कह उसने अपने पेट और कटि की ओर देखा। सेंध के पास जा उसका भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। इस प्रवृत्ति से वह पकड़ा गया और राजा ने उसे दण्ड/

दिया।

एक और कथा में कहा गया है कि चोर ने 'कपि शीर्षक' आकार वाली सेंध लगाई और अन्दर प्रवेश करना चाहा। उसने सर्वप्रथम अपने पैर अन्दर डाले। गृहस्वामी जाग उठा। उसने चोर के पैर पकड़ लिए। बाहर खड़े हुए चोर के साथियों को यह ज्ञात होने पर उन्होंने उसके हाथों को पकड़ कर बाहर खींचना चाहा। दोनों ओर की खींचतान से उसका शरीर अपने द्वारा लगाई गई 'कपि शीर्षक' सेंध की रगड़ से छिल गया। वह मर गया।

भक्त कवीर के बारे में भी ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है। एक बार साधु-सतों की सेवा के लिए उन्होंने चोरी की। चोरी कर सेंध से सकुशल बाहर निकल आए किन्तु जब उनका पुनः कमाल निकल रहा था तो घर के लोगों की नौद खुल गई। उन्होंने कमाल के पैर पकड़ लिए। पहचाने जाने पर बदनामी के डर से कवीर ने अपने बेटे का सिर काट लिया।

राजस्थान में एक कथा प्रचलित है। वह जन्मना खाती था परन्तु व्यवसाय से निपुण चोर। वह सेंध लगाने में बहुत चतुर था। उसने अपने पुत्रों को भी चोरी के व्यवसाय में निपुण करना चाहा। एक बार वह अपने पुत्रों को साथ ले एक सेठ के घर में चोरी करने गया। सेंध लगाई। सर्वप्रथम वह अन्दर गया। सेठ जग गया। उसने चोर के पैर पकड़ लिए। उसके लड़कों ने उसे बाहर खींचने का व्यर्थ प्रयास किया। एक लड़का दौड़ा-दौड़ा अपनी माँ के पास गया और सारी घटना कह सुनाई। माँ ने कहा—“बेटा, जल्दी ही तलवार से पिता का मिर काटकर ले आओ। पहचाने जाने पर हम सबको फाँसी या झूली की सजा होगी। तुम जल्दी ही भाग आना।” पुत्र गया और पिता के मनाही करते हुए भी एक ही झटके से सिर काटकर माँ को सौंप दिया।

तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध कथा है कि एक चोर ने एक ऊँचा प्रासाद देखकर सेंध लगाई। वह प्रासाद नाई का था। सेंध से अन्दर जाते ही नाई ने चोर की नाक काट ली। कटी नाक से पहचाने जाने के भय से चोर वहाँ से भागा-भागा अपने मुहुल्ले में आया और जोर-जोर से भगवद् भजन करने लगा। लोगों के पूछने पर उसने कहा—“मुझे साक्षात् भगवान् के दर्शन हो रहे हैं।” लोगों ने कहा—“हमें तो भगवान् नहीं देखते।” उसने गम्भीर

होकर कहा—“दीखे भी तो कैसे, लम्बी नाक जो आड़ी आ रही है।” भगवद्-दर्शन में नाक का व्यवधान लोगों को अखरा। कई लोग प्रभात होने से पहले ही अपनी-अपनी नाक कटाकर भगवान् के दर्शन करने लग गए।

सँघ लगाकर चोरी करने के ये कुछेक उदाहरण हैं। इसके साथ-साथ चोरो को अन्यान्य बातों में भी निपुण रहना पड़ता था। चोर केवल जड़-मूढ़ ही होते हैं, यह भी नहीं। चोर किसी एक ही जाति के होते थे, यह भी नहीं। निपुण चोर शर्वलिक ब्राह्मण था। उसके पिता चार वेद के ज्ञाता थे। विक्रमादित्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे चौर्य-शास्त्र के अच्छे जानकार थे।

चोर विद्वान् भी होते थे। उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएँ आती थी। चौर्य-शास्त्र में पंडित होने के साथ-साथ वे लौकिक शास्त्र में भी निपुण होते थे। श्रेणिक के पुत्र और महामात्य अभयकुमार से सम्बन्धित अनेक कथाएँ चोर और चोरी की जानकारी देती हैं।

राजा भोज निपुण राजा होने के साथ-साथ महापंडित भी था। एक बार वह अपने महलों में सो रहा था। नींद उचट गई थी। उसने संस्कृत में एक श्लोक बनाना प्रारम्भ किया। उसने श्लोक के तीन चरण तत्काल बना दिए। “चेतो हरा युवतय स्वजनोनुकूल सद्बान्धवा प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या । गर्जन्ति दन्ति-निवहार स्तरला स्तुरङ्गा ।” चौथा चरण बन नहीं रहा था। राजा उन्ही तीन चरणों को बार-बार दुहरा रहा था। उसी रात एक ब्राह्मण पंडित दैन्य से पराभूत हो, चोरी करने महलों में आ घुसा। राजा के पर्यङ्क के नीचे छिपा हुआ वह श्लोक के तीन चरण सुन रहा था। बार-बार उन्हें सुनते-सुनते वह झुझला उठा। वह अपनी स्थिति को भूल-मा गया। उदक की चिन्ता उसे नहीं रही। वह तत्काल बोल उठा—“समीलने नयनयो नंहि किञ्चिदस्ति।” राजा ने ये शब्द सुने। वह हर्ष और विषाद की सरिता में बहने लगा। हर्ष यह था कि उसका अधूरा श्लोक पूरा हो सका है और आश्चर्य यह था कि राजमहल में जहाँ हजारों पहरेदार रहते हैं चोर कैसे घुसा? उसने ताली बजाई। पहरेदार आया और चोर को पकड़ लिया। दूसरे दिन वह राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा के पूछने पर उसने अपना वृत्तान्त कह सुनाया। राजा ने उसे क्षमा

कर दिया और श्लोक की पूर्ति के लिए उसे बहुत सारा इनाम दिया।

चोर मन्त्र-तन्त्र को भी जानते थे। मार्गशीर्ष-पौष का महीना था। आम की ऋतु के आगमन में देरी थी। चोर की स्त्री गर्भवती थी। उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। राजा श्रेणिक के अन्त पुर के उपवन में आम के वृक्ष सदा फले-फूले रहते थे। चोर उपवन के पास गया। उसे अवनामिनी और उन्नामिनी विद्याएँ आती थी। अवनामिनी विद्या से उसने वृक्ष की डाली झुकाई। दो-चार आम तोड़े और उन्नामिनी विद्या से डाली वापस ऊँची कर दी। यह सारा काय कुछ ही क्षणों में हुआ। माली को उसका पता नहीं चला।

जैन ग्रन्थों में दुष्प्रचर्य चोर 'प्रभव' की कथा प्रसिद्ध है। जम्बू कुमार ऐश्वर्य के बीच पले-पुसे। बचपन बीता। यौवन की लालिमा इस पौद्गलिक आयतन से बाहर झाँकने लगी। उसका परिणय सवगुण-सम्पन्न, सौन्दर्य और लावण्य की प्रतिमूर्तियाँ आठ कन्याओं के साथ हुआ। दोनों पक्ष ऐश्वर्य-सम्पन्न थे। निन्यानबें करोड़ का दहेज आया। सगमरमर का सारा आँगन दहेज की वस्तुओं से सकीर्ण था। हीरा, पन्ना, मोती, मानक, सोना, चाँदी आदि के ढेर लगे थे। स्तेन सम्राट् प्रभव ने यह बात सुनी। उसी दिन वहाँ चोरी करने आया। रात्रि का समय था। सप्तभौम हर्म्य का कण-कण निःशब्द था। प्रभव अपने साथियों सहित हर्म्य में घुसा। उसे स्वापिनी विद्या आती थी। उसका प्रयोग किया। हर्म्य के सारे व्यक्ति प्रमिला की मधुर गोद में लुट गए। उद्घाटिनी विद्या से उसने सारे ताले तोड़े और अपने मायियों से धन के गहुर बाँधने को कहा। यथाशक्त सभी धन की गाँठें बाँध उसे लेने नीचे झुके। सारे के सारे साथी झुके ही रह गये। पाँच स्तम्भित हो गये थे। चोर असमजस में पड़ गया। उसे इस स्तम्भिनी विद्या का प्रतिकार ज्ञात नहीं था।

मुनार, जाति से चोर नहीं किन्तु, व्यवसाय से बड़े ही निपुण चोर होते हैं। कहा जाता है कि मुनार अपने अत्यन्त आत्मीय व्यक्ति का भी मोना-चादी चुरा लेते हैं। गुजरात में एक कहावत है कि

“दर्जी चोरे कापडन सोनी चोरे रती।
हजाम बापडो सू चोरै माया माय काइ नथी ॥”

दर्जी कपड़े चुराता है और सुनार रस्ती भर सोना परन्तु बेचारा नाई चुराए भी तो क्या चुराए। सिर में चुराने लायक कुछ होता ही नहीं।

इसी प्रकार अंग्रेजी में भी एक कहावत है—“A hundred Tailors, A hundred Weavers and A hundred Gold-smithes, make three hundred thieves” सौ दर्जी, सौ जुलाहे और सौ सुनार तीन सौ चोरो के बराबर हैं।

इन सभी कहावतों से सुनार का चोर होना प्रसिद्ध है। राजस्थान में एक कथा प्रचलित है—

एक सुनार था। उसके एक लडका था और एक लडकी थी। लडकी का विवाह हुए बीस वर्ष हो गये थे। वह बूढ़ा हो चला था। सारा कार्य लडका ही करता था। उसका नाम रामू था। एक दिन वह लडकी अपने भाई से सोने का एक आभूषण बनवाने आयी। उसे सोना देकर कहा—अभी इसका एक कड़ा बना दो। रामू सारा कार्य छोड़कर कड़ा बनाने लगा। अन्दर बैठे हुए वृद्ध पिता ने सोचा, कही यह रामू अपनी बहन की लिहाज में आकर सोना चुराना न भूल जाय। अतः वह अन्दर बैठे-बैठे ही—“राम, तेरे लिए सब समान हैं, राम, तेरे लिए सब समान हैं” का जाप करने लगा। बेटी ने सोचा, पिताजी राम का नाम जप रहे हैं। वह रहस्य को नहीं समझ सकी। बार-बार इस रटन को सुनकर ‘रामू’ झुझला उठा। उसने जोर से कहा—“बन्द करो अपने जाप को। राम ने लका पहले ही लूट ली है।” पिता समझ गया कि बेटे ने सोना चुरा लिया है। वह मन ही मन बेटे की बुद्धिमानी पर इठलाता रहा।

एक राजा ने किसी सुनार को बुलाकर कहा—“तुम्हें मेरे लिए एक सोने की मूर्ति बनानी होगी। ध्यान रहे, कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें मौत की सजा दी जायेगी।” सुनार को सोना दे दिया गया। कड़े पहरे में वह मूर्ति गढ़ता। शाम को जाते समय पहरेदार उसकी कड़ाई से देख-जोख करते। रात्रि में वह अपने घर पर उसी प्रकार की उतने ही तोल की एक पीतल की मूर्ति बनाता था। किसी को भी यह पता नहीं था। दो महीने बीते। सोने की और पीतल की दोनों मूर्तियाँ तैयार हो गईं। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में उसे मंदिर में स्थापित करना था। सुनार घर गया।

पीतल की मूर्ति को पास में वह रही गंगा के किनारे में कुछ दूर गाड़कर चला आया। उसने गढ़े स्थान का ज्योत्स्यो निशान भी बना लिया था। दूसरे दिन उसने राजा के सामने उपस्थित होकर कहा—“महाराज! सोने की मूर्ति तैयार है। मैंने पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया है। अब मंदिर में उसकी स्थापना करने से पूर्व गंगा के पवित्र पानी से धोना इसे आवश्यक है। धोने से वह पवित्र हो जायेगी। आपको उपस्थिति भी वहा आवश्यक होगी।” राजा सुनार की बातों में आ गया। कड़े पहरे के बीच वह विशाल मूर्ति गंगा के किनारे लायी गई। सुनार उम मूर्ति को ले पानी में पैठा। मूर्ति को छह डुबकियाँ दीं। सभी एकटक उसी की ओर देख रहे थे। पहरेदार सतर्क थे। चोरी की कोई आशंका ही नहीं थी। मातवी डुबकी में सुनार उस सोने की मूर्ति को नीचे गाड़ पीतल की मूर्ति ऊपर ले आया। किसी को इसका पता नहीं चला। मूर्ति का स्नान हो चुका था। उसे यथाविधि मन्दिर में स्थापित किया गया।

रात को सुनार नदी पर गया और वह गड़ी हुई सोने की मूर्ति अपने घर ले आया। राजा को कुछ भी पता नहीं चला। ऐसी ही एक कथा गुजरात में भी प्रचलित है।

चोरी की कथाएँ प्रायः सभी भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध हैं। नानी की कथाओं का बहुतांश चोरी की कथाओं से भरपूर है। बालकों को इसमें रस आता है। भय और शक्ति का मिश्रण उनमें नई चेतना लाता है।

अहिंसा का जीवन में प्रयोग

आज विज्ञान का युग है। प्रतिदिन होने वाले नये-नये आविष्कारों के फलस्वरूप मनुष्य में नव-जागरण आया है। हिंसा, दुःख और सघर्षों से उक्तताकर मानव अपने आपको अहिंसा के सुखद साम्राज्य में ले जाना चाहता है।

प्रायः छोटे-बड़े, सभी व्यक्ति आज अहिंसा की रट लगाये हुए हैं, अपनी

प्रत्येक समस्या को सुलझाने के लिए वे अहिंसा की दुहाई देने लगे हैं, किन्तु अहिंसा के प्रयोग की प्रक्रिया नहीं जानते। इसीलिए उनमें अहिंसा केवल वाक्यमात्र रह जाती है, जीवन में उतर नहीं पाती।

‘जानना’ और ‘करना’ ये दो भिन्न-भिन्न बातें हैं। पंडित जानता तो बहुत है और अपने जीवन में वह उनका आचरण न करता हो—सो भी नहीं। साधक जानता कम है किन्तु उनका आचरण जीवन में करता है। आज अहिंसा के पंडित अधिक हैं, साधक कम। इसलिए कम ज्ञान वाला साधक शास्त्रज्ञ पंडित से बाजी मार ले जाता है।

अहिंसा का जीवन में प्रयोग कैसे किया जाय इस पर विचार करने के पूर्व अहिंसा की परिभाषाओं पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है।

अहिंसा की परिभाषा बतलाते हुए आचार्यश्री तुलसी ने कहा है—
“सर्वभूतेषु सयम अहिंसा”—सब जीवों के प्रति सयम रखना ‘अहिंसा’ है अर्थात् सयम, समता, औदासीन्य, माध्यस्थ्य भाव अहिंसा है। सयम अहिंसा का ध्येय है और ममता आदि उसके साधन। माध्यशुद्धि के लिए साधन-शुद्धि भी आवश्यक है।

आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने कहा है —

“अप्रादुर्भाव खलु रागा—

दीनाभवत्यहिमेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिमेति

जिनागमस्य सक्षेप ”

राग और द्वेष मोहजन्य विकार हैं—ये ही कर्मबन्धन के मूल कारण हैं अतः हिंसा के प्रमुख द्वार हैं। विशुद्ध अहिंसा इन दोनों में परे है।

यह अहिंसा की विशुद्ध व्याख्या है। इसको ममज्ञनेवाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलेंगे। आज चारों ओर ‘वचाओ-वचाओ’ की आवाज़ बुलन्द होती जा रही है—वचाना ही धर्म है—इसकी दुहाई देकर मृत्यु को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अब हमें इस तथ्य की मीमांसा करनी है। जीवन्क्षा और शरीररक्षा ये दो बातें हैं। जीवरक्षा की सतत रट लगाने वाले शरीर-रक्षा को मुख्य मानकर येनकेन प्रकारेण शरीर की रक्षा करते हैं। वे शरीररक्षा और

जीवरक्षा में भेद नहीं समझते। वे मानते हैं—जीव और शरीर का पृथक्करण हिंसा है और उनका संयोग बनाये रखना अहिंसा। इसके अनुसार शरीर-रक्षा ही अहिंसा की मूर्त परिभाषा ठहरती है। इसको ही यदि जीवरक्षा कहें तो यह मोह के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? तेरापथ जीवरक्षा को अहिंसा मानता है। जीवरक्षा का तात्पर्य है—जीव को मूलस्वरूप में रखना—विकारी न बनने देना—यही रक्षा शुद्ध है और शाश्वतिक है।

हिंसा-अहिंसा का सम्बन्ध स्व-आत्मा से है। दूसरे पदार्थ केवल निमित्त बनते हैं। असावधानी से चलते-चलते पत्थर से ठोकर लग जाती है। व्यक्ति अपनी असावधानी को जानता हुआ भी अनजाने की तरह क्रोध करने तथा बड़बड़ाने लग जाता है—यह हिंसा है। इस जगह यदि एक अहिंसक व्यक्ति को ठोकर लग जाती है तो वह अपनी असावधानी पर पछताता है और प्रसन्नता से उस कष्ट को सह लेता है। अतः एक ही परिस्थिति में दोनों की सोचने की भूमिकाएँ अलग-अलग होती हैं और उसके अनुसार परिणाम भी पृथक्-पृथक् होते हैं।

अहिंसा की सही परिभाषा समझने के बाद यह प्रश्न होता है कि क्या व्यक्ति इस आदर्श को अपने जीवन की क्रियाओं में पालन कर सकता है?

इसका उत्तर 'हाँ' के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि वह आदर्श ही क्या जो व्यक्ति के जीवन में न उतरे? वह तत्त्व-चिन्तन निकम्मा है जो प्रयत्न-साध्य नहीं है। व्यक्ति चेष्टा करता है—हजारों आपदाओं का सामना कर लक्ष्य अर्थात् आदर्श तक पहुँचना चाहता है और यदि वह आदर्श केवल हवाई या कल्पित आदर्श बन जाता है तो भला इससे क्या बनना है? अहिंसा का आदर्श ऐसा नहीं है—वह व्यक्ति के जीवन में ढलता है और पूर्णरूपेण ढल सकता है—किन्तु व्यक्ति को त्याग और बलिदान करना पड़ता है, उसे स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की भूमिका पर आना पड़ता है।

अहिंसा की भूमिका के तीन स्वर हैं

१ स्व-पर का भेद मिटाना।

२ प्रामाणिकता।

३ निर्भयता।

अहिंसक व्यक्ति में मृदुता का विकास होना चाहिये। मृदुता का अर्थ दीनता नहीं किन्तु उद्दता का अभाव है। दीनता और नम्रता में रात-दिन जैसा अन्तर है। दीनता कमजोरी पैदा करती है और कमजोरी व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती है। मृदुता आत्मविश्वास बढ़ाती है और व्यक्ति को बलवान बनाती है। बुराईयों का प्रतिकार करने के लिए लोहहृदय आवश्यक होता है। 'व्रज्यादपि कठोरणि, मृदूनि कुसुमादपि'—यह उसके जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिए। अनाचारों की ओर अहिंसक कभी नहीं झुकता। वह दोषों के साथ समझौता नहीं करता—वह जीवन भर सत्य का उपासक बना रहता है और सत्यका निदर्शन करना ही तो अहिंसा है।

कहनी-करनी में समानता

कहना कुछ और करना कुछ, यह हिंसा है। आचार्यश्री तुलसी के शब्दों में 'अहिंसक व्यक्ति जो सोचता है वही कहता है और जो कहता है वही करता है।' कहनी और करनी में असमानता केवल आत्मा को ही धोखा नहीं देती किन्तु समाज में भी एक विषमता वातावरण खड़ा कर देती है। उसके बिना सगठन या सहयोग नहीं बनता।

अक्रोध

स्वार्थों की टक्कर और आज्ञा की अवहेलना से क्रोध उभर आता है। दोष चाहे अपना हो या दूसरे का, क्रोधी व्यक्ति अपने वचाव का ही प्रयत्न करेगा। वह यह नहीं सोचता कि दोष किसका है। सास रसोईघर में काम कर रही थी। हाथ में घी से भरा बर्तन था। इतने में ही बाहर से उसे बुलाने की आवाज आयी और वह घी के बर्तन को मार्ग के बीच में ही रख-कर चली गई। वह ने कार्यवश रसोई में प्रवेश किया और सयोगवश ठोकर से घी जमीन पर ढल गया। सास ने बाहर से आकर देखा और क्रोध में अपना आपा भूलकर वह को बुरा-भला कहने लगी—“आँखें फूट गई हैं, अन्धी होकर चलती है।” वह भी पीछे रहनेवाली नहीं थी, वह भी गाली का जवाब गाली से ही देती थी। वह जानती थी कि आगे चलकर उसे भी सास बनना है। इस तरह गाली-गलौज से आगे बढ़कर मारपीट

पर आ जाते हैं। यह हिंसक मनोवृत्ति का परिणाम है। यदि सास के जीवन में अहिंसा उतरी होती तो वह यह सोचती—“गलती मेरी है। मैंने ही घी के बर्तन को मार्ग के बीच में रखा था—तभी तो बहू की ठोकर लगी। बहू निर्दोष है।” बहू भी यदि अहिंसक होनी तो वह यो सोचती—“अरे! दोष तो मेरा है। सासुजी को कार्यवश जल्दी से बाहर जाना था, इसलिए बर्तन को बीच में ही रखकर चली गई किन्तु मैं ऊँट की तरह गरदन ऊँची किए चलती थी इसीलिए ठोकर लगी और घी दुल गया।” अब सोचिये—दोनों स्थितियों में कितना अन्तर है। एक से गृह-क्लह का श्रागणेश होता है और दूसरी स्थिति में सौहार्द का वातावरण बनता है।

क्रोध की शान्ति या उपशम से जीतना चाहिए। अपने मन के प्रतिकूल वृत्तियों को देखकर क्रोध करने का मतलब है उन वृत्तियों का दास बन जाना। क्रोध जब उग्र बन जाता है, तब वह आत्मा को ही नहीं शरीर को भी बहुत बड़ी हानि पहुँचाता है। रक्त विषला बन जाता है, रक्त-संचार बंद जाता है, हृदय और फेफड़े कमजोर बन जाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है।

गुण-ग्राहकता

दूसरो के गुणों को देखकर निठना या ईर्ष्या करना हिंसा है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने गुण अच्छे लगते हैं उसी प्रकार दूसरो के गुणों की भी कद्र करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में न्यूनाधिक मात्रा में गुण होते ही हैं, अहिंसक को उन्हें आगे रखकर चलना चाहिए। उनको कहने में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यथावसर उनको प्रकाश में लाना उसका कर्तव्य है। गुण चाहे अपने परिचित के हो या अन्य किसी के—उनको अपमान में हिचकिचाहट क्यों? केवल अपनी ही प्रशंसा करना अमिमान का सूचक है। दूसरो में आत्मीयता पैदा करने का, दूसरो के हृदय को जीतने का सरलतम उपाय है—दूसरो के गुणों का प्रकाश करना। दूसरो की चापलूसी भले ही न करें किन्तु वास्तविक बात कहने में भी यदि डरें तो वह निर्भय कहाँ रहा?

जो पृथक् होकर सघ की निन्दा करता है वह जघन्य है। जहाँ वह पला-पुषा, जहाँ से उसने जीना सीखा, जहाँ से उसने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना की, जहाँ उसने वालना सीखा, जहाँ उसने अध्यात्म के रहस्यों को जाना, जहाँ उसने आनन्दानुभूति की, उसी स्थान की केवल क्षणिक आवेश या स्वार्थवश निन्दा करना बुद्धि की मन्दता है, कृतघ्नता है और पतन का कारण है। सघ उन्हें बुरा लगा, वे सघ से पृथक् हो गए या सघ में उन्हें अयोग्य समझ सघपति ने उन्हें अलग कर दिया। कुछ भी हो, व्यक्ति अलग होते ही या किये जाने पर इतना बेभान क्यों हो जाता है कि वह सारे विश्व का भार ढोने में अपने आपको समर्थ महसूस करने लग जाता है। टिहित्र रात को अपने पैर ऊँचे कर सोता है—इसलिए कि कहीं आकाश नीचे न गिर जाए। यह अपनी शक्ति को सीमातीत मानने का परिणाम है।

सघ से निकलने वाले कई साधक विपुल क्रान्ति की भावना को लेकर निकलते हैं और ऐसा वातावरण उपस्थित करते हैं कि सघ से बहिर्भूत होकर तत्काल ही वे ससार का कायाकल्प कर देंगे। परन्तु ज्यों ही वे सघ से सम्बन्ध-विच्छेद करते हैं उनकी क्रान्ति भ्रान्ति बन जाती है और वे सर्वप्रथम नमक, तेल, लकड़ी की चिन्ता में उलझ जाते हैं। येन केन प्रकारेण उससे निकलते हैं और विवाह के तूफान में फस जाते हैं। अब उनका सारा वीर्य, सारी शक्ति उसी उधेड़बुन में वीतती है और वे अपनी कार्य-शक्ति से हाथ धो बैठते हैं। दूर से रमणीय लगने वाले अन्यान्य सघ-सगठन खोखले लगते हैं और अर्थ का अभाव उन्हें नोच-नोचकर खाने लगता है। अब वे अपने किये पर मन ही मन पश्चाताप करते हैं और ऊपर से प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। मन की मलिनता वाणी में अभिव्यक्त होती है और तदनुसार कार्य में उसके परिणाम एक के बाद एक आते रहते हैं। जीवन सारहीन बन जाता है। चमक बिलीन हो जाती है। अनुताप, आत्म-ग्लानि और निराशा ही पीछे बचती है।

ऐसे व्यक्तियों का भी अभिनन्दन किया जाता है और उनकी फिजलन, क्लीवता को सराहा जाता है। विचित्र है यह ससार। व्यक्ति गिरता है और लोग ताली पीटते हैं कि क्या ही अच्छा उपक्रम है। नाधुवाद ! जत-

शत साधुवाद । इससे बड़ा बुद्धिमान्ध और क्या हो सकता है ?

महान् वह है जो पतित को उठाने का प्रयास करे, उसके उत्थान में अवष्टम्भ बने । दुनिया में गिराने वाले बहुत हैं किन्तु उबारने वाले विरले ही मिलेंगे ।

अभिनन्दनो से अभिविक्त होकर वह ज्युत साधक कुछेक वारणाओं से आनन्दित होता है और अपने उपक्रम को यथार्थ और साथक मान बैठता है । अभिनन्दन करने वाले का उत्साह बढ़ता है, तब उस व्यक्ति का पारा उत्तरता है और वह अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करता है । पर अब पछताने से क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत

कोई सध से पृथक् रहे या सध में, कम-से-कम उसे अपना स्तर बनाने रखना चाहिए । मानवीय स्तर से नीचे खिसक जाना स्वयं का अपमान है, पतन है ।

नारी एक अध्ययन

इतिहास इन्द्र-परिप्लुत है । उसकी आदि रेखाएँ सुदूर अतीत के गर्भ में समाहित हैं । यत्र-तत्र यदा-कदा कुछ नई रेखाएँ बनती हैं, पुष्ट होती हैं और अविलम्ब ही कुछ एक अनुमानों के आधार पर मिट जाती हैं । अनुमान या कल्पनाएँ जब पुनः प्रमाण की इयत्ता को लेकर सामने आती हैं तब ज्वार आता है और किन्हीं कारणों से वह भी अनिश्चित समय के लिए विलीन हो जाता है । यही इतिहास है ।

जन्म से मुक्ति है, तब से बीतराग भाव है । जन्म से बीतराग भाव है, तब से जैन दर्शन है । जन्म से जैन दर्शन है, तब से तीर्थंकरों का क्रम है । जन्म से तीर्थंकरों का क्रम है, तब से सध चतुष्टय की स्थापना का क्रम है । जैन दर्शन अनादि है, तीर्थंकरों का क्रम अनादि है और सध चतुष्टय भी अनादि है ।

इम कालचक्र के आदिकाल में यौगलिक व्यवस्था थी । एक जोड़ा पुरुष और स्त्री ही सब कुछ होता था । न समाज था और न संगठन ।

यह जोड़ा ही परस्पर विवाह करता और अपने अन्त नमय में कुछ पूर्व एक जोड़े को जन्म दे मृत्यु को प्राप्त हो जाता । महत्त्वो-महत्त्वो वर्षों तक यह व्यवस्था रही । क्रमशः ह्रास होता गया । यौगलिक व्यवस्था टूटने लगी, तब कुलकर व्यवस्था का सूत्रपात हुआ । लोग कुल के 'रूप' में सगठित होकर रहने लगे । अनेक कुलों का एक मुखिया होता । वह कुल के सभी सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी करता, उनकी रक्षा करता और उनके जीवन के संरक्षण के लिए मदा प्रयत्नशील रहता । वह 'कुलकर' कहलाता ।

भगवान् ऋषभनाथ इस कालचक्र के आदि-तीर्थंकर थे । वे अन्तिम कुलकर 'नाभी' के पुत्र थे । भगवान् कर्म-युग के आदि-प्रवर्तक थे । जब वे राजा थे तब जीवन-निर्वाह के लिए लोगों को अग्नि, मणि और कृषि का उपदेश दिया । जब वे जीवन की माधना के लिए जागे आए तब मुमुक्षु व्यक्तियों को साधना का मार्ग दिखलाया । तीर्थ की स्थापना की । माधु-नाथी वर्ग के लिए 'अनागर धर्म' की प्ररूपणा की और श्रावक-श्राविकाओं के लिए 'आगर धर्म' की ।

यह नारी-जाति के मुमुक्षुत्व की आदि कहानी है । नारी-जाति का यह अध्यात्म भाव अमल्य काल से चला आ रहा है । इस कालचक्र के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ने कहा—“माधना के क्षेत्र में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं हो सकता । आत्मा न पुरुष है और न स्त्री । वह अलिंग है । आत्मा का अनन्त वीर्य दोनों में ममान है । जो उभ आत्मवीर्य का स्फोट कर सकता है, भले फिर वह स्त्री हो या पुरुष, वह मुक्त हो जाता है । नारी-जाति के लिए ये उद्गार उनके आत्म-सम्मान के सूचक थे । उनके अनन्त पौरुष की स्वीकृति के सवाहक थे । इस उद्घोष ने महत्त्वो-महत्त्वो नारियाँ आत्म-माधना में झूम उठी । अपाङ्गकष्टों को मना । आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेशों के आगे वे कभी नहीं झुकी । माधना में वे पुरुषों से कभी पीछे नहीं रही । यह मत्य है कि नारी-जाति को अपने शारीरिक सम्मान और नोकोपचार के कारण कई एक माधनाजन्य विभूतियों से वञ्चित रहना पड़ा । परन्तु वीरराग भाव की प्राप्ति में ये कभी बाधक नहीं बने ।

भारत का ही नहीं, सभी देशों का इतिहास नारी के उत्थान-मत्तन के इतिवृत्तों से भरा पड़ा है। सामाजिक भूमिका पर यात्रा करती हुई नारी पुरुष के वीरत्स अत्याचारों से आक्रान्त रही है और समय-समय पर हुए परिवर्तनों में उसने अपने आपको निबल, असहाय और दीन पाया है। कभी-कभी कहीं-कहीं नारीत्व का जब स्फोट हुआ है तब उसके हृदय में निकले हुए ज्वालामुखी की दाहकता से सारा विश्व दहल उठा है। समार के चाहे जिस देश के इतिहास की आलोचना करके देखा जाय, सभी में यही व्यवस्था मिलेगी कि नारी-जाति को धर्म की आलोचना करने, जिज्ञासा करने या मोक्ष पाने का कोई अधिकार नहीं है। वह 'महाभागा' इसीलिए कही गई है कि वह 'रत्न-प्रसवा' है। वह सन्तान को पैदा करती है अतः उसकी कुछ भयार्था, उसका कुछ सम्मान पुरुष ने माना है। जगत्-प्रसिद्ध सेंट पॉल ने कहा—“धर्म के सम्बन्ध में पुरुषों की तरह स्त्रियाँ कोई प्रश्न नहीं कर सकेंगी। वे सदा अपने स्वामी के अधीन रहेंगी। जिस कारण से ईश्वर ने पुरुषों का सृजन किया है, उस कारण से उसने नारियों के लिए पुरुषों का सृजन नहीं किया। नारी पुरुष को शिक्षा नहीं दे सकेगी। नारी ने ही ससार में पाप का प्रवेश किया है, इसीलिए नारियाँ अनन्त नरक में डूवेंगी और उनकी सद्गति का कोई उपाय नहीं है।”

यूरोप के एक प्राचीन धर्म-याजक से पूछा गया—“क्या स्त्रियों को दर्शनशास्त्र का अध्ययन कराना चाहिए?” उन्होंने कहा—“कदापि नहीं। स्त्री का दर्शन तो यही है कि वे वैवाहिक नियमों का पालन करें, पति को परमात्मा समझें।”

मार्टिन लूथर ने कहा—“बुद्धिमान बनने की कामना रखने से बढ़कर स्त्री के लिए और कोई बुरी बात नहीं है।” चीन के किसी एक महापुरुष ने कहा—“ज्ञान जिस प्रकार पुरुषों की शोभा बढ़ाता है उसी प्रकार अज्ञान स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ाता है।”

पाश्चात्य देशों के पुरुष-वर्ग के हृदय में अकित नारी-जाति के ये कुछेक प्रतिबिम्ब हैं। इन वाक्यों से उनके मन में नारी-जाति के प्रति रहा हुआ अविश्वास, अज्ञान और अकतृत्व की स्पष्ट प्रतीति होती है।

भारतवर्ष भी इसका अपवाद नहीं रहा है। भारतीय ऋषियों ने

कहा—‘स्त्री शुद्रौ ना धीयाताम् ।’ स्त्री और शुद्र शिक्षा के अधिकारी नहीं हैं। सन्त-हृदय तुलसीदासजी ने कहा—ये सब ताहन के अधिकारी। किसी ने कहा—

नदीना शस्त्र पाणीना नखिना शृङ्गिणा तथा ।

विश्वासो नैव कर्तव्य, स्त्रीषु राजकुलेषु च ।

किसी ने कहा—

स्त्रिय श्चरित्र पुरुषस्य भाग्य ।

देवा न जानन्ति कुतो मनुष्य ॥

किसी ने कहा—

द्वार किमेक नरकस्य नारी

इस प्रकार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ नारी-जाति के बारे में कहकर अपने ‘अह’ को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। मनुस्मृति (६-२७) में स्त्रियों के कार्य का निर्देश करते हुए कहा है—

उत्पादनमपत्यस्य, जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यह लोकयात्राया, प्रत्यक्ष स्त्री निवन्धनम् ॥

साथ-साथ स्त्री-जाति के उदात्त पक्ष का भी यत्र-तत्र वर्णन मिलता है। आज से छह हजार वर्ष पहले भिक्षु आदि की प्राचीन सभ्यताओं में स्त्री-जाति के अधिकारों की चर्चा करते हुए मासपेरो ने कहा है—‘पत्नी के मामले पति एक सम्मानित अतिथि के रूप में होता था। स्त्री को भी अपने सहोदरों की तरह अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकार मिलता था। वह घर की स्वामिनी होती थी। कानून की दृष्टि से उसे पुरुषों के समान ही अधिकार होता था और उसके साथ भी पुरुषों की तरह व्यवहार होना था ।’

‘कन्याप्येव’ शिक्षणीयाति यत्नतः, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ आदि सूक्त भी यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। इतिहास मानता है कि उर्वशी ने वेद की रचना कायी। कई उपनिषद् स्त्रियों ने बनाये हैं। मन्वान के समय याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा—‘मैं अपनी नारी सम्पत्ति तुझे देता हूँ, जान्ति नहीं। उसने कहा—‘येनाह नाश्रुतास्या किमह तेन कुर्याम् ।’ यह कथन उसके गहरे ब्रह्मज्ञान का सूचक है ।

जैन दर्शन आत्मा का दर्शन है । आत्म-दर्शन में लिंग, रूप, रंग या जाति का भेद नहीं होता । वह 'समता' के आधार पर टिकता है और उसी पर बढ़ता है । सभी स्त्री-पुरुषों में आत्मा का अविषम अस्तित्व है । चैतन्य विकास का तारतम्य अपने-अपने कारणों के अनुरूप अभिव्यक्त होता है । कई स्त्रियों का चैतन्य विकास कई पुरुषों में कई गुणा अधिक हो सकता है और कई पुरुषों का चैतन्य विकास कई स्त्रियों से अधिक हो सकता है । जो काम स्त्रियाँ कर सकती हैं, वे पुरुष नहीं कर सकते । जो काम पुरुष कर सकते हैं वे स्त्रियाँ नहीं कर सकती । कार्य-विभाजन के आधार पर उनके पराक्रम का स्वीकार भूल है । भारत में सामान्यतया जो काय स्त्रियाँ करती हैं, अन्यत्र वे कार्य पुरुष भी करते हैं । आजकल भी सामोरा के निवासी घर में भोजन बनाते हैं और स्त्रियाँ बाजार-हाट से सौदा खरीदने जाती हैं । एवीसीनिया के पुरुष बाजार या हाट में जाने से शरमाते हैं, परन्तु घाट पर जाकर स्त्रियों और पुरुषों के सभी कपड़े धोने में आनन्द का अनुभव करते हैं । इस प्रकार स्त्री-पुरुष के काम-धन्धे सब एक-से नहीं होते ।

जैन दर्शन की मान्यता है कि जिस सम्पूर्ण ज्ञान—केवलज्ञान को कई कापुरुष प्राप्त नहीं कर सकते, कई वीतराग भाव प्राप्त स्त्रियाँ उसे प्राप्त कर लेती हैं । क्या यह उनकी अनन्त शक्ति का परिचायक नहीं है ? क्या यह उनके कर्तृत्व का स्वीकार नहीं है ? क्या यह उनके पौरुष का सगायक नहीं है ?

इसी स्वीकार के आधार पर जैन तीर्थंकरों ने स्त्री-मुक्ति का विशेष विधान किया । भगवान् महावीर हमारे आसन्न तीर्थ-प्रवर्तक हैं । उन्होंने इन्द्रभूति आदि ग्यारह विद्वानों को 'गणधर' पद पर नियुक्त कर समस्त साधु समाज की वागडोर उनके हाथों में सौंपी । सब विस्तार पाने लगा । विरक्त स्त्रियों ने प्रव्रज्या स्वीकार की । साध्वी समाज बना । उनके नेतृत्व का भार चन्दनवाला को सौंपा गया । उन्होंने जो धर्म साधुओं के लिए कहा, वही साध्वियों के लिए । मूल विधान दोनों के लिए एक था । बाह्य व्यवस्था सम्बन्धी कतिपय नियमों का अन्तर अवश्य था । जिस प्रकार साधुओं ने ज्ञानाजन तथा तपस्या के क्षेत्र में विकास किया उसी

प्रकार साध्वियों ने भी अपनी मर्यादा के अनुसार विक्रम किया । भगवान् ने कहा—‘आत्म-विकास करने का सबको अधिकार है । सभी अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं । जो आत्मवीर्य को कार्यकर बना सकता है, वही मुक्त हो सकता है चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष । जिस प्रकार स्त्री कर्मों का बन्ध करने में स्वतन्त्र है उसी प्रकार वह उन्हें तोड़ने में भी स्वतन्त्र है । जिस प्रकार वह अज्ञान-तिमिर से आच्छन्न होती है, उसी प्रकार वह ज्ञान के आलोक से प्रकाशित भी हो सकती है । जिस प्रकार वह मानसिक, वाचिक और दैहिक यातनाओं से अभिभूत होती है उसी प्रकार वह उन पर साधना के बल पर विजय पा उन्हें जर्कचित्कर भी कर सकती है ।’ ये स्वर नारी-जाति के लिए क्रान्ति के स्वर थे । भगवान् महावीर ने नाध्वी समाज को सुसगठन देकर नारी-जाति का गौरव बढ़ाया । महावाद्यों में भी ऐसा सुन्दर संगठन इतिहास के पृष्ठों में अंकित नहीं मिलता । इस संगठन को मुदृढ़ बनाने में उन्हें उस समय अनेक कठिनाइयाँ मंही पड़ी हो, अनेक आक्रोश सहने पड़े हो—इसमें तनिक भी मंशय नहीं हो सकता । परन्तु जब उनके उपरिणाम सामने आए, तब समकालीन सभी धर्म-सम्प्रदायों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उसके अनुकरण की ओर कदम बढ़ाए । परन्तु वे उसमें सफल नहीं हो सके । भगवान् महावीर ने निर्भयता में यह कार्य किया क्योंकि उनके इस संगठन के पीछे आचार और विचार की पवित्र दृढ़ भूमि थी । उनकी इस नाहनिकता में आकृष्ट हो विनोबा भावे ने एक बार लिखा—

“महावीर के सम्प्रदाय में स्त्री-पुरुष का किसी प्रकार कोई भेद नहीं किया गया है । पुरुषों को जितने अधिकार दिए गए हैं, वे सब अधिकार वंहनो को दिए गए थे । मैं इन मामूली अधिकारों की बात नहीं कहना हूँ, जो इन दिनों चलता है और जिनकी चर्चा आजकल बहुत चलती है । उस समय ऐसे अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई होगी । परन्तु मैं तो आध्यात्मिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ ।’

पुरुषों को जितने आध्यात्मिक अधिकार मिलते हैं, उनमें ही स्त्रियों को भी अधिकार हो सकते हैं । इन आध्यात्मिक अधिकारों में महावीर ने कोई भेद-वृद्धि नहीं रखी, जिसके परिणामस्वरूप उनके शिष्यों में जितने

श्रमण थे, उनसे ज्यादा श्रमणिया थी। वह प्रथा आज तक जैन समाज में चली आयी है। आज भी जैन सन्यासिनी होती हैं। जैन धर्म में यह नियम है कि सन्यासी अकेले नहीं घूम सकते हैं। दो से कम नहीं, ऐसा सन्यासी और सन्यासिनियों के लिए नियम है। तदनुसार दो-दो वहाँ हिन्दुस्तान में घूमती हुई देखते हैं। बिहार, मारवाड़, गुजरात, कोल्हापुर, कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ इस तरह घूमती हुई देवने को मिलती है, यह एक बहुत बड़ी विशेषता माननी चाहिए।

‘महावीर के चालीस साल ही बाद गौतम बुद्ध हुए, जिन्होंने स्त्रियों को सन्यास देना उचित नहीं माना। स्त्रियों को सन्यास देने में धर्म-मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अन्दाजा उनको था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य आनन्द एक वृद्ध को ले आया और बुद्ध भगवान् के सामने उसे उपस्थित किया और बुद्ध भगवान् से कहा—“यह वृद्ध आपके उपदेश के लिए सर्वथा पात्र है, ऐसा मैं देख लिया है। आपका उपदेश अर्थात् सन्यास का उपदेश इसे मिलना चाहिए।” तो बुद्ध भगवान् ने उसे दीक्षा दी और बोले—“हे आनन्द ! तेरे आग्रह और प्रेम के लिए यह काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन इससे अपने सम्प्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा मैंने उठा लिया है।” ऐसा वाक्य बुद्ध भगवान् ने कहा और वैसे परिणाम बाद में आया भी। बौद्धों के इतिहास में बुद्ध को जिस खतरे का अवेसा था, वह पाया जाता है। यद्यपि बौद्ध धर्म का इतिहास पराक्रमशाली है, उसमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने लायक है। लेकिन जो डर बुद्ध को था, वह महावीर को नहीं था, यह देखकर आश्चर्य होता है। महावीर निडर दीख पड़ते हैं। इसका मेरे मन पर बहुत असर है। इसीलिए मुझे महावीर की तरफ विशेष आकर्षण है। बुद्ध की महिमा भी बहुत है। सारी दुनिया में उनकी कृपा की भावना फैल रही है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार की न्यूनता होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। महापुरुषों की भिन्न-भिन्न वृत्तियाँ होती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध को व्यावहारिक भूमिका छू सकी और महावीर को व्यावहारिक भूमिका नहीं छू सकी। उन्होंने स्त्री-पुरुषों में तत्त्वतः भेद नहीं रखा। वे इतने दृढ़-प्रतिज्ञ रहे कि मेरे मन में उनके लिए एक विशेष ही आदर है। इसी में

उनकी महावीरता है।

‘रामकृष्ण परमहंस के सम्प्रदाय में स्त्री सिर्फ एक ही थी और वह थी श्री शारदा देवी, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और नाम मात्र की ही पत्नी थी। वैसे तो वह उनकी माता ही हो गई थी और उस सम्प्रदाय के सभी भाइयों के लिए वह मातृ-स्थान में ही थी। परन्तु उनके सिवा और किसी स्त्री को दीक्षा नहीं दी गई थी।

‘महावीर स्वामी के बाद २५०० साल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकती थी कि बहनो को दीक्षा दें। मैंने सुना कि चार साल पहले रामकृष्ण परमहंस मठ में स्त्रियों को दीक्षा दी जाए—ऐसा तय किया गया। स्त्री और पुरुषों का आश्रम अलग-अलग रखा जाय, यह अलग बात है। लेकिन अब तक स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं मिलती थी, वह अब मिल रही है। इस से अन्दाज लगता है कि महावीर ने २५०० साल पहले उसे करने में कितना बड़ा पराक्रम किया।’

महात्मा बुद्ध ने जो आशका की उसका परिणाम निकट भविष्य में ही उनके सघ को भोगना पड़ा। सुव्यवस्था के अभाव में कई बौद्ध भिक्षुओं का आचरण विपरीत हो गया और इसका मूल निमित्त भिक्षुणियों को माना गया। स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का निषेध हुआ और यही कारण है कि आज बौद्ध भिक्षुणियां नहीं के बराबर हैं।

इसके विपरीत उसी समय में जैन साध्वियों का सगठन हुआ। कुशल नेतृत्व से उसको सिंचन मिला। समयानुकूल नियम-उपनियम बने। समय-समय पर दूरदर्शी आचार्यों का नेतृत्व उसे दृढ़ करता गया और भगवान् महावीर का विशाल साध्वी-सगठन उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ आज भी अपनी पवित्रता, एकात्मकता और सुव्यवस्था को लिए हुए चल रहा है।

गति से प्रगति की ओर

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आत्मिक जगत् के सवाहक व्यक्तियों का आत्म-चैतन्य शिथिल हो गया था। स्थिति-पालकता के कवच से वे अपना संरक्षण कर रहे थे। व्यक्ति-व्यक्ति का विचार-सामर्थ्य और उसकी चिन्तन-शक्ति का उत्स सूख गया था कि धर्म का प्रभाव निस्तेज होता जा रहा था।

उस समय आचार्य भिक्षु क्रान्ति का एक संदेश लेकर आये। स्थितिपालकता की दीवारों को तोड़कर वे आगे बढ़े। कर्तव्य और अनुराग के द्वन्द्व में वे कई बार लड़खड़ाए। परन्तु अनुराग को पराभूत कर उन्होंने कर्तव्य का मार्ग चुना। वे आत्मारथी थे। आत्मारथी के समक्ष अनुराग अकिञ्चित्कर होता है। उसका सवस्व होता है कर्तव्य, केवल कर्तव्य। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के आलोक में अपना पथ प्रशस्त किया। जिस मार्ग से वे चले वही पथ बन गया। विशुद्ध नीति से जो धर्म-दर्शन उन्होंने दिया, वह जीवन-दर्शन बन गया। कर्तव्य और अनुराग के पार्थक्य का विवेक जो उन्होंने दिया वह धर्म की विशुद्ध परिभाषा बन गया। जब पूर्व-भूमिका तैयार हो गई तब उन्होंने वीजारोपण किया। तैरापथ के उद्भव की यह आख कहानी है। आचार्य भिक्षु ने आचार-शुद्धि और सव-संगठन पर अधिक बल दिया। एकसूत्रता के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। शिष्य प्रथा को समाप्त कर आचार्य के अखण्ड अनुशासन में रहने के लिए सबको उत्साहित किया। इस प्रकार तैरापथ की नींव सुदृढ़ हुई। साधु-साध्वियों की संख्या बढ़ी। सध अनवरत प्रगति की ओर बढ़ता गया। जैन समाज में भीखणजी के ज्ञान का लोहा माना जाने लगा। अपने आपको सब कुछ समझनेवाले साधु आचार्य भिक्षु से शास्त्रार्थ करने आए। भीखणजी की सहिष्णुता और सैद्धान्तिक प्रामाणिकता से अभिभूत हुए बिना नहीं रहे। आचार्य भिक्षु का व्यक्तित्व चारों ओर विस्तार पा रहा था। शिष्य-शिष्याएँ भी सत्य सिद्धान्तों के प्रसार में दत्तचित्त थीं। आचार्य भिक्षु और उनके अनुयायी साधु-साध्वियों के बुद्धि-कौशल, धर्म, शुद्ध रीति-नीति, विशुद्ध ध्येय और अपक्षपातपूर्ण

प्रणाली से तेरापथ उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा था। यह प्रगति विरोध का कारण बनी और देखते-देखते विरोध के प्रचण्ड वातूल उठने लगे। विरोध के मुख्य तीन कारण थे

(१) सैद्धान्तिक मतभेद, (२) स्वार्थ-हनन, (३) ईर्ष्या-द्वेष।

सर्वप्रथम विरोध की कसौटी पर आचार्य भिक्षु को ही चढ़ना पड़ा। वगडो के श्री सघ ने यह घोषणा करवाई कि यदि कोई भिक्षु को रहने के लिए स्थान देगा, रोटी-कमड़ा देगा, उसे दण्ड-स्वरूप ग्यारह सामायिक करनी होगी। वे वहां नहीं रुके, आगे चले, आषाढ़ के अन्तिम दिनों में वे केलवा पधारे। चातुर्मास के लिए स्थान गवेषणा हुई। लोगो ने 'अन्धेरीओरी' में चातुर्मास करने को कहा। लोक-मान्यता के अनुसार उसमें एक दिन रहने का अर्थ था—मृत्यु। भिक्षु ने यह सोचकर स्थान ग्रहण किया कि एकान्त में स्वाध्याय, ध्यान अच्छा होगा। श्रेयोमार्गाभिमुख व्यक्ति के लिए विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती है, ऐसा ही हुआ। चातुर्मास सानन्द सम्पन्न हुआ। सारा गांव उनका अनुयायी बन गया।

एक बार आचार्य भिक्षु नाथद्वारा में थे। चातुर्मास का कुछ काल बीता। विरोधी सज्जनो ने गुप्त रूप में वहां के अधिकारी गुमाई जी को भडकाकर आचार्य भिक्षु को गांव से निकल जाने का आदेश दिलाया। आदेश-बाहको ने आज्ञा का पालन किया। सन्त भिक्षु उसी समय वहां से विहार कर 'कोठारिया' पधारे। वहां से भी स्थानान्तरित करने का प्रयास किया गया, पर भव कुछ व्यर्थ।

इस प्रकार और-और भी विरोध हुए। लोगो ने आचार्य भिक्षु को चूहे-बिल्ली वाले, दान-दया का सत्यानाश करनेवाले आदि-आदि विशेषणों से पुकारा। सामाजिक तथा राजकीय बाधाएं उत्पन्न की गईं और उन्हें तरह-तरह के शारीरिक कष्ट सहने के लिए बाध्य किया गया। इन सघर्षों से वे कभी नहीं घबराये। झूठे आरोपों की बाढ-सी आ गई। यथावसर उन्होंने सबका स्पष्टीकरण किया और सारी स्थिति को अक्षुब्ध बनाये रखने का प्रयास किया।

वि० स० १८७५ की बात है, उदयपुर-वामियों की विशेष प्रार्थना

पर आचार्यश्री भारीमाल जी वहा पधारे। बाज़ार की दूकानों में ठहरे। लोग आने-जाने लगे। जन-समूह हुआ। विरोधी सज्जनों का मन विरोध से भर गया। उन्होंने उदयपुर महाराजा को उल्टा-सीधा समझाकर भारीमालजी को उदयपुर से बाहर निकालने का आदेश जारी करवा दिया। आदेश पा आहार आदि से निवृत्त हो आचार्य भारीमाल जी अपने शिष्यों सहित विहार करते-करते सजनगढ़ आ गये। विरोधी लोग अपनी विजय पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अब यह प्रयत्न किया कि भारीमालजी को मेवाड़ देश से निकाल दिया जाय। यह बात मेवाड़ के तेरापथी श्रावको तक पहुँची। सभी ने एक स्वर से राजनगर में यह निश्चय किया कि यदि हमारे माधुओं को यहाँ से निकाला जाता है तो हमें भी उनके साथ देश छोड़कर चला जाना चाहिए। इस निर्णय में कितना धैर्य, बुद्धिकौशल, श्रद्धा और विवेक था, वह स्वयं गम्य है।

सयोग की बात है भारमालजी के उदयपुर छोड़ने के कुछ ही काल बाद राणाजी का पाटवी पुत्र चल बसा। उनके जमाई की मृत्यु हो गई और सारे शहर में महामारी का प्रकोप हुआ। लोग मरने लगे। उस समय न्यायाधीश श्री केसरीचन्द भण्डारी ने राणाजी की यथायत्ता से अवगत कराया। सारी स्थिति को समझकर राणाजी ने अपने हाथों खास रुक्का लिखा, जिसकी नकल इस प्रकार है

श्री एकलिंगजी

श्री वाणनाथजी

श्री नाथजी

स्वस्ति श्री साधश्री भारमलजी तेरापथी साधथी राणा भीमसिंह री विनती
मालूम हूँ। कृपा करें अठे पधारोग की वे दुष्ट दुष्टा कीदी जोसामु नहीं
देखोगा। मा सामु वा नगर में प्रजाहे ज्यारी दयाकर जेज नहीं करोगा।
वती काई लखू। और समाचार साहा स्वालालका लखा जाणोगा—सवत्
१८७५ वर्ष आपाढ ३ शुक्र

यह रुक्का आचार्य भारीमालजी को मिला। लोगों ने वहाँ पधारने की अर्ज की परन्तु आपने यह कहते हुए टाल दिया कि 'कुण भाठ घूद तो जावे, मारा तो जावारा भाव नहीं।' तब राणाजी ने दूसरा रुक्का लिखा

श्री एकलिंगजी

श्री बाणनाथजी

श्री नाथजी

स्वस्ति श्री तेरापथी साध श्री भारमलजी स्यू म्हारी डडोत बचे ।
अप्रच आप अठे पधारसी जकाखात्र हू आगे ही रुक्को दियो हो सो अवे
वेगा पधारेगा । सवत् १८७६ वर्ष पोष वीद ११ ।

आचार्य भारीमालजी ने मुनि हेमराजजी आदि तेरह सन्तो को उदयपुर
भेजा । इतने साधुओं को शहर में देख विरोध पुन उभर आया । अब
व्याख्यान में मिट्टी के ढेले, पत्थर आदि आने लगे । यह क्रम कई दिनों
तक चलता रहा । जब यह बात राणाजी को मालूम हुई, उन्होंने अपने
व्यक्तियों से सावधान रहने के लिए कहा । एक दिन जब व्याख्यान में
पत्थर आदि आए तब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर वे राणाजी के पास
ले गए । राणाजी ने कहा—'इसे तोष से उडा दो ।' यह बात मुनि हेमराज
जी को मालूम हुई । उन्होंने केसरजी भण्डारी से कहा—'यह अनर्थ है ।
हमारा विरोध होना तो सहज बात है । हम ऐसे विरोधों की परवाह नहीं
करते । परन्तु हमारा विरोध करने के कारण कोई व्यक्ति मारा जाय यह
उचित नहीं ।' राणाजी को यह भाव ज्ञात हुआ, उन्होंने उसको छोड़ दिया ।

बाट एक—अनेक

व्यवहार व्यवहार है और परमार्थ परमार्थ । जो है वह है, जो नहीं है वह
नहीं है । जो है वह सत्य है, जो नहीं है वह भी सत्य है । इसके अतिरिक्त
सत्य और कुछ नहीं । जो कहते हैं सत्य यह है, वह नहीं, वे तथ्य को नहीं
जानते । सब कुछ सत्य है और सब कुछ सत्य नहीं भी है । यह व्यवहार की
बात है ।

परमार्थ का मार्ग दूसरा है । उसमें सत्य और असत्य की एक सीमा-
रेखा है । जो सत्य की मर्यादा में है वह सत्य है और जो सीमा से एक सूत्र
भी आगे बढ़ जाता है, वह असत्य है । सब कुछ जो है वह सारा सत्य नहीं,

और सब कुछ जो नहीं है, वह सारा असत्य नहीं।

व्यवहार और परमार्थ का मार्ग भिन्न-भिन्न है। जो व्यक्ति व्यवहार को साधकर परमार्थ की अवहेलना करते हैं, वे जीवन में सफल नहीं होते और जो परमार्थ को साधकर व्यवहार की अवहेलना करते हैं, वे सह-अस्तित्व का जीवन नहीं जी सकते। व्यवहार परस्परापेक्ष है और परमार्थ परस्परानपेक्ष है।

दो साथी हैं। एक विद्वान् है, पर है परमार्थ-सेवी। दूसरा अविद्वान् है, पर है व्यवहार-कुशल। दोनों में सफल कौन है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इस प्रश्न के आधार पर समाधान में भी दो पक्ष हो जाते हैं। प्रथम व्यक्ति परमार्थ की दृष्टि से सफल है और दूसरा व्यवहार की दृष्टि से। परमार्थ व्यक्ति का आन्तरिक चैतन्य है, वह दूसरो को नहीं दीखता। व्यवहार व्यक्ति का बाह्य सौन्दर्य है, वह दूसरो को स्पष्ट दीखने लगता है। देखने-वाले लोग व्यवहार-कुशल को सफल मानते हैं और परमार्थ-सेवी को असफल। देखनेवालो की दृष्टि में यह सत्य है।

परमार्थ इससे भिन्न है। वह परमार्थ-सबलित व्यवहार को ही सत्य मानता है। औपचारिक व्यवहार एक सीमा में कर्तव्य भले ही हो, पर है आत्म-वचना। व्यवहार में अन्तर और बाह्य में जमीन-आसमान का अन्तर रहता है। यदि यह व्यवधान मिट जाय तो वह व्यवहार परमार्थ बन जाता है।

वे मानते हैं कि 'वह' विद्वान् नहीं, पंडित है, फिर भी वे उसे 'विद्वान्' का विरुद्ध देते हैं और साधारणतः उसे विद्वान् की कोटि का भान कराते रहते हैं। यह द्वमलिये करते हैं कि यह उनका व्यवहार है। व्यवहार का यह आदेश है कि व्यक्ति विद्वान् है या पंडित, अच्छा है या बुरा, मायावी है या सहज, उसे विद्वान्, अच्छा और सहज मानो। ऐसा मानने पर ही तुम उसको साध सकोगे। यह व्यवहार है। इससे वस्तुतः व्यक्ति के गुणागुण का प्रतिभास नहीं होता। वह अपने सामने प्रस्तुत बातावरण को स्वनिर्मित मानकर वस्तुस्थिति को भूल जाता है।

वे मानते हैं कि वह विद्वान् है और साथ-साथ साधक भी, परन्तु वे उसे दूसरो की अपेक्षा व्यवहार में ऊँचा स्थान नहीं देते। वे ऐसा इसलिये

करते हैं कि व्यवहार का यही तकाजा है। अन्तर में 'वे' कुछ भी मानते हैं, परन्तु व्यवहार में उसे उसी सीमा तक रखना होता है, जहाँ रहकर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों के लिये व्यवहारतः बाधक न हो।

ये दो स्थितियाँ हैं—एक में वस्तु-स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रकटन है और दूसरी में यथार्थता का गोपन। व्यवहार के क्षेत्र में वे मान्य हैं। सत्ता की व्यवस्थिति के लिए वे मान्य हो सकती हैं, परन्तु आत्मा की व्यवस्थिति में वे अमान्य हैं।

जहाँ गच्छ-समूह है वहाँ व्यवहार को खुलकर खेलने का अवसर मिलता है, परन्तु जहाँ आत्मार्थ भाव है वहाँ व्यवहार अकिञ्चित्कर होता है। व्यवहार के बिना सब विघटित हो जाता है—यह एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है कि सब में व्यवहार के साथ-साथ कृत्रिमता भी आ जाती है। जहाँ कृत्रिमता है वहाँ अन्यथा भाव भी हो आता है।

एक व्यक्ति मायावी है, लोभी है, अति व्यवहार-पटु है—फिर भी उसमें एक-दो गुण ऐसे हैं जो दूसरों में सहज नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह उसके अवगुणों को न देखकर, गुणों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करे और सदा सर्वत्र उसके गुणों को आगे रखकर ही उससे बात करे। इससे वह व्यक्ति काम भी करता रहेगा और उसकी महत्वाकांक्षा को भी ठेस नहीं पहुँचेगी—यह एक पक्ष है।

परस्परावलम्बी जीवन में व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती—यह सत्य है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि वस्तु-स्थिति का भी गोपन नहीं होना चाहिए। यथावसर दोनों का स्पष्ट निदर्शन ही व्यक्ति और समूह का पथ-दर्शन बन सकता है।

एक कवि ने आत्म को सम्बोधित कर कहा—

न तादृक् कर्पूरे न च मलयजे नो मृगमदे,

फले वा पुष्पे वा तव मिलति यादृक् परिमल ।

परन्त्वेको दोषो विलसति रसाल । त्वदधिक,

पिके वा काके वा गुरु लघु विशेष न मनुसे ।

अर्थात्—'हे रसाल ! तेरे में जो परिमल है, वह न कर्पूर में

कस्तूरी में है, न चन्दन में है, न फल में है और न फूल में है। किन्तु तेरे में एक गुह्यतर दोष है कि तू 'कोकिल' और 'काक' में कोई भेद नहीं देखता कि कौन गुरु है और कौन लघु ?'

यह तथ्य साम्य की साधना करनेवाले योगी के लिये ठीक हो सकता है, परन्तु व्यवहार-सावक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि उसमें यह विवेक और समय पर उस पार्थक्य की चर्चा करने का सामर्थ्य भी हो।

मक्को अपने-अपने बाटो से तोला जाए तो द्वेष नहीं बढ़ता।

सविग्नपक्ष और चैत्यवास

किसी भी सध का विस्तार मापा जा सकता है, उसके अनुयायियों की गणना भी की जा सकती है परन्तु उसके गुणात्मक विकास की नाप-जोख करना व्यक्ति से परे है। ज्ञान, दशन और चारित्र्य की जो आत्मगत अनुभूति है, उसे बाह्य दृष्टि आक नहीं सकती। इसलिए उन्हें तारतम्य की परिधि में प्रवेश नहीं किया जा सकता।

ज्ञान का गम्यरूप है—श्रुत। दर्शन का गम्यरूप है—व्यवस्था।
चारित्र्य का गम्यरूप है—अनुशासन।

उम समय भगवान् महावीर नहीं थे। उन्हें मुक्त हुए २८२ वर्ष बीत चुके थे। जैन सध में प्रभावशाली नेतृत्व नहीं रहा। साधु सध में शिथिलता का प्रवेश हुआ। सध का विस्तार अवश्य हुआ, अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी, परन्तु गुणात्मक विकास में कमी आ गई। ज्ञान, दशन और चारित्र्य के ये गम्यरूप धूमिल हो गए। श्वेताम्बर मुनि दो भागों में विभक्त हो गए और जो शिथिलाचार को प्रश्रय देने लगे वे 'चैत्यवासी' कहलाए। जो मुनि कुछ कठोर आचार का पालन करने लगे वे 'सविग्न-पासिक' कहलाए।

आचार्य हरिभद्र 'सविग्न-पासिक' थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ सवोध-प्रकरण में चैत्यवासियों के स्वरूप की चर्चा की है। उन्होंने लिखा

‘ये कुसावु चैत्यो और मठो में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते

हैं, देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन-मन्दिर और शालाएँ चिनवाते हैं, रग-विरगे सुगन्धित धूप-वासित वस्त्र पहनते हैं, बिना नाथ के वैलो के सदृश स्त्रियों के आगे गाते हैं। आर्यिकाओं द्वारा लाए गए पदार्थ खाते हैं और तरह-तरह के उपकरण रखते हैं।

‘जल, फल-फूल आदि सचित द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो-तीन बार भोजन करते और ताम्बूल, लवंगादि भी खाते हैं।

‘ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं। त्योहारों में मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए खुशामद करते और पूछने पर भी सत्य-धर्म नहीं बतलाते।

‘स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते हैं, स्नान करते, तेल लगाते, शृंगार करते और इत्र-फुलेल का उपयोग करते हैं।

‘अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्तूप बनवाते हैं। स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं।

“सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचन के बहाने विकथाए किया करते हैं।”

‘चेला बनाने के लिए छोटे-छोटे वच्चों को खरीदते, भोले लोगों को ठगते और जिन-प्रतिमाओं को भी बेचते-खरीदते हैं।

‘उच्चाटन करते और वैद्यक, यन्त्र, मन्त्र, गडा, ताबीज आदि में कुशल होते हैं।

‘ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को रोकते हैं, ज्ञाप देने का भय दिखाते हैं। परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक-दूसरे से लड़ मरते हैं।

‘कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह भी तीर्थङ्करों का वेश है, इसे नमस्कार करना चाहिए। अहो, धिक्कार हो इन्हे। मैं अपने सिर-झूल की पुकार किसके आगे जाकर करूँ?’

इसी प्रकार ‘गच्छाचार’ में भी शिथिल साधुओं की मन स्थिति का सुन्दर चित्रण हुआ है।

एक बार अनेक द्रव्यलिङ्गी मुनियों के बीच आगम-विचार हुआ। कई

मुनियों ने कहा—सयम मोक्ष का साधन है। कई साधुओं ने कहा—तीर्थ की प्रभावना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ-प्रभावना के कारण हैं—मन्दिर में पूजा, सत्कार, वलि आदि का विधान करना। इस प्रकार यथेच्छ प्रलाप करते रहे। उनमें कोई भी आगम-कुशल मुनि नहीं था, जो कि उनके इस विवाद को तोड़ सके। वे मुनि सावद्य पूजाओं में प्रवृत्त होते थे तथा गृहस्थों से धन आदि लेकर चैत्य बनवाते थे और स्वयं उन्हीं चैत्यों में रहते थे।

यह चैत्यवासी मुनियों का संक्षिप्त विवरण है। सविग्न-पाक्षिक मुनि आगमगत आचार का पूर्ण पालन नहीं करते थे परन्तु वे चैत्यवासी मुनियों से कुछ कठोर आचार रखते थे।

वे ससार से विरक्त होते थे। उनकी विरक्तता से ही उन्हें 'सविग्न' कहा गया है।

स्वरूप-वर्णन

'जैसे शुद्ध आचार का पालन करनेवाला मुनि शुद्ध होता है, गुणकलित सुश्रावक भी शुद्ध होता है, वैसे ही प्रायः चरण-करण युक्त सविग्नपक्ष सन्नि-वाला मुनि भी शुद्ध होता है।'

'सविग्न-पाक्षिक मुनियों का संक्षेप में यह स्वरूप है कि वे प्रायः चारित्र्य से युक्त होते हैं। अतः वे अपनी शुद्धि कर लेते हैं।

'वे शुद्ध साधु के धर्म की प्ररूपणा करते हैं और अपने आचार-विचार में रही कमियों की निन्दा करते हैं। वे श्रुतपस्वी मुनियों के आगे अत्यन्त लघु धनकर रहते हैं।

'वे शुद्धाचारवाले मुनियों को वन्दना करते हैं परन्तु स्वयं वन्दना नहीं करवाते। स्वयं कृतिकर्म करते हैं, परन्तु दूसरों से नहीं करवाते। वे अपने लिए किसी को दीक्षित नहीं करते, परन्तु विरक्त व्यक्ति को बोध-प्राप्त करा कर शुद्ध साधुओं को सौंप देते हैं।'

सबसे श्रेष्ठ यति-धर्म है जिसमें सर्व सावद्ययोग का परित्याग होता है। श्रावक धर्म दूसरा है और सविग्न-पाक्षिक का तीसरा। ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। इनसे अन्य सभी ससार के मार्ग हैं।

एक बार एक गुद्धाचारी मुनि भिक्षा प्राप्त करने के लिए एक गाव में गए। भिक्षा के लिए घूमते-घूमते एक श्रावक के घर में प्रविष्ट हुए। श्राविका मुनि को देखकर परम प्रमन्न हुई और आहार लाने के लिए अन्दर गई। मुनि बिना कुछ कहे भिक्षा लिए बिना ही मुड़ गए। श्राविका भिक्षा लेकर बाहर आयी, मुनि को न देख उसे कुछ क्लेश हुआ। उसने सोचा—‘मैं जगुप्था हूँ, अबन्या हूँ।’ इन्हीं मकल्प-विकल्पो को लिए वह गृह-द्वार पर बैठ गई।

कुछ समय पश्चात् दूसरा मुनि आया। श्राविका ने उसे भिक्षा देकर पूछा—‘मुनिश्वर! आप से कुछ पूर्व एक मुनि आए थे, परन्तु उन्होंने भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है?’ मुनि ने कहा—‘वह न! भावना को तोड़नेवाले इस प्रकार के बहुत से माधु घूमते रहते हैं।’ यह सुनकर श्राविका को अत्यन्त दुःख हुआ।

इतने में ही तीसरा साधु उमी घर में आहार लेने के लिए आया। उसको भी भिक्षा देकर श्राविका ने प्रथम माधु के वृत्तान्त को कह सुनाया। मुनि ने कहा—‘भद्रे! तुम्हारा गृह-द्वार नीचा है, इसलिए उन्होंने भिक्षा नहीं ली। क्योंकि आगम में ऐनै म्यान से भिक्षा लेने का निषेध है। मैं तो वेग मात्र धारी हूँ, मैं माध्वाचार को पूर्ण रूप में पालने में अममर्थ हूँ, मेरा जीवन निष्फल है। वह धन्य है, कृतकृत्य है जो मुनि के आचार का पालन करता है।’

इस विवरण का तात्पर्य यह है कि प्रथम माधु शुक्लपाक्षिक है, हम पक्षी के समान हैं। हम पक्षी के दोनों पक्ष सफेद होते हैं, उमी प्रकार शुक्लपाक्षिक माधु के बाह्य और आभ्यन्तर दोनों निर्मल होते हैं—शुक्ल होते हैं।

दूसरा साधु कृष्णपाक्षिक है, कौवे के समान है। कौवे के दोनों पक्ष काले होते हैं उसी प्रकार कृष्णपाक्षिक मुनि के बाह्य और आभ्यन्तर—दोनों मलिन होते हैं।

तीसरा साधु सविग्नपाक्षिक है, चक्रवाक पक्षी के समान है। जैसे चक्रवाक पक्षी के बाह्य पक्ष मलिन (काले) होते हैं और आभ्यन्तर पक्ष सफेद होते हैं, उसी प्रकार सविग्नपाक्षिक मुनि बाहर में मलिन होते हैं

और अन्दर से शुक्ल—शुद्ध ।

चैत्यवासी और सविग्नपाक्षिक मुनियों में सबसे बड़ा अन्तर यह था कि चैत्यवासी मुनि न शुद्ध आचार का पालन ही करते थे और न उसकी प्ररूपणा ही करते थे । परन्तु सविग्नपाक्षिक मुनि शुद्धाचार का पूर्ण पालन करने में असमर्थ होने पर भी उसकी यथावत् प्ररूपणा करते थे और यथावकाश अपने आगम-अनुमोदित कृत्यों की निन्दा भी करते थे ।

संवेदनशीलता

सवेदना आवृत्त चेतना का स्वभाव है । प्रत्येक प्राणी संवेदनशील होता है । देव और नरक लोक हमारे चर्म चक्षुओं के विषय नहीं बनते । दृश्य जगत् मनुष्य और पशुओं का निवास-स्थान है । पशुओं की संवेदन-शीलता अभिव्यक्त नहीं होती, अथवा होती भी है तो हम उसे जान नहीं सकते । हा, कभी-कभी उनकी अव्यक्त संवेदनशीलता में हम अपनी भावनाओं को जोड़कर उसे व्यक्त-सी अनुभव करते हैं । परन्तु वह यथार्थ ही हो—ऐसा नहीं कहा जा सकता । मनुष्य की संवेदना व्यक्त होती है और उसे दूसरे मनुष्य समझ भी पाते हैं ।

संवेदनशीलता तभी तक गुण है जब तक वह अपनी मर्यादा में रहती है । मर्यादा का अतिक्रमण होने पर वह दोष बन जाती है । सदेह अति संवेदनशीलता का उपादान है और परिणाम है सदेहो का उभार । अति संवेदनशील व्यक्ति अपने आप में सदिग्ध रहता है । वह सदा यही सोचता रहता है कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति से अमुक व्यक्ति मिला है तो निश्चय ही वह मेरे बारे में कुछ कहता होगा । येन-केन प्रकारेण मेरा तिरस्कार हो ऐसी योजना बनाई जाती होगी । इसी प्रकार की शकाओं से उनका मन भर जाता है और वह प्रत्येक में सन्देहशीलता को प्रति-बिम्बित देखता रहता है । प्रख्यात मानसशास्त्री डा० कारने होर्वी के मतानुसार यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जो अपने भीतर का भाव दूसरों पर

लादना चाहती है। अत्यधिक सवेदनशील व्यक्ति असतुलित रहता है। वह क्षण में रुष्ट और क्षण में प्रसन्न हो जाता है। वह दूसरो के हाथ का ऐसा खिलौना बन जाता है कि मानो उसका अपना अस्तित्व ही नहीं। यथार्थतः देखा जाय तो कई एक प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें वह व्यक्ति तिरस्कृत या अपमानित होने की संभावनाएँ कर सकता है। परन्तु अविक तथा बिना किसी वास्तविक कारण के ही, अपनी ही कल्पनाओं की उधेड़बुन से, वह दूसरो में अपनी भावनाओं को प्रतिबिम्बित कर अपमानित होने की संभावना कर लेता है। इस संभावना को भी वह यथार्थ ही मान बैठता है और दूसरो पर दोषारोपण कर अपने असतुलन को और बढ़ा देता है।

बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जिनमें एक सज्जन पुरुष दूसरे को अपमानित या तिरस्कृत करने की बात सोचे। सभी मनुष्य अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं की सुख-शान्ति की उधेड़बुन में कार्य करते हैं। परन्तु कभी-कभी उनके कुछेक अज्ञात कार्यों से किसी को ठेस भी पहुँच जाती है। यह जानकर नहीं किया जाता परन्तु ऐसा ही जाने पर अतिसवेदनशील व्यक्ति उस भाव को तीव्रता से ग्रहण करता है और तब उसे सारा ससार सदेहों से भरा-पूरा दीखता है। वह दूसरो पर दोषारोपण कर अपने आप में एक प्रकार का तोप अनुभव करता है। सहज ही बुरा मान बैठना यह सवेदनशील व्यक्ति का सहज स्वभाव बन जाता है। मन के प्रतिकूल जहाँ भी कुछ हुआ कि वह आपा खो बैठता है और उस प्रतिकूल आचरण के निमित्त को अपने में आरोपित कर दुःखी बन जाता है। उसमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह सामनेवाले से पूछताछ कर स्थिति को स्पष्ट कर ले। मन-ही-मन वह नाना कल्पनाओं को सजोता हुआ अपने ही विचारों को पुष्ट किए चलता है। ऐसी स्थिति में उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है और वह पग-पग पर दुःख का ही वेदन करता है। इससे छुटकारा पाने का सरलतम उपाय यह है कि जान-बूझकर अपमानित करने वाले को भी क्षमा कर दे। उसके विचारों के बारे में चिन्तन कर उसे महत्त्व न दे। उनको नजरअन्दाज करके ही वह उस चिन्ता से मुक्त हो सकता है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है। जब आप उस व्यक्ति के विचारों को महत्त्व नहीं देंगे तो वह व्यक्ति स्वयं चुप्पी साध लेगा और फिर आपके

विषय में वह उदासीन हो जाएगा।

अति सवेदनशील व्यक्ति स्वभावतः अभिमानी होता है। जहाँ भी उसके अहं को ठेंस लगती है, वह तिलमिला जाता है और अपने चारों ओर सवेदो का अम्बार खड़ा कर देता है। अपने अहं को बनाये रखने के लिए वह अनेक अस्पष्टताओं को लिए चलता है और उन अस्पष्टताओं को पथार्थता का जामा पहनाने के लिए वह अनेक कल्पनाएँ सजोता है। यह चक्र तब तक धूमता रहता है, जब तक कि स्वयं द्वारा सृष्ट अहं का पिशाच स्वयं ही न खत्म हो जाए।

अति सवेदनशील व्यक्ति आलोचनाओं से कतरा जाता है। प्रत्येक आलोचना में उसे स्वयं के प्रति आरोप दीख पड़ता है—वह कभी भी उन आलोचनाओं में तथ्यातथ्य का विवेक नहीं करता। जो अति सवेदनशील नहीं होता, वह आलोचनाओं से भी अपने जीवन का मार्जन करता है और जो आलोचनाएँ तथ्यहीन होती हैं उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता। वह उन्हें 'पागल का प्रलाप' समझकर छोड़ देता है। सभी आलोचनाएँ बुरी नहीं होती। कई तथ्य को लिए चलती हैं और आलोच्य व्यक्ति को प्रकाश देती हैं।

व्यक्ति न अति सवेदनशील रहे और न असवेदनशील। अति सवेदनशीलता सवेदो को जन्म देती है तो असवेदनशीलता आत्माभिभाव को नष्ट कर देती है। दोनों का सतुलन ही सुखद स्थिति है। व्यक्ति-व्यक्ति का अपना स्वतन्त्र महत्त्व होता है। सब अपने आप में उपयोगी है, इष्ट है, गुणवान् है। अनुपयोगी, अनिष्ट या अगुणवान् किसी-किसी अपेक्षा से ही होते हैं। व्यक्ति अनन्त गुणों का पिण्ड है, दोष भी उसमें कम नहीं है। विवेक का मार्ग है कि व्यक्ति उसके गुणों और दोषों को जाने अवश्य पर व्यक्ति की न्यूनता को प्रकाश में न लाने का प्रयत्न करे। दोष छिपाये नहीं छिपते। वे यथावसर प्रकट हो ही जाते हैं। उसके लिए प्रयत्न करना लघुता है।

जो व्यक्ति दूसरों की जरा-सी बात पर अपना अपमान समझता है वह मदासदिग्व रहता है। पग-पग पर उसे मानहानि की आशंका बनी ही रहती है। आशंकाओं से घिरा हुआ मन वास्तविक आनन्द का अनुभव

नहीं कर सकता। वह सदा विषाद पाता रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी को मित्र नहीं बना सकता, क्योंकि सम्पर्क में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को यह आशंका रहती है कि कहीं ये नाराज न हो जाए। जहाँ ऐसी आशंका रहती है वहाँ स्पष्टता नहीं होती और स्पष्टता के अभाव में मन मिलते नहीं। एकात्मकता के बिना आनन्द नहीं आता।

व्यक्ति सवेदनशील है या असवेदनशील या अतिसवेदनशील इसकी कसौटी क्या है? यह प्रश्न महज ही होता है। इसका उत्तर मनोविज्ञान की भूमिका पर खड़े होकर दिया जा सकता है।

सवेदनशील व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों के प्रभाव से अपने आपको ज्यादा मुक्त रख सके। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं। कमजोर व्यक्ति उनके प्रभाव में आ जाता है, बलवान उनसे प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनको अपने आत्म-कर्तृत्व से प्रभावित कर देता है। वह छोटी-छोटी बात पर घुरा नहीं मानता। दूसरों द्वारा सृष्ट अपमान या हानि से अपने-आपको असंपृक्त रखता है। उसे प्रत्येक कार्य की सवेदना होती है। पर उमकी अनुभूति को तीव्र नहीं बनने देना और उसे मार्गान्तरित कर देता है। वह पग-पग पर आनन्द की सृष्टि लिए चलता है और जीवन में सुख का अनुभव करता है।

असवेदनशील व्यक्ति में कर्तृत्व का विकास नहीं होता। उसमें वह चैतन्य नहीं होता जो जीवन को जगा सके, वह दीप्ति नहीं होती जो जीवन की विशिष्टता दिखा सके। वह एक प्रकार मिट्टी-सा होता है। कोई अपमान करे या सम्मान, उसका उसे सवेदन ही नहीं होता। वह सदा प्रसन्न रहता है। उसकी यह प्रसन्नता जडता से प्रभावित होती है। अतः वह काम्य नहीं होती।

अज्ञानमूलक सुख से जीवन में जडता आती है। वह व्यक्ति के चैतन्य को सुखा डालती है। इसीलिए यह मानना उपयुक्त है कि अज्ञान के सुख से ज्ञान का दुःख कहीं अच्छा है। असवेदनशील व्यक्ति का आनन्द या सुख चेतना से प्रेरित नहीं होता, वह केवल कल्पनाओं के ताने-बाने से बना होता है। उसमें न दीप्ति रहती है, न चैतन्य।

अतिसवेदनशीलता व्यक्तित्व का एक महान् दोष है। यह दोष व्यक्ति

को तिल-तिल कर जलाता है । इसकी दाहकता भयकर होती है । वह अदृश्य रहकर भी अपना कार्य कुशलता से करती है । इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति पग-पग पर कष्ट पाता है । ऐसे व्यक्ति की पहचान के लिए निम्नोक्त पांच प्रश्न हैं । यदि उनका उत्तर 'हाँ' में आता है तो ममज्ञिए कि वह अतिसवेदनशीलता का ही परिचायक है

१ क्या आप थोड़े-से प्रतिकूल व्यवहार से अपमान का अनुभव कर रहे हैं ?

२ क्या आप दूसरों पर विश्वास करने में हिचकते हैं ?

३ क्या आप दूसरों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं ?

४ क्या आप अपने आपको दूसरों से अमाधारण मानते हैं ?

५ क्या आप अत्यधिक ऊँची स्थिति की महत्वाकांक्षा को लिए चलते हैं ?

कानपुर से राजगृह

हम पदयात्री हैं । जीवन-पर्यन्त पदयात्रा करना हमारा व्रत है । हमारे लिए दुनिया की दूरी वही है जो पहले थी । आज के इस 'राकेट युग' में पद-यात्रा भले ही हास्यास्पद लगे, परन्तु जो आनन्द और प्रकृति के वैभव का अनुभव पाद-विहारी को होता है वह यान-विहारी को नहीं होता ।

कानपुर में पांच मास का वर्षावास सानन्द सम्पन्न कर हम कलकत्ता को लक्ष्य-विन्दु मान स० २०१५ की मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को वहाँ से चल पड़े । आचार्यश्रवर के पांच मास के अभिनव मन्त्रों से लोगों का हृदय सजुन हो चुका था । आचार्यश्री के विरह से उनके मन में वेदना की अपूर्व अनुभूति उत्पन्न हुई । कई व्यक्ति सिसकते हुए आचार्यश्री के साथ-साथ चल रहे थे, कई मौन थे, कई विरह-व्यथा की शब्दों में बाँधकर कुछ कह रहे थे ।

संयोग में हर्षोन्मत्त और वियोग में व्याकुल होते हुए हमने अनेक व्यक्तियों को देखा । परन्तु कई ऐसे भी स्थितप्रज्ञ थे जो अपने सतुलन

को लिए साथ-साथ चल रहे थे।

इस बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। जीवन मृत्यु-सवलित अवश्य है, परन्तु किसी को अकाल में मृत्यु का शिकार बनते देख कौन रोमांचित नहीं हो जाता ? श्री हिम्मतमल सुराणा आचार्य तुलसी की पद-यात्रा में सेवा करने की अनेक आकाक्षाओं और विवक्षाओं को लिए 'मित्र परिपद् स्वयंसेवक दल' के साथ कलकत्ता से आए थे। विहार के मनोरम दृश्य से उनका हृदय फूल उठा था। आचार्यश्री कलकत्ता जाएंगे—यह भावना उनके मन में अनेक कल्पनाओं और सकल्पों को सजो रही थी। उनका हर्षोद्भूत आशाओं के बाध को तोड़कर मूर्त बन जाना चाहता था। आखों से हर्ष के आसू बह चले। हाथ में कैमरा था। दृश्य को स्यायित्व देने के लिए वे फोटो लेना चाहते थे, परन्तु अचानक ही वेसुध-से वे नीचे गिर पड़े। लोग अनिमेष उन्हें देखते रहे। आकृति में वही गम्भीरता और सौंदर्य था, किन्तु प्राण-पखेरू उड़ चुके थे। शवमात्र घराशायी अकम्प पड़ा था। हनूतमलजी आदि उनके पारिवारिक बन्धुओं को बहुत बड़ा आघात लगा। परन्तु आचार्यश्री के अमृतोपम वचनों से उन्हें कुछ सान्त्वना मिली। शोकाग्नि में दह्यमान हृदय भी भविष्य की मीठी आकाक्षाओं से कुछ हरा-भरा-सा होने लगा। आचार्यश्री ने कहा—“प्रिय और अप्रिय पदार्थों से मूढ़ बनने वाला शान्ति नहीं पा सकता और सुख भी नहीं। संयोग और वियोग में सुख-दुःख का अनुभव करने वाला 'बाल' है। आनन्द की उपलब्धि इनके सतुलन में है।”

हम 'प्रयाग' की ओर बढ़े चले जा रहे थे। विहार हमारे जीवन का व्रत है। भगवान् महावीर ने कहा—“विहारचरिया इमिण पसत्था”—ऋषियों के लिए विहारचर्या ही प्रशस्त पथ है। उपनिषद्कारों की वाणी में भी यही गुजित हुआ है। उन्होंने कहा है

आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठत ।

जेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भग ॥

चरंवेति चरंवेति चरंवेति ।

—जो बैठता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो उठता है उसका भाग्य भी उठ जाता है—सक्रिय हो जाता है, जो सोता है उसका भाग्य

भी सो जाता है—जो चलता रहता है उसका माग्य भी चलता रहता है। इसलिए चलते रहो, चलते रहो।

उस रात हम प्रयाग की बाहिरिका में थे। सैंकड़ों माई-बहन प्रवचन सुनने आए। छोटे-बड़े बच्चे भी प्रवचन में शामिल थे। प्रतिज्ञाए हुईं। हमें ऐसा लगा कि अभी तक वहाँ शहर की हवा नहीं लगी है।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन आचार्यश्री का स्वागत करने दिल्ली से आ गए थे। अस्वस्थ होते हुए भी वे कुछ कहना चाहते थे। भाइयों की अव्यवस्था ने उन्हें कुछ उदात्त स्वर से बोलने के लिए बाध्य किया। बीबी, परन्तु हृदयोल्लसित भावनाओं की अभिव्यजना से हमें लगा कि अपरिग्रह के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है और आचार्यश्री के निखरते हुए व्यक्तित्व में वे अनेक सम्भावनाओं को देखते हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन की ओर से साहित्य-गोष्ठी का आयोजन था। रात्रि के नीरव वातावरण में कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। सगीत की अप्रतिम स्वर-लहरियों में आत्मभावों को कल्पना के माध्यम से अभिव्यजित करनेवाले कवियों की रचनाओं से सारा भवन गूँज उठा। स्थानीय साहित्यकारों की रचनाएँ और भाषण सुनने को मिले। सती ने अध्यात्म की पूत भावनाओं को छन्दबद्ध कर प्रस्तुत किया। साहित्यकारों ने यह अनुभव किया कि अध्यात्म की अनुभूति ही जीवन का सार है। केवल कल्पनाओं से रचना में चेतना नहीं आती। आचार्यश्री ने साहित्य के चिर उपासक भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध की अध्यात्म भावनाओं को वास्तविक साहित्य बताया। आचार्यश्री ने कहा—“साहित्य वह है जिसमें चिरन्तन सत्तों का समावेश अधिक-से-अधिक होता है। कवि वह नहीं जो कविता के वश में है, परन्तु कवि वह है जिसके वश में कविता है।”

शहरों में हम देखते—लोग डगधर से उधर दौड़ रहे हैं। किसी को भी अवकाश नहीं है। सारा जीवन यत्रवत प्रतीत हो रहा है। खान-पान, रहन-सहन सारा विकृत हो चुका है, फिर भी गाव के लोग शहरों की ओर आकृष्ट होते हैं—यह व्यामोह नहीं तो क्या है?

मनुष्य कतिपय विश्वासों को लेकर चलता है। वे विश्वास ही उसके व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। विश्वासों के उत्कर्षार्पण का सकलन

मात्र ही व्यक्ति का जीवन है। स्वकृत विश्वासों में नर्क का समावेश नहीं होता। वहा श्रद्धा का दीप सदा जलता है और अन्यान्य दीपों को समकक्षता में प्रज्वलित रखता है। चलते-चलते ये विश्वास अन्ध-श्रद्धा में बदल जाते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का पुनीत सगम हमने देखा। गंगा, यमुना का पानी विभिन्नता को लिए हुए था। सरस्वती का यदाकदा दर्शन होता है—यह लोगो से सुना। इस विभिन्नता में भी एकता होते देख भगवान् महावीर का समन्वयवाद आखों के सामने साकार हो उठा। आचार्यश्री ने कहा—“कौसी स्वाभाविकता है इस प्रकृति में। नीर-नीर का मिलन श्रुति मुखद और चक्षुष्य होता है। परन्तु आज मानव का मन विभेद की गहरी खाइया खोदता है और उसकी अतल गहराई में विलीन हो जाता है। ‘मनुष्य ने अभी तक दीवारें ही खड़ी की हैं, सेतु नहीं बनाए’—यूटन की यह तथ्योक्ति हमें समन्वय की ओर प्रेरित करती है। भेद विभाव है और अभेद स्वभाव। इन प्राकृतिक अनुष्ठानों में मनुष्य कुछ सीखे। यमुना गंगा में विलीन होकर भी आज अमर हो रही है। सगम का अर्थ एक होना नहीं, परन्तु विषमता मिटाना है।”

हमारा दूसरा अवस्थिति स्थल बनारस था। मार्ग में झूमी गांव में ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी के आश्रम में ठहरे। आचार्यश्री को अपने मध्य पावे हर्ष से गद्गद हो रहे थे। मौन में भी उनकी आकृति से आस्था की रेखाएँ प्रस्फुटित हो रही थी। कागज पर अपने भावों को अंकित कर उन्होंने आचार्यश्री से निवेदन किया। मुनिश्री नयमलजी ने मुरभारनी में जीवन-दर्शन पर प्रकाश डाला। संस्कृत भाषा के अजस्र प्रवाह में ब्रह्मचारीजी ने भारतीय संस्कृति का आदि-रूप देखा। मुनिश्री ने आगु कविता की। आचार्यश्री के प्रवचन पर ब्रह्मचारीजी झूम उठे। वे स्वयं प्रौढ विद्वान् हैं और उन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। ‘विद्वानेन विज्ञप्ताति विद्वदजन परिश्रम’—यह उक्ति साकार होते हमने देखी। वहा में काशी की ओर प्रस्थान कर हम छोटे-बड़े गावों में होने हुए निरन्तर बटे चले जा रहे थे। उत्तरप्रदेश का यह भाग हमें मजीब लगा। यहा के लोगो में चेतना थी। हरे-भरे लहलहाते खेत पथिकों को आकृष्ट कर रहे थे। एक छोर में दूसरे छोर तक फैले हुए मरभों के पौधे, बीच-बीच में ईंझु के खेत बहुत

ही लुभावने लगते थे। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि इस भाग में जन-जीवन कैसा है ? उसने मुसकराते हुए कहा—“पहले से हमारा जीवन सुखी है। सरकार जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है। स्थान-स्थान पर स्कूल, सहकारी समितियाँ आदि संस्थान चल रहे हैं।”

बनारस पहुँचने की तिथि पहले ही निश्चित हो चुकी थी। अभी एक दिन बाक़ी था। उसका सदुपयोग करने हम बनारस के बहिर्भाग से होते हुए सारनाथ पहुँचे। स्कूल में सारे उपकरण रख हम मन्दिर की ओर चले। मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर भिक्षु संग्रह रत्न ने आचार्यश्री का भव्य स्वागत किया। मन्दिर का अन्तरिम भाग महात्मा बुद्ध के जीवन-प्रसंगों से विवृत था। जापान के चित्रकारों ने उन भित्ति-चित्रों में भी चैतन्य उड़ोला हो, ऐसा हमें लगा। बुद्ध की भव्य मूर्ति जनमनहारी थी। आचार्यश्री का वही प्रवचन हुआ। तदनन्तर धर्म-चक्र-प्रवर्तन के उद्देश्य से खड्गों की ओर हम गए। भिक्षु सारा विवरण हमें बता रहे थे। म्युजियम में बहुत-सी चीज़ें इतिहास की दृष्टि से ज़रूरी थी। छोटे-से उस नगर का वातावरण हमें कमनीय लगा।

दूसरे दिन हम बनारस की ओर चले। रास्ते में घना कुहरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद आकाश स्वच्छ हो गया। विशाल जनसमूह के साथ आचार्यश्री बनारस की मुख्य सड़कों से होते हुए ‘टाउन हॉल’ में तदनिर्मित ‘अणुव्रत पडाल’ में पहुँचे। शहर के सम्मानित व्यक्ति स्वागतार्थ उपस्थित थे। विभिन्न व्यक्तियों ने आचार्यश्री का हार्दिक अभिवादन किया।

आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में कहा—“काशी भगवान् पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है। यहाँ से समता का संदेश विश्व में फैला था। प्रत्येक मनुष्य—वह चाहे किसी भी वर्ग का उपासक हो, किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, श्रम-पुत्र हो या धन-कुवेर, काला हो या गोरा, हरिजन हो या महाजन—सर्वप्रथम वह मनुष्य है। उसके बाद वह अन्यान्य है। भगवान् महावीर जातिवाद के विरोधी थे। व्यक्ति जाति से ऊँचा या नीचा नहीं होता, यह विभेद कर्म-आश्रित है। इसकी सही समझ ही जैनत्व है।” प्रवचन में उपस्थित अनेक जैनो ने ये विचार सुने। उन्हें लगा आज

भी जैन शासन अनाधार नहीं है। दिगम्बर समाज के प्रमुख पंडित डा० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने कहा—“आचार्यजी ! जातिवाद विषयक आपके विचार बहुत सुलझे हुए हैं।”

प्रत्यक्ष और परोक्ष की अनुभूतियों में दर्शन और श्रवण का अन्तर होता है। प्रत्यक्ष दर्शन परोक्ष श्रवण से अनुमेय नहीं होता। साक्षात्कार से द्वन्द्व का बाध टूट जाता है और एकता की रसमयी अनुभूति होने लगती है। इसके साथ-साथ बुद्धिगत आशकाएँ और विकल्प भी ढह जाते हैं, व्यक्ति का सही चित्र सामने आ जाता है। आचार्यश्री का व्यक्तित्व विस्तीर्ण होता जा रहा था। कुछेक अपरिचित लोग आचार्यश्री को प्रचारक माने हुए थे। कई विद्वानों का भी यही अभिमत था। यह निष्कारण ही था, ऐसा नहीं है। आचार्यश्री की साहित्य-साधना अभी जनता के सामने पर्याप्त रूप से नहीं आयी थी। इसलिए हिन्दी जगत् के विख्यात साहित्यकार श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आचार्यश्री से मिलने पर और साहित्यिक गतिविधियों को जानकर कहा—“यदि हमें यह पता होता कि आपके सघ में साहित्य का अजस्र स्रोत बह रहा है तो हम आपके इस रूप का पर्याप्त अध्ययन करते।”

बौद्ध-दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान् भिक्षु जगदीश काश्यप आचार्यश्री से मिलने आए। बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य के विषय में बहुत समय तक बातचीत हुई। उन्होंने जैन आगमों को सिंहल, तिब्बत आदि लिपियों में प्रकाशित करने पर बल दिया और इस कार्य के लिए अपना सहयोग भी प्रस्तुत किया। डॉ० मंगलदेव शास्त्री, भगवतशरण उपाध्याय आदि अनेक विद्वान् सम्पर्क में आए और साहित्यिक गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुए।

वनारस के विद्वानों को मुनिश्री नथमलजी ने आचार्यश्री के निर्देशन में चल रहे आगम सशोधन कार्य और तेरापय की अन्यान्य साहित्यिक रचनाओं की पूरी-पूरी जानकारी दी।

विज्ञान ने व्यक्ति-व्यक्ति की दूरी मिटाई है। लोग अनाग्रह का पाठ आत्मसात करते जा रहे हैं। एक-दूसरे को सुनने और समझने की वृत्ति बढ़ रही है। यह मैत्री-प्रसार की पूर्व-भूमिका है। संस्कृत महाविद्यालय

मे आचार्यश्री का प्रवचन था। पंडितों ने जैन-दर्शन के बारे में जानना चाहा। पंडितों के समक्ष संस्कृत भाषा में धारा-प्रवाह बोलते हुए मुनिश्री नथमलजी ने स्याद्ववाद का मर्म समझाया। आचार्यश्री ने संक्षेप में कहा—
'अनेकान्त, अनाग्रह और अध्यात्म का विचार जो है वही जैन दर्शन है।'

प्रश्नोत्तर से जान पड़ा कि लोग जैन-दर्शन को जानना चाहते हैं। जैनैतर विद्वानों की रुचि इस ओर बढ़ रही है। आचार्यश्री ने कहा—
"जैनैतर विद्वानों की इस अमिनव रुचि को यदि हम प्रज्वलित रखने में असमर्थ रहे तो जैन-दर्शन का प्रसार असम्भव है। साहित्य सर्जन ही जैन-दर्शन को 'जैन-दर्शन' बनाने का एकमात्र साधन है।"

रात्रि का समय था। टाउन हॉल के बहिर्विभाग में अपार जनसमूह एकत्रित था। हमने देखा, सभी आचार्यश्री का प्रवचन सुनने को लालायित थे। आचार्यश्री ने कहा—
"आज लोग कहते हैं कि बोलनेवाले अधिक हैं और सुननेवाले कम परन्तु आज की परिपद इसकी साक्षी है कि सुनने-वालों की कमी नहीं, सही अर्थ में सुनानेवाले कम हैं।" लोगों ने जब यह सुना कि आचार्यश्री किसी भी पार्टी या जाति विशेष के नहीं हैं—सभी के हैं—उन्हें अपार हर्ष हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूँज उठा।

भगवान् महावीर की तपोभूमि 'विहार' का कण-कण हमें अतीत की मधुर स्मृतियाँ दिला रहा था। आचार्यश्री ने कहा—
"विहार के प्रवेश-द्वार 'वक्सर' में पैर रखते ही न जाने क्यों अभूतपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है। लगता है कि हम अपने घर में आ गए हैं। हम अनिकेत अवश्य हैं परन्तु भगवान् महावीर का विहरण क्षेत्र हमें अपना घर-सा लगता है।"

विद्यार्थीवर्ग देश की भावी सम्पत्ति है—यही विचार आचार्यश्री को विद्यार्थी जीवन-सुधार के लिए सतत प्रेरित करता है। विद्यार्थियों के अनियंत्रित जीवन के अनेक कारण हैं—समयहीन शिक्षण-पद्धति, माता-पिता की उपेक्षा, भौतिक विकास के लिए सतत चिन्तन, राजनैतिक मामलों में सक्रिय भाग लेना आदि।

'आरा' में जैन कॉलेज के तीन हजार विद्यार्थियों के बीच बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—
"गुरु के समीप विद्यार्जन करते समय अपनी चित्त-वृत्ति और श्रद्धा को एकमुख रखना चाहिए। गुरु से एकात्मक होकर ही

शिष्य गुरु की कला, शैली और विभिन्न विशेषताओं को पा सकता है। गुरु के प्रति श्रद्धा को आत्मसात् किए बिना उनके द्वारा दी गई शिक्षा में विश्वास नहीं होता। विश्वास के अभाव में विद्या फलवती नहीं होती। गुरु और उनकी कला को छोड़कर जिसका मन इधर-उधर भटकता है वह अपने जीवन में विकास नहीं कर सकेगा।”

विद्यार्थियों में एक कुतूहल था। जिज्ञासाएं उभर रही थी। वे आचार्य-श्री के पास आए। विभिन्न विषयक प्रश्नों का क्रम चला। उन्हें विद्यार्थी वर्ग की पंचसूत्री योजना सुनाई। एक एम० ए० के विद्यार्थी ने कहा—“और तो सभी नियम हमारे लिए सुयोग्य हैं किन्तु, बिना टिकट रेल या बस में यात्रा नहीं करना, इसे हम नहीं निभा सकते। इसमें हमारी वैयक्तिक दुर्बलता तो है ही परन्तु साथ-साथ सरकार भी दोषी है। एक ओर दूर-दूर से विद्यार्जन के लिए हमें आना पड़ता है। आने-जाने में खर्च भी बहुत हो जाता है। दूसरी ओर सरकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाती रहती है। पुस्तकों का भार भी कम नहीं है। यो ही हम अपने कुटुम्ब पर भार-से बने रहते हैं, अतः इधर-उधर से कुछ निकालने की सोचते हैं।” अणुव्रत योजना उसे बहुत ही पसन्द आयी और विद्यार्थियों में उसका भरसक प्रसार करने का वादा किया।

पटना के ह्वीलर सीनेट हॉल में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के बीच बोलते हुए आचार्यश्री ने कहा—“हमारे देश में योजनाओं की बाढ़-सी आ रही है। मैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार आदि में खूब घूमा। सरकार के सभी विभागों के मंत्री मिले परन्तु कहीं भी चारित्रिक विभाग को सभालने वाला मंत्री नहीं मिला। सम्राट अशोक के शासनकाल में एक ऐसा विभाग था, जो देश के लोगों के नैतिक विकास का ध्यान रखता था। आज उसका अभाव है। चारित्रिक योजना के बिना दूसरी योजनाएं निरर्थक होगी।”

बिहार के गवर्नर डा० जाकिर हुसेन ने उसी सभा में कहा—“आज मनुष्य इंजीनियर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कवि आदि बनना चाहता है परन्तु क्या कोई मानव भी बनना चाहता है? मानव बने बिना अन्यान्य उपाधियां फलवती नहीं हो सकती। अणुव्रत आन्दोलन मानव को मानव बनाने का

उपक्रम है।”

आचार्यश्री हजारो विद्यार्थियों और पटना सिटी के नागरिकों के साथ-साथ मुख्य सड़को से होते हुए ‘भारवाडी विद्यालय’ की ओर जा रहे थे। रास्ते में हजारो नर-नारी सड़क के दोनों ओर खड़े-खड़े ही इस मनोरम दृश्य की सम्पन्नता देख रहे थे। सारा मार्ग जन-सकुल हो रहा था। कहीं-कहीं छत पर खड़े-खड़े अपरिचित लोगों ने फूल भी बरमाए। परन्तु विपुल जन-सकीर्णता के कारण यह जान पाना भी कठिन था कि फूल कहाँ से आए हैं? हम चल रहे थे। रास्ते में वेश्याओं के मकान भी आए। सभी लोग बढ़ाजलि हो मूक अभ्यर्थना कर रहे थे। वेश्याओं ने भी उनका अनुसरण किया। वे कुछ कहना चाहती थी, परन्तु तिरस्कृत जीवन लिए चलने के कारण उनमें वह हिम्मत नहीं हुई।

प्रवचन के बाद भयभीत होती हुई कई वेश्याएँ आचार्यश्री से साक्षात् करने स्थान पर आयीं। बातचीत करने पर उन्हें अपने घृणित जीवन पर घृणा हुई। पवित्र आत्मा की वाणी हृदय के मर्मस्थल को छुए बिना नहीं रहती। दूसरे दिन सेतीस वेश्याएँ पुनः आयीं। उन्होंने अपनी समस्याएँ आचार्यश्री के सामने रखीं। परिस्थितियों का वहाना ले उन्होंने अपना पक्ष सुदृढ़ करना चाहा। एक घंटे तक प्रश्न और समाधान चलते रहे। आचार्यश्री की पुनीत वाणी के आलोक में उन्हें अपने असमाहित जीवन में भी प्रकाश की रेखा दीख पड़ी। सदा अन्धकार में चलने वाला ही प्रकाश का मूल्य समझ सकता है। उन सभी वेश्याओं ने आचार्यश्री के समक्ष अपने घृणित जीवन की अन्त्येष्टि कर देने की प्रतिज्ञा की।

रात्रि में साहित्य गोष्ठी का आयोजन था। स्थानीय कवियों की उपस्थिति सन्तोषप्रद थी। सारा मैदान उत्सुक श्रोताओं से भर गया। सवप्रथम संस्कृत में भाषण हुआ। तदनन्तर कवितापाठ का सुन्दर कार्यक्रम चला। एक ओर सन्त साहित्य का अजस्र प्रवाह जन-मानस को आप्लावित कर रहा था, दूसरी ओर गृहस्थ कवियों की कविता-स्रोतस्विनी अध्यात्म और भौतिकता के किनारों से सटकर बह रही थी। लोग भक्ति-चित्रवत् अवस्थित थे। स्थानीय कवियों ने कहा—“हम अनेक कवि-गोष्ठियों में भाग लेते हैं परन्तु आज की यह कवि-गोष्ठी अपने वैशिष्ट्य को लिए हुए

है। सन्तों की अध्यात्म कविताओं ने भौतिकता से अभिभूत हमारे मन में द्वन्द्व छेड़ा है—देखें अब हम कहा जाकर रह सकते हैं।”

विहार प्रान्त जैन सस्कृति का आदि-स्रोत रहा है। परन्तु वर्तमान में वहाँ के खड्डहर मात्र जैन सस्कृति के प्रतीक रह गए हैं—मूर्त सस्कृति का अभाव हमें बहुत खटका। रास्ते में हम चलते, लोग पूछते—बाबा! कौन जिला? कहा मकान? हम उन्हें कहते—हम जैन साधु हैं। साधुओं का न जिला होता है और न मकान। उन्हें आश्चर्य होता। हमें लगा वे जैनधर्म से सर्वथा अपरिचिन हैं। परन्तु हमें यह जानकर परम हर्ष हुआ कि आज भी विहार प्रान्त के लोगों में भगवान् महावीर के प्रति श्रद्धा है, गौरव है। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा—“जिस प्रान्त में भगवान् महावीर जन्मे, जिस घूलि-कणों में भगवान् खेले, जिन वृक्षों और लताओं के समीप से उनका विहरण हुआ, जहाँ वे वर्द्धमान से महावीर बने—उस प्रान्त में हमारा जन्म होने के कारण हमें अपूर्व गौरव है।” आचार्यश्री ग्रामीणों को अणुव्रत की छोटी बातें बताते। ग्रामीण अपनी व्यथा आचार्यश्री को सुनाते। एकात्मकता और सहृदयता को देख हृदय फूल उठता।

दारिद्र्य से अभिभूत व्यक्ति में धर्म-कर्म का प्रदीप बुझ जाता है। इसीलिए नीतिकार कहते हैं—दरिद्रता को मिटाने से सभी समस्याएँ हल हो जाती हैं। इसी आशय को परोक्ष रूप से इस श्लोक में कहा गया है—

दग्ध खाण्डव मर्जुनेन बलिना रम्यैर्द्रुमैर्भूषितः,

दग्धा वायुसुतेन हेमनगरी लका पुन स्वर्णभू।

दग्धो लोकसुखो हरेण मदनं किं तेन युक्तं कृतं,

दारिद्र्यं जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं न हि ॥

परन्तु लोगों में जिज्ञासाएँ हैं। वे धर्म का तत्त्व समझना चाहते हैं। हम जहाँ भी जाते हजारों ग्रामीण इकट्ठे हो जाते। आचार्यश्री उन्हें अणुव्रतों की बातें समझाते। सैकड़ों व्यक्ति व्रतों को स्वीकार करते और आन्दोलन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते।

अब हम ‘राजगृह’ के समीप आ रहे थे। ‘जैन सस्कृति ममारोह’ की वृहत् बैठक वहाँ होने जा रही थी। भारत के विभिन्न प्रान्तों के विद्वान् राजगृह आ रहे थे। हमें ‘पावापुरी’ जाना था। दम भील का विहार कर

हम 'पावापुरी' पहुँचे। जल मन्दिर के सामने वाली श्वेताम्बर-धमशाला में ठहरे। आहारादि से शीघ्र ही निवृत्त हो भगवान् महावीर के 'निर्वाण-स्थल' पर गए। उस पर बना हुआ मन्दिर बहुत ही मनोरम लग रहा था। परन्तु मूल स्थल पर कोई सुन्दर चीज हमें नहीं लगी। वहाँ से हम एक भील चलकर निर्मित हो रहे 'त्रिगड' के पास पहुँचे। कहा जाता है कि वीर प्रभु ने अपनी अन्तिम देशना यही दी थी। सम्पूर्ण 'त्रिगड' सगमरमर से बन रहा है और अब तक तीन लाख रुपये लग चुके हैं। एक-दो लाख और लगने की सम्भावना है। स्थान का चुनाव उपयुक्त लगा परन्तु 'त्रिगड' का स्वरूप इतना जनमनहारी नहीं हो पाया था। वहाँ से हम दिगम्बर मन्दिर में पहुँचे। भगवान् महावीर की विशाल नग्न मूर्ति सजीव-सी लग रही थी। कुछ देर वहाँ रुक पास में ही स्थित जल मन्दिर में पहुँचे। यहाँ भगवान् का दाह-संस्कार हुआ था। चारों ओर से जल और शैवलिनी से परिवेष्टित सगमरमर मन्दिर अपने प्राकृतिक वैभव से मनोरम लग रहा था। पूर्वाभिमुख हो आचार्यप्रवर एक सगमरमर के पट्ट पर विराजे। एक ओर साधु-साध्वी और एक ओर श्रावक-श्राविकाओं का समूह बैठा था। आचार्य-प्रवर ने अपनी मधुर देशना दी। ओजस्वी वाणी से सारा अतीत साकार हो उठा। आचार्यश्री ने द्विशताब्दी तक अनेक आगमों का सागोपाग कार्य सुसम्पन्न करने का सकल्प किया। मुनिश्री नथमलजी ने कार्तिक पूर्णिमा तक उत्तराध्ययन सूत्र का कार्य सम्पन्न करने का दृढ़ निश्चय किया। श्रावक-श्राविकाओं ने भी यथाशक्य परित्याग किये। जनता का अत्याग के वातावरण से आकुल-व्याकुल मन भी त्याग की मधुरिमा से शान्त निस्पद हो गया। वहाँ से आचार्यप्रवर नालन्दा पधारे। नालन्दा विद्यालय के डायरेक्टर डा० सतकोडी मुकर्जी, डिप्टी डायरेक्टर डा० नथमल टाटिया, जापान के विद्वान् श्री साकुरावे आदि-आदि विद्वानों ने नालन्दा स्टेशन पर आचार्यश्री का स्वागत किया। हम वहीं एक स्कूल में ठहरे। दूसरे दिन हम नालन्दा का वैभव, जो अब भग्नावशेषों में क्षाक रहा था, देखने गए। म्युजियम में बौद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक चिह्न देखे। वहाँ के क्यूरेक्टर श्री नागर प्रत्येक वस्तु का विवरण परस डग से दे रहे थे। वहाँ त्रैलोक्य-विजय की दो मूर्तियों ने हमारा

ध्यान विशेष रूप में आकर्षित किया। क्यूरेक्टर महोदय ने उनका विवरण देते हुए कहा—“इस प्लेट में महात्मा बुद्ध शिव और पार्वती को अपने पैरों तले रौंदे हुए दिखाए गए हैं और दूसरी प्लेट में महात्मा बुद्ध गणेशजी को अपने पैरों तले दबाए हुए दिखाए गए हैं।” आचार्यश्री ने कहा—“ये मूर्तियाँ साम्प्रदायिक अभिनिवेश की स्फुट अभिव्यक्तियाँ हैं। ‘घर में आग लग गई घर के चिराग से’—यह उक्ति चरितार्थ हो रही है। मत के व्यामोह ने ही तो कलह के बीज बोये थे, जिसके फलस्वरूप धार्मिक असहिष्णुता का ताण्डव नृत्य लोगों ने देखा। इसी कलह ने पारम्परिक सौहार्द के सेतुओं को विध्वंस किया था। कहा जाता है कि मुसलमानों ने भारतीय मस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। परन्तु लगता है कि आपसी वैमनस्य ने भी सस्कृति को नष्ट किया है। साम्प्रदायिक अभिनिवेश वह आग है जो भीतर ही भीतर जलकर सारे ढाँचे को खाक बना देता है। इसकी जलन दीखती नहीं। जब कटुक परिणाम सामने आते हैं तब इसका कुप्रभाव दीख पड़ता है। इसीलिए अणुव्रत आन्दोलन में यह व्रत है कि—मैं सभी धर्मों के प्रति तितिक्षा के भाव रखूँगा। धार्मिक असहिष्णुता से बचूँगा।”

वहाँ से हम लडहरो को देखने गए। अतीत का वैभव साकार हो उठा। पूर्वजों का कला-कौशल और वैज्ञानिक विकास आज के इस यान्त्रिक युग में भी हमें विस्मय में डाल रहा था। लगभग दो घंटे तक हम वहाँ घूमे।

हम नालन्दा नवविहार पहुँचे। वहाँ के अधिकारियों ने आचार्यश्री से लाइब्रेरी देखने के लिए अनुरोध किया। लाइब्रेरी में पुस्तकों का अच्छा सङ्कलन था। बौद्ध ग्रन्थों को अनेक लिपियों और मुसकृत नमूनों में देख हमें प्रसन्नता हुई। डा० गुलाबचन्द जैन ने लाइब्रेरी का पूरा-पूरा विवरण हमें बताया।

आज अभिनन्दन का युग है। वैभव और मत्ता में पलनेवाले हजारों व्यक्तियों का प्रतिवर्ष अभिनन्दन होता है। इसमें हृदय नहीं होना, केवल व्यवहार का पोषण होना है। त्यागियों का अभिनन्दन यदा-कदा ही होता है परन्तु करनेवाले अपने हृदय में उत्साह और आन्तरिक प्रेरणा का अनुभव करते हैं। इसमें उपचार नहीं रहता, जन्तु की अनुभूति होती है।

नालन्दा तद्विहार के डायरेक्टर डॉ० सतकोठी मुकर्जी आचार्यप्रवर को अपने बीच पा हर्ष से गद्गद् हो रहे थे। उन्होंने सुललित सम्कृत भारती में अभिनन्दन-यत्र पढ़ा। तदनन्तर लका के प्रिंसिपल तथा इन्स्टीट्यूट के विद्यार्थी भिक्षु ज्ञानोदय परिवेन ने स्वरचित पाली भाषा के पद्यों से आचार्यश्री का अभिनन्दन किया। जापान के प्रोफेसर श्री हाजिमे साकुरावे ने अंग्रेजी में अभिनन्दन-यत्र पढ़ा। सत्-भक्ति का प्राचीन दृश्य सजीव बन गया। आचार्यश्री ने सुललित गद्य-पद्यमय प्राकृत भाषा में प्रवचन किया।

श्रमण संस्कृति की दो धाराओं—जैन और बौद्ध के भिक्षुओं का सगम अभूतपूर्व था। बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे अनेक जिज्ञासुओं को लिए हुए थे, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। परन्तु समयाभाव के कारण हम रुक नहीं सके। प्रवचनोपरात हम जीना मन्दिर में रात्रिकालीन वास कर दूसरे दिन राजगृह के लिए चल पड़े।

राजगृह का अतीत वैभव इतिहासकारों से छिपा नहीं है। आज भी उसके लङ्हर उसके प्राचीन गौरव की गाथा गाते हैं। राजगृह का कण-कण भगवान् महावीर की देशना से अनुप्राणित था यह स्पष्ट विदित होता है।

भगवान् महावीर की इस तीर्थभूमि में वसी हुई नगर-सुरक्षा की विशाल दीवारें, जो लगभग तीस मील की परिधि में हैं, आज भी राजगृह के ढहते वैभव के साथ दर्शकों को आकृष्ट करती हैं। कला-मर्मज्ञ पर्यटकों के समूह वहाँ आते हैं और चप्पे-चप्पे से निस्पन्द मधुर ध्वनि को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

'जैन संस्कृति समारोह में' भाग लेने दूर-दूर से विद्वान् आए हुए थे। हजार के लगभग गृहस्थ श्रावक भी 'एक पत्र दो काज' की दृष्टि से उपस्थित थे। जैन संस्कृति के उन्नयन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के विभिन्न भाषण हुए। बनारस से समागत डॉ० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पंडित दलमुख भाई मालवणिया, श्रीकृष्णचन्द्रजी, दिल्ली से डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, नालन्दा से डॉ० सतकोठी मुकर्जी, डॉ० नथमल टाटिया आदि, पूना में डॉ० एन० वी० वैद्य, कलकत्ता से श्री हरिसत्य भट्टाचार्य आदि जैन-जैनेतर विद्वानों ने जैन धामन के सर्वतोमुखी विकास के लिए विभिन्न

गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया। आचार्यश्री ने जैन-दर्शन के एक महत्त्वपूर्ण किन्तु उपेक्षित पहलू की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। आपने कहा—‘सर्वसाधारण की यह मान्यता है कि जैन-दर्शन कठोर परिचर्या का परिचायक है। परन्तु मेरा यह दृढ़ मत है कि जैनचर्या मध्यम मार्ग है। प्रचलित मध्यम मार्गों से यह सुलभ और सर्वांगीण है। गृहस्थों के लिए जो व्रत-व्यवस्था जैन साधना में वर्णित है वैसी अन्यत्र किसी भी दर्शन में नहीं मिलती। आवश्यकता है कि विद्वान् लोग जैन-दर्शन को मध्यम मार्ग के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित करें।’

आचार्यश्री के निर्देशन में चल रहे ‘आगम सशोधन कार्य’ की विस्तृत जानकारी विद्वानों को दी गई। डॉ० एन० बी० वैद्य ने इस कार्य में पूर्ण रस लिया और अपनी ओर से अनेक सुझाव भी दिए।

विपुलाचल और वैभार पर्वत की उपत्यकाओं में हम प्रतिदिन जाते ही थे। परन्तु ऊपर का प्राकृतिक दृश्य हमें ऊपर की ओर खींच रहा था। तीसरे दिन आचार्यश्री वैभार पर्वत पर पधारे। मध्यवर्ती उष्ण जलकुण्ड को देख लगभग छह-सौ सीढियों का आरोहण कर हम वैभार की अधीत्यका के रमणीय मैदान पर जा पहुँचे। वहाँ के मन्दिर को देख ‘सप्तपर्णी’ गुफाओं को देखने दायी ओर की सीढियों के कुछ नीचे उतरे।

एक ओर गुफाओं का सौंदर्य, एक ओर दूर-दूर तक दीखने वाली लघु-काय खेतों की कतार, वन-वृक्षों से आच्छादित पर्वत खंड पूर्ण रमणीयता की अभिव्यजना कर रहे थे। परन्तु इससे भी अतीव मनोरम थी—सघ चतुष्टय की उपस्थिति। एक ओर विशेष शिलापट्ट पर आचार्यप्रवर आसीन थे। आसपास में साधु-साध्वी और सम्मुख श्रावक-श्राविकाओं का समूह उपस्थित था। आचार्यश्री द्वारा प्रस्तुत गीतिकाओं से सारी वनराजी हँस उठी। थिरकती हुई स्वर-लहरियों में महावीर-वाणी गूँज उठी। अनायास ही एक रोचक कार्यक्रम बन गया। सभी ने कहा—“जो आज इस कार्यक्रम में नहीं थे उन्हें एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रहना पड़ा है।” आचार्यश्री ने कहा—“ऐसे कार्यक्रम बनाए नहीं बनते। सहज में जो चीज बनती है वह सुन्दर और रमणीय होती है।” इन जैन तीर्थों में कहीं भी हमने भगवान् महावीर की वाणी को उत्कीर्ण नहीं देखा। सारे स्थल

कृत्रिमता से भरे पड़े हैं—यह हमें बहुत अखरता रहा। तदनन्तर आचार्यश्री ने एक महत्त्वपूर्ण सकल्प किया कि 'आगामी पांच वर्षों में हमें भूल आगमों का सही संपादन करना है।'

सर्जन से पोषण कठिन है—यह हमने राजगृह के खड्डहरो में देखा। सरकार उन खड्डहरो की सुरक्षा के लिए सचेष्ट है। परन्तु जैनो की उपेक्षा और अपेक्षा के दर्शन भी हुए।

आचार्यश्री का आगामिक चातुर्मास 'राजगृह' में होना चाहिए, ऐसी भावना और प्रार्थना होने लगी। सघ चतुष्टय इस भावना का प्रेरक है—यह भी स्पष्ट प्रतीत हुआ। 'वनगंगा' के निशंर के पास आचार्यश्री बैठें थे। चातुर्मास की बात चल पड़ी। मुनिश्री चम्पालालजी और मुनिश्री नधमलजी ने राजगृह की उपयोगिता पर बहुत कुछ निवेदन किया। कई श्रावको ने कहा—“आपके चातुर्मास की घोषणा हो जाने पर हम यहा पूरे चार महीने सेवा करने का सकल्प करते हैं।” नव मानस में उमग की लहर दीख रही थी।

अविस्मरणीय घटनाओं से सबलित इस यात्रा में लगभग तीन-चार सौ यात्री साथ थे। कई पद-यात्री थे और कई यान-यात्री। बहुत सारी मोटरें उनके साथ थी। कई भाई-बहन आचार्यश्री के साथ पैदल चलते—जब थक जाते तो मोटर आदि से अगले गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाते।

भारत के विभिन्न प्रान्तों से आए हुए श्रद्धालुओं ने कण्ट-सहिष्णुता का पूरा परिचय दिया। वेदना का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। जब कण्ट की कोई भावना मन के तारों से जुड़ती है तब वेदना की अनुभूति होने लगती है और जब कण्ट की भावना श्रद्धा से जुड़ी रहती है तब कण्ट भी सुख-सा प्रतीत होता है—यह हमने यात्रा के पग पग पर देखा। मित्र परिपद् के स्वयंसेवकों की सेवा भी उपेक्षणीय नहीं थी। स्वयंसेवकों में अदम्य उत्साह था। कई पैदल चलते, कई आगे-पीछे मोटर आदि में जाते। साधु-सेवा के साथ-साथ वे जन-सेवा भी तन-मन से कर रहे थे। यात्रियों को सुविधा देने का वे भरसक प्रयत्न करते। धूप-छाह, गर्मी-सर्दी की बिना परवाह किए कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करते जाते थे। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु ददाचन'—गीता का यह वाक्य उनके कार्य की प्रगति का सूचक था।

अखिल भारतीय अणुव्रत समिति के अध्यक्ष श्री सुगनचन्द आचलिया अपने परिवार के साथ सेवा में ही चल रहे थे। गावों में ठहरने की व्यवस्था का सारा कार्य उनके जिम्मे था। उनकी कार्य-शक्ति अन्यान्य कार्यकर्ताओं को एक विशिष्ट प्रेरणा देनेवाली है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

जैन एकता

एकता और व्यापकता अन्योन्याश्रित हैं। जहाँ एकता है वहाँ व्यापकता है और जहाँ व्यापकता है वहाँ एकता। जैन धर्म व्यापक है, इसीलिए वह एकता का प्रतीक है। जैन धर्म एकता का प्रेरक है, इसीलिए वह व्यापक है।

जैन दर्शन अनेकान्त की आधार-भूमि पर आश्रित है। अनेकान्त का सैद्धान्तिक पहलू सभी जैनो को स्वीकार्य रहा है परन्तु उसका नैतिक प्रयोग काल के व्यवधान से शिथिल होता गया। यही जैन जगत् का विभाजक तत्त्व बना। अनेकान्त को आचरण पक्ष में न उतार सकने के कारण जैन-जगत् विघटित हो गया और अनेक सम्प्रदायों का समय-समय पर उद्भव होता रहा।

प्रयाग के नागरिकों के द्वारा किये गए अभिनन्दन का उत्तर देते हुए आचार्यश्री तुलसी ने कहा था—“सम्प्रदाय बुरे नहीं होते, बुरी होती है साम्प्रदायिकता। दर्शन प्रवहमान सरिता है। सरिता का उपयोग विभिन्न बाधों पर अवलम्बित है। इसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदाय बाध के प्रतिरूपक हैं। इनसे दर्शन की उपयोगिता बढ़ती है, घटती नहीं।” फलितार्थ यह हुआ कि सम्प्रदाय बुरे नहीं होते, बुरी होती है साम्प्रदायिकता।

परन्तु आज की मन स्थिति कुछ और हो गई है। विभिन्न सम्प्रदाय केवल विभिन्न विचारों के प्रतीक ही नहीं, परन्तु साम्प्रदायिकता के परिपोषक बन गये हैं। सम्प्रदायों के विशिष्ट व्यक्ति अपने-अपने सम्प्रदायों से इतने बंधे हुए हैं कि वे उससे छूट नहीं सकते। यही कारण है कि यदा-

कदा किए जानेवाले समन्वय के प्रयास भी निष्फल ही रहते हैं।

सभी सम्प्रदाय एक हो जाए, यह बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक विचारों की भिन्नता, मोचने की विविधता बनी रहती है, तब तक एक होना सम्भव नहीं, परन्तु एकता कोई अयम्भव तथ्य नहीं है।

एक और एकता दो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं। विचारों की विविधता में एकता हो सकती है, परन्तु विचार एक नहीं हो सकते। हाथों की पाचों उगलियों में एकता हो सकती है, परन्तु वे एक नहीं हो सकती। एकता होने से उनकी उपयोगिता शतगुणित हो जाती है। हमारा अभिलषणीय तथ्य है 'एकता'।

जब आचार्यश्री तुलसी वम्बई-प्रवास में थे, तब जैन एकता के विषय में विचार-विमर्श हुआ। आचार्यश्री ने पचसूत्री योजना जैन समाज के समक्ष रखी। वे सूत्र ये हैं

१ मण्डनात्मक नीति बरती जाए। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए। दूसरों पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किये जाए।

२ दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।

३ हमारे सम्प्रदाय और उनके साधु-संतों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाए।

४ कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि के रूप में अवाञ्छनीय व्यवहार न किया जाए।

५ धर्म के मौलिक तथ्य—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाए।

ये सूत्र साधारण भले ही लगते हों परन्तु इनमें एकता का मन्त्र छिपा हुआ है। विभिन्न जैन विचारकों ने इन्हे अत्यन्त मौलिक और उपयोगी बताते हुए इनके प्रसरण में सहायभूत होने का वादा किया। जहाँ कहीं भी आचार्यप्रवर गये वहाँ इन सूत्रों की विशद व्याख्या और अत्यन्त उपयोगिता से जनता को अवगत कराया जाता रहा है। परन्तु अभी तक इनका सुपरिणाम निकला हो यह नहीं लगता। हमें तो यह लगता है कि अभी तक जैन समाज एकता की भूमिका को भी तैयार नहीं कर सका है। उपयुक्त भूमिका के निर्माण के बिना 'एकता' की बात आगे नहीं बढ़

सकती और यदि व्यावहारिकता को लिए कुछ आगे बढ़ती भी हो, तो अन्ततः कुछ परिणाम नहीं निकलता।

जब कभी एकता के लिए सम्मेलन होता है, तब लम्बी-लम्बी बातें होती हैं, परन्तु कोई भी व्यक्ति छोटी किन्तु मौलिक बातों पर ध्यान नहीं देता। 'एकता' की आधारभूमि के तीन तथ्य हैं—वैमनस्य, विश्वास और प्रेम। ये तीनों परस्परापेक्ष हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्रत्येक सम्प्रदाय के विचार भिन्नता और अभिन्नता को लिए चलते हैं। जो व्यक्ति इनमें अभिन्नता देखना चाहता है, उसे अभिन्नता के दर्शन हो सकते हैं और जो भिन्नता को देखता है, उसे पग-पग पर भिन्नता ही मिलती है। भिन्नता जब केवल जिज्ञासा तक ही सीमित रहती है, तब तक तो हानिकार नहीं होती, परन्तु जब वह हीनत्व और उच्चत्व की भावना में अभिव्यक्त होती है, तब वैमनस्य के बीज अकुरित हो जाते हैं। मत्सरता में अविश्वास पनपता है और अविश्वास में अप्रेम। इस प्रकार एक ही डण्ड को माननेवालों के बीच दूरी हो जाती है और मनोमालिन्य की वह खाई महज प्रयत्नों से पट नहीं सकती। इसीलिए प्राथमिक रूप में यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी सम्प्रदाय वाले परस्पर वैमनस्य का अन्त कर दें। एक-दूसरे पर छीटाकमी न करें, दूसरों की उन्नति में योग न दे सकें तो कम से कम उनकी अवनति में तो प्रेरक कभी न बनें। हमने देखा कि कई व्यक्ति जैन एकता के लिए लम्बी-चौड़ी योजनाएँ रखते हैं, और पण्डित रूप से दूसरे सम्प्रदायों को नीचा दिखाने के लिए अत्यन्त नीचे स्तर पर भी उतर जाते हैं। यह कर्म और वाणी का विरोध उन्हें नहीं अवसरता। परन्तु यह सत्य है कि इस आपसी वैमनस्य और अविश्वास ने जैन दर्शन की मौलिकता, पवित्रता और सार्वभौमता को तिरोहित किया है।

जैन समाज के विघटन का दूसरा कारण यह है कि उसमें नेतृस्थानीय लोग कम हैं। यह अभाव कुछ अवाञ्छनीय तत्त्वों को पैदा करता है। साधुओं का अकुशल जैन समाज पर है, परन्तु साधुओं की निश्चिन्ता भीमा है। वे उसी के अनुसार गृहस्थों को मार्ग-निर्देशन दे सकते हैं। शेष कार्य का दायित्व गृहस्थ नेना ही वहन कर सकते हैं। परन्तु गृहस्थों में अन्वयार्थ-भाव में कार्य करनेवाले नेता बहुत ही कम हैं और जो हैं उनमें उदारता, सम-

वृत्ति, सहयोगियो मे विश्वास आदि-आदि गुणो का अभाव है। इस अनुदारता से मैत्री नहीं बढ़ती, पक्षपात से आग्रहहीनता नहीं आती और अविश्वास से सहयोग की भावना नहीं पनपती। इन्हीं अभावों के कारण वे अपने समाज का संचालन नहीं कर सकते। एक नेतृत्व के अभाव में समाज संगठित नहीं रह सकता और संगठन के बिना उसका अस्तित्व प्रभावोत्पादक नहीं होता। अतः आवश्यक है कि सारा जैन समाज एकता के प्रेरक तत्वों का पालन करे और जैन एकता के लिए उपयुक्त भूमिका का निर्माण करने में प्रयत्नशील रहे।

जैन-संस्कृति-सूचक सूक्त

भारतवर्ष अनेक संस्कृतियों का सगम-स्थल है। वैदिक, जैन और बौद्ध संस्कृतियाँ यहाँ पनपी और उन्होंने जनजीवन को प्रभावित किया। काल-क्रम से तीनों का उत्कर्षापकर्ष भी अविदित नहीं है।

जैन संस्कृति अति प्राचीन है, यह आज के विद्वानों ने मान लिया है। अभी तक इतिहास केवल भगवान् पार्श्वनाथ या उनसे कुछ पूर्व की घटनाओं को ही छू पाया है। परन्तु प्राचीन सामग्री के आलोक में सुदूर अतीत के तथ्यों से जैन-संस्कृति के अस्तित्व का आकलन किया जा सकता है।

जीवन का आधार दशन है। परन्तु जब वह दशन जनजीवन के प्रत्येक पहलू में घुल-मिल जाता है, तब वह संस्कृति कहलाना है। संस्कृति का आधार जनजीवन है। सभ्यता जीवन का वाह्य आचार है और संस्कृति जीवन का आभ्यन्तरिक आधार। जब संस्कृति मन, वाणी और शरीर में ओतप्रोत होती है, तब उसका सहज स्थायित्व बन जाता है। आज जैनियों के लौकिक विधि-विधान, सासारिक कृत्य सभी जैन-संस्कृति से दूर के तत्त्व हैं। मध्यकाल में जब जैन-धर्म पर चारों ओर से आक्रमण होने लगा तब जैन जनजीवन कुछ क्षत-विक्षत-सा होकर अस्त-व्यस्त हो गया। धर्म की

रक्षा के लिए जैनियों ने क्षेत्र-परिवर्तन किया। क्षेत्र के परिवर्तन से रहन-सहन आदि में परिवर्तन आया। ब्राह्मण सस्कृति के वटते हुए चरण और सतत मसर्ग से जैनेतर विधि-विधानों का जैनियों में समावेश हुआ और धीरे-धीरे वे सब विधि-विधान आत्मसात् होने लगे। उत्तरकाल में वे परम्परागत विधियाँ जीवन से इतनी घुल-मिल गईं कि उनका पृथक्करण असंभव नहीं तो दुःशक्य अवश्य प्रतीत हुआ। इस मिश्रण से जैन-सस्कृति को धक्का लगा, उसका प्रभाव धार्मिक विधि-विधान पर भी पड़ा। त्याग-प्रधान जैन-सस्कृति की लौकिक विधियों में भोग-प्रधान तत्त्वों का समावेश हुआ। बोलचाल की भाषा में जैनेतर सिद्धान्त आ चुके हैं। जैन आत्म-कर्तृत्ववादी है। वे ईश्वर को कर्त्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते, परन्तु जब कुछ अनिष्ट कार्य हो जाता है, तब बोलचाल की भाषा में यह कहा जाता है कि “राम ने बुरा किया, भगवान् की यही मर्जी थी, आदि।”

असंभाव्य या अप्रत्याशित कुछ हो जाने पर यह कहा जाता है कि “भगवान् जो कुछ करते हैं, अच्छा ही करते हैं।”

कुशल-क्षेम पूछने पर कहा जाना है—“ईश्वर की कृपा में हम प्रमत्त हैं।”

इस प्रकार भौतिक अभिसिद्धियों के लिए देवी-देवताओं का पूजन, मृतक के पीछे श्राद्ध, गृह-शान्ति के निमित्त शान्ति-पूजन आदि क्रियाएँ जैन समाज में जैनेतर सभ्यता के प्रभाव से पनपी हैं। इसका असर यह हुआ है कि जैन लोग अपने आचार-विचार में जैन सस्कृति को भूल-भे गए।

आज यह आवश्यकता है कि जैन समाज अपने वास्तविक स्वरूप को जाने और जैन सस्कृति और सभ्यता के उन्नयन के लिए प्रयास करे। इसका सरल उपाय यह है कि बोलचाल की भाषा में भी यत्र-तत्र जैन सस्कृति के परिचायक तत्त्वों का समावेश किया जाय। बोल-चाल के तत्त्व समय या साहित्य में भी स्थान पा लेते हैं। इन तत्त्वों के पुनर्गवर्तन से संस्कारों की दृढ़ता होती है और विकास का द्वार भी खुला रह सकता है।

अन गत कानपुर-चातुर्मास में आचार्यश्री तुलसी ने इसी उद्देश्य से कहा था कि जैन सस्कृति के सूक्तों को जनमाधारण की भाषा में प्रयुक्त होने पर तत्त्वज्ञान सहज हो सकेगा। उनमें से कुछ सूक्तों का मप्रयोग विवरण

नीचे दिया जा रहा है। आशा है, पाठक आचार्यश्री की भावना को समझ-कर आवश्यक परिवर्तन के लिए चरण बढ़ायेंगे।

१ आप ऋषुसूत्र^१ क्यों बन रहे हैं ?

२ जगह कम है, यहाँ तो सिद्ध^२ बनने की आवश्यकता है।

३ यह तो धर्मास्तिकाय^३ है, काम लोगे तो देगा, अन्यथा नहीं।

४ क्या आप नहीं जानते, यह तो अनन्तानुबन्धी^४ है, इससे छुटकारा पाना सहज नहीं ?

५ वह आहार का पुतला^५ है, पर देवता नहीं।

६ आप सद्दे से पैसा कमा कर प्रसन्न होते हैं, परन्तु भूलिए मत—
'पुण्य और पाप'^६ दोनों बन्धन हैं।

७ वह तो पृथ्वीकाय^७ है।

८ तुम गोशालक^८ क्यों बन रहे हो।

९ देखो ! आगे जगल आनेवाला है, सभी को सातवें गुणस्थान^९ में रहना है।

१० मैं तो अभी अन्तराल गति^{१०} में हूँ।

११ यह कार्य तो अभव्य को भव्य^{११} बनाने जैसा है।

१२ सोहन ! अब इसे समझाना छोड़ दो, यह क्षपक श्रेणी^{१२} चढ़ रहा है।

१३ तुम तो नाम चाहते हो, परन्तु कोरा पुण्य नहीं होता^{१३}, वह तो निर्जरा के साथ ही होता है।

१४ आप यह कार्य करने चले हैं, परन्तु याद रखिए देव मरकर देव नहीं होता^{१४}।

१५ आप एकल विहारी^{१५} बनने का प्रयास क्यों करते हैं ?

१ केवल वतमान को देखनेवाला। २ एकमेक हो जाना, सिक्कड़ना। ३ निष्क्रिय। ४ जिनकी श्रुति बहुत सम्वी हो। ५ अति सुन्दर। ६ आय और व्यय दोनों बन्धन हैं। ७ निष्क्रिय। ८ कृतघ्न। ९ जागृक। १० बीच में लटकना। ११ असभाव्य। १२ आप्रह। १३ पहले काम, पीछे नाम। १४, असभाव्य। १५ निर्मोही।

१६ ओह ! आश्चर्य, तुम तो अनाथी मुनि^१ बन रहे हो ।

१७ तुम बुद्धदास क्यों^२ बन रहे हो ?

दीक्षा का महत्त्व

इस कालचक्र में जैन धर्म के अन्तिम प्रवर्तक भगवान् महावीर थे । गौतम उनके प्रमुख शिष्य थे । वे गणधर कहलाए । एक बार गणधर गौतम ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! जीवन का सार क्या है ?

भगवान्—गौतम ! जीवन का सार है—आत्म-स्वरूप की उपलब्धि ।

गौतम—भगवन् ! उसकी उपलब्धि के साधन क्या हैं ?

भगवान्—गौतम ! अन्तर्-दर्शन, अन्तर्-ज्ञान और अन्तर्-विहार—ये तीन उसके साधन हैं । इनका समन्वित फल है आत्म-स्वरूप की उपलब्धि या आत्म-रमण । यही दीक्षा का अर्थ से इति तक का क्रम है । सद्-जिज्ञासा से प्रारम्भ होकर आत्मोपलब्धि में पर्यवसित हो जाना ही दीक्षा का चरम ध्येय है ।

भारत कृषि-प्रधान नहीं, ऋषि-प्रधान देश है । यहाँ की प्रत्येक परम्परा अध्यात्म से ओत-प्रोत है । अनादिकाल से यहाँ की संस्कृति अध्यात्ममूलक रही है । हीन भावना और उत्कर्ष की भावनाओं से ऊपर उठने के लिए यहाँ के तत्त्व-चिन्तकों ने साम्य योग का उपदेश दिया । इसकी साधना का नाम ही दीक्षा है ।

दीक्षा का स्वरूप

‘सुख मे स्याद्, दुःख मे नश्येत्’ यह प्रत्येक जीवधारी की आकांक्षा होती है । जब तक दृश्य-जगत् में उसकी आस्था होती है तब तक वह दृश्य-जगत् में रमण करता है और इसी में आनन्द का अनुभव करता है । तब

सुखाभास में सुख की आस्था, नश्वर के प्रति अनश्वर भाव, अहित में हित का ज्ञान और कर्तव्य में अकर्तव्य की अनुभूति उसे होती है, परन्तु ज्यो-ज्यो वह उन्हें भोगता है त्यो-त्यो वह उनके कटु विपाको से परिचित हो जाता है। उसका विवेक जाग उठता है। वह बाह्य आस्था से अन्तर्-आस्था की ओर, बाह्य जगत् से अन्तर्-जगत् की ओर, बाह्य ज्ञान से अन्तर्-ज्ञान की ओर चल पड़ता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का चिन्तन उसमें उमर आता है। वह सोचता है—‘किं मे कड किंच मे किञ्च सेस, किं सकिणिज्ज न समायरामी’—अतीत में मैं ने क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहा हूँ और भविष्य में क्या करना अवशिष्ट है? लक्ष्य-निर्धारण में जब वह अन्तर्मुखी बनता है तब समय और तप की साधना ही उसके साधनाग दीखते हैं।

जैन साधना-क्रम के अनुसार दीक्षा का अर्थ है—महाव्रतों का सम्यक् रूप से ग्रहण (दीक्षा तु व्रतसग्रहः), हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म-चर्य और परिग्रह या आसक्ति आदि वैभाविक प्रवृत्तियों का ‘मनसा वाचा कर्मणा’ आजीवन प्रत्याख्यान करना दीक्षा कहा जाता है। संक्षेप में आत्माभिमुख वृत्ति का नाम दीक्षा है।

तन्त्रशास्त्र के अनुसार जिसके द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है और कर्म-बाधना का अन्त होना है उन संस्कार को ‘दीक्षा’ कहा जाता है। (दीयते विमल ज्ञान, क्षीयते कर्म बाधना यथा-पा दीक्षा प्रोक्ता।)

इसका फलितार्थ है कि आर्य-संस्कृति में इन्द्रिय-निग्रह ही सच्चा सुख माना गया है। पर उनका एकमात्र साधन है—व्रत-ग्रहण।

दीक्षा की आवश्यकता

व्यक्ति संस्कारों का पुतला है। वह अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं। अच्छे निमित्त पाकर वह अच्छा बनता है और बुरे निमित्तों से बुरा।

चिर-परिचित संस्कारों के कारण व्यक्ति त्रिषयों की ओर दौड़ता है। उनमें आसक्त बनता है और उन्हें ही अपने जीवन का सम्बल मानकर चलता है। भोग भोगते-भोगते वह थक जाता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। तब उसके विचार मुड़ते हैं। आनन्द स्वभाव आत्मा की ओर

उमकी गति होती है। वह सोचता है, 'भोग ही जीवन का लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य उससे आगे है।' जीवन के उत्तरार्ध में भोग को छोड़कर वह योग (दीक्षा) की ओर चल पड़ता है। प्रारम्भ में नीरस योग उसे लुभा नहीं सकता, परन्तु वह योग से चिपका रहता है, तृप्ति होती है और वह आनन्दविभोर हो उठता है। इन मगल-भावनाओं से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 'भोगों का प्रारम्भ सरस होता है, पर परिणाम कटु और योगों का प्रारम्भ नीरस होता है पर परिणाम मधुर।'।

दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो अपने जीवन के पूर्वार्ध में ही सत्य के अन्वेषण में निकल पड़ते हैं। पूर्व-जन्मगत संस्कारों के प्राबल्य से उनमें सद्गुणों का उभार आता है और तब उन्हें आनन्ददायी दीखने वाले इन्द्रिय विषय कटु परिणाम वाले दीख पड़ते हैं। साध-साध वे अपने पार्श्व-पार्श्विक व्यवहार को देखते हैं। उनका दिल रो उठता है। चारों ओर आत्म-वचना, भर्त्सना, अविश्वास, विद्रोह, दम्भ, अनीति आदि दुष्प्रवृत्तियों से जकटे हुए मानव को अमर बनाने का दम्भ भरते देग उसके हृदय में उथल-पुथल होती है। वह सोचता है—'क्या मानव-जीवन केवल दुष्प्रवृत्तियों के लिए ही है? क्या नर से नारायण नहीं बना जा सकता? क्या अमरत्व की साधना कोरी कल्पना-मात्र है?' 'उसमें एक के बाद एक भाव उत्पन्न होते हैं और वह उनका समाधान पाने स्थितप्रज्ञता की ओर मुड़ता है। सतत चिन्तन में उसमें आत्मभावना प्रवल बनती है, विवेक जाग उठता है, वह अपनी अवस्था को नहीं देखता। छोटा हो या बड़ा, मानव जीवन की नश्यरता उसे बन्धन-मुक्ति की ओर शीघ्रता से प्रेरित करती है। वह उतावला हो उठता है साधना के लिए। उसकी मगलमय भावनाओं में हस्तक्षेप करने वाली तब कोई भी शक्ति जीवित नहीं रहती।

इन दोनों स्थितियों में दीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। साध-साध वह यह भी चाहता है कि उसके दीक्षित जीवन का पूरा संरक्षण हो। अकेलेपन में उसकी साधना एकान्तत निरपवाद नहीं रहती। यह मोह वह किसी ऐसे समूह में जाता है जहाँ परम्परागत साधना का निश्चित क्रम चलता है। जब उसे उस साधना-क्रम में पूर्ण विश्वास हो जाता है तब वह उसे स्वीकार कर लेता है। यहाँ यह प्रश्न कुछ भी तथ्य नहीं रखता कि किसी

भी समाज विशेष में दीक्षित होने से क्या लाभ ? साधना व्यक्तिगत भी की जा सकती है ? साधना एकाकी भी की जा सकती है और सभूह में भी । जंगल में भी की जा सकती है और नरसकुल स्थानों में भी । इसमें व्यक्ति का विवेचन विश्वास ही ज्यादा कार्यकर होता है ।

दीक्षा (सन्यास) का इतिहास

धर्म परम्परा जीवन का लोकोत्तर पक्ष है । प्रारम्भ से ही उसमें प्रव्रज्या को उचित स्थान मिलता रहा । त्याग की साधना ही इस परम्परा का उत्कर्ष रहा है । जैनाचार्यों ने यह माना कि श्रामण्य या सन्यास मुख्यतः व्यक्ति के अध्यवसायों पर आधारित है—परन्तु साथ-साथ उन्होंने इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सम्मोहात्मक वातावरण में मनुष्य निर्भमत्व की पूर्ण साधना नहीं कर सकता । पूर्वगत संस्कारों से कदाचित् स्थिति में भ्रमत्व की न्यूनता हो सकती है, संग्रह का संक्षेप हो सकता है, परन्तु निमित्तानुकूल स्थितियों से दूसरे संस्कार भी विशेष पनप सकते हैं । इस आशंका से व्यक्ति अपनी पूर्ण संरक्षता के लिए ऐसा वातावरण चुनता है जहाँ उसकी साधना को बल मिलता रहे । यह सन्यास ग्रहण करता है । लोग इसे 'पलायनवाद' कहकर उसका मजाक मले ही करें, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है ।

साधना में व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ हैं, परन्तु निमित्तों के अनुकूल साधना व्यक्ति का अवरोह और आरोह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

सन्यास का मूल अन्तःकरण का वैराग्य है । वह आत्मिक विधान है । बाह्य विधान उसे जकड़ नहीं सकता । अमुक व्यक्ति विशेष में ही यह हो या नवको हो या अमुक अवस्था या जाति में हो या अमुक काल में हो—ऐसा विधान इसे मान्य नहीं है । मानव संस्कृति के आदिकाल से यह वृत्ति मानवीय गुणों के समानान्तर रेखाओं पर चली आ रही है । आसक्ति का अस्तित्व मान्य रहा है तो वैराग्य का भी अस्तित्व मानना होगा । वैराग्य का उत्कर्ष ही सन्यास या दीक्षा है ।

आहत प्रवचन में श्रामण्य की पूर्ण प्रतिष्ठा रखी है । अनेक चक्रवर्ती सम्राट् अपने-अपने राज्य-मुखों को तिलाजिल दे साधु बने हैं । भोग से त्याग

की महिमा मुक्त कण्ठों में गायी गई है। त्यागियों के चरणों में सम्राट् व धनकुवेरो के मिर झुके। इतना ही नहीं, देवताओं ने भी त्याग के आगे अपनी हार मानी है। इसको भले ही अर्थवाद कहकर भुला दिया जाए, परन्तु यह सत्य है।

श्रमण परम्परा का यह अभिमत रहा है कि समय का चरम विकास मुनि जीवन में ही सम्भव है। इसलिए मुनि महाव्रतों को स्वीकार करता है। गृहस्थ में समय का आशिक विकास होता है। मोह के आदर्श से वह सम्पूर्ण छूट नहीं सकता। उसकी अपनी सीमा होती है। मोह छूटे बिना समय का पूर्ण विकास नहीं होता।

अतः श्रमण परम्परा सदा से श्रामण्य या मन्यास को प्रश्रय देती रही है।

वैदिक सस्कृति जीवन का व्यवहार पक्ष लेकर चलती है। उसमें सन्यास की बात विलम्ब से पनप सकी है। आज तो वह अपनी परम्परा में सन्यास को पूर्ण महत्त्व देती है, परन्तु प्रारम्भ में उसमें आश्रम दो ही थे—ब्रह्मचारी और गृहस्थ। सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन के अभ्युदय के लिए उतना ही पर्याप्त माना जाता था। परन्तु निवृत्ति-प्रधान धर्म का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया। निवर्तक-धर्म में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा साधनाक्रम था। लोगों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रवर्तक धर्म के अनुयायी निवृत्ति की ओर आकृष्ट हुए और उन्हें उसमें अपना पूर्ण विकास दिखाई पड़ा। निवृत्ति का प्रचार बढ़ा तब प्रवर्तक के अधिनेताओं ने वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की। अब दो के बदले तीन आश्रम हुए। परन्तु इतने पर भी साधक को सन्तोष नहीं हुआ। अन्त में मन्यास सहित चार आश्रमों की व्यवस्था हुई। धीरे-धीरे यह क्रम भी उचित नहीं लगा। वैराग्य को एक निश्चित क्रम में वाधे रखना अटपटा-सा लगा। अन्त में परिस्थितिवश प्रवर्तक धर्म के प्रचारकों ने यहाँ तक मान लिया कि गृहस्थ आश्रम को बिना भोगे ही यदि तीव्र वैराग्य हो तो सीधे सन्यास को अपनाना न्यायसंगत है। फलस्वरूप “यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत्, ब्रह्मचर्यदिव प्रव्रजेत्, गृहाद् वा, वनाद् वा”—आदि सूक्तियों का उद्भव हुआ। गृहत्याग का मिथ्यातम स्थिर हो गया। इस प्रकार

धर्मणः संस्कृति के सम्पर्क से आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर इस तथ्य के बीज मिलते हैं।

भारत के प्रत्येक धर्म-प्रवर्तक ने सन्यास को उच्च माना है। भारतीयतर धर्मों में भी सन्यास की परम्परा रही है। परन्तु साल की सीमा में उसको बाधे रखना आज भी बहुत लोग चाहते हैं। परन्तु यह भूल है। सन्यास किसी वेश में नहीं, परन्तु आचरण में है। आचरण व्यक्ति-सापेक्ष होता है। उस पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। केवल दिशा-सूचन या पथ-प्रदर्शन किया जा सकता है। अन्तःकरण से उद्भूत वैराग्य को रोक रखना मर्त्य के सामर्थ्य से बाहर है। विरक्त व्यक्ति को प्रलोभन बाध नहीं सकते, पारिवारिक या सामाजिक मोह उसे जकड़ नहीं सकते, वह उन सबसे ऊपर उठ जाता है। यही सन्यास की भूमिका है। वैराग्य के बिना कोरा सन्यास आडम्बर है, वचना है, आत्मघात है—

भगवान् महावीर ने कहा—तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं।

१ त्यागी २ भोगी ३ न त्यागी, न भोगी।

उन्होंने इनका विस्तार करते हुए कहा—“स्वतन्त्र चेतनापूर्वक अपने उपलब्ध भोगों को ठुकराने वाला ‘त्यागी’ है। भोगों में आसक्त या पराधीन होकर भोग का त्याग करने वाला त्यागी नहीं भोगी है। जो भोग छोड़ता है, आसक्ति नहीं छोड़ता, वह न भोगी है, न त्यागी। भोगी इसलिए नहीं कि वह भोग नहीं भोगता और त्यागी इसलिए नहीं कि वह भोग की वासना नहीं त्याग सका। सन्यास या दीक्षा की अवस्था पूर्ण त्याग की अवस्था है। उसमें पापाचरण का अपवाद नहीं रहता। ‘दिया वा राओजा, एगओ वा वा परिसागओ वरा, सुत्ते वा जागरमाणे वा’—सयमी सदा जागरूक रहता है—यही सन्यास अवस्था है।

गृहवास और गृह-त्याग

गृहत्याग भोज-साधना का पथ प्रशस्त करता है। परन्तु गृहत्याग से ही मुक्ति नहीं हो जाती। साधना का उत्कर्ष होने पर ही वन्धन से मुक्ति होती है। गृहत्याग कर देने पर भी, सन्यास ग्रहण कर लेने पर भी, जब तक भावनाओं की भुद्धि या लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं हो जाती तब तक

काम नहीं बनता । इसलिए भगवान् महावीर ने कहा—“गृहत्यागी असयमी से अल्पसयमी गृहवासी श्रेष्ठ हैं ।” महत्ता सयम की है, वेश या व्यक्ति की नहीं । सयम के उत्कर्षार्पिकर्ष के आधार पर ही हम यह कह सकते हैं कि कई भिक्षुओं से गृहस्थ श्रेष्ठ है, परन्तु निष्कर्ष की भाषा में हमें यही कहना पड़ता है कि पूर्ण जागरूक सयमी ही समस्त गृहस्थों से श्रेष्ठ है । दीक्षा पूर्ण जागरूक सयमी की अवस्था है । साधनाकाल में स्थलना न हो यह काम्य है, परन्तु कदाचित् भूल हो जाने पर अस्थिर नहीं होना भी उतना ही अभिलषणीय है ।

वनस्पति के विषय में

जैन महर्षियों ने वनस्पति को मजीव माना और प्रमाण पुरस्सर उसे सिद्ध किया । पहले विज्ञान ने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया, परन्तु ज्यो-ज्यो उसके चरण आगे बढ़े, चिन्तन और मनन हुआ, त्यो-त्यो वे मान्य तथ्य के समीप आने लगे , और एक दिन ऐसा आया कि भारत के महान् वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने अपने अनवरत परिश्रम के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में चैतन्य है—वह सजीव है । लोगों को कुछ अटपटा लगा, परन्तु साधन इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे कि इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ा ।

आचाराग सूत्र में वनस्पति की तुलना मनुष्य से की गई है । जिस प्रकार मनुष्य में श्वासोच्छ्वास आदि की क्रियाएँ होती हैं, उसी प्रकार वनस्पति में भी होती हैं । अपथ्य आहार आदि से मनुष्य रोगी बनता है, वनस्पति में भी रोग देखे जाते हैं । आजकल इतने साधन विद्यमान हैं कि इन सारी क्रियाओं को आँखों से देखा जा सकता है—ऐसी अवस्था में उसकी चेतनता के विषय में कोई अतिरेक ही नहीं रह जाता । आगम साहित्य के आधार पर वनस्पति के मूल छह भेद किए गए हैं—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज, स्कन्धबीज, बीजरूह और सम्मूर्च्छिम् । ये भेद उत्पत्ति

की विभिन्नता के आधार पर किए गए हैं। उनके उत्पादक भाग को 'बीज' कहते हैं। बीज का सामान्य अर्थ धान्य-कण, अनाज माना जाता है, परन्तु यह अर्थ एकान्त सगत नहीं होता। कारण कि वनस्पति के अनेक प्रकार ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का कारण भी अनाज नहीं है। इसलिए किसी भी उत्पादक अंश को बीज कहना ही उचित है। यही इसका व्यापक अर्थ है।

कोरटक आदि वृक्षों का बीज उनका अग्रभाग होता है इसलिए वे अग्रबीज कहलाते हैं। कदली, कद आदि का मूल ही बीज होता है इसलिए वे मूलबीज कहलाते हैं। इक्षु आदि का 'पर्व' बीजरूप होता है इसलिए वे पर्वबीज कहलाते हैं। शल्यवती आदि का स्कन्ध ही बीज होता है इसलिए वे 'स्कन्ध बीज' कहलाते हैं। गेहूँ आदि 'बीज-रुह' कहलाते हैं और पद्म, तृण आदि जो केवल पानी और पृथ्वी की स्निग्धता से बिना बीज पैदा होते हैं वे सम्प्रुच्छिम कहलाते हैं।

वनस्पति की उत्पत्ति बीज से प्रारम्भ होती है और पूर्ण विकास हो जाने पर उसका पर्यवसान भी बीज में ही होता है। वह बीज से प्रारम्भ होकर 'बीज' में ही लीन हो जाती है। वनस्पति के दस अवयव होते हैं—मूल, कन्द, स्कन्ध, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। मूल की अन्तिम परिणति बीज में होती है।

बीज के दो प्रकार हैं—योनिभूत और अयोनिभूत। योनिभूत बीज दो प्रकार के होते हैं—सजीव और निर्जीव। अयोनिभूत बीज निर्जीव ही होते हैं—उनमें उत्पादक शक्ति नहीं होती। योनिभूत बीज जो सजीव होते हैं उनमें उत्पादक शक्ति होती है और जो निर्जीव होते हैं वे 'विद्वयोनि' कहलाते हैं—उनकी उत्पादक शक्ति काल के व्यवधान से या अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है। उनका प्ररोहण नहीं होता। बीज अवीज हो जाता है।

भगवती सूत्र ६/७ में इस विषय पर विशेष विचार किया गया है। कौन-कौन धान्य कब विध्वस्त योनिवाले हो जाते हैं इसका स्पष्ट उल्लेख है—यव, ज्वार आदि की तीन वर्ष के व्यवधान से योनि नष्ट हो जाती है। मसूर, मूग, तिल, उड़द, चावल आदि का पाँच वर्ष में और अलसी, सरसो, सन आदि का सात वर्ष में उत्पादक अंश बीज नष्ट हो जाता है। वे प्ररोहण

योग्य नहीं रहते। इसी प्रकार अन्य धान्यों के लिए भी भिन्न-भिन्न काल-मर्यादा है।

शिष्य ने आचार्य से पूछा—‘भगवन् ! जो बीज जीव था उसके व्युत्क्रान्त होने पर क्या अन्य जीव वहा उत्पन्न होता है या वही बीज-जीव पुन वहा उत्पन्न होता है ?’

आचार्य ने कहा—‘वही बीज जीव पुन वही उत्पन्न हो सकता है और अन्य जीव भी उसमे उत्पन्न हो सकता है।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि बीज-जीव या अन्य जीव, जो वहा उत्पन्न होता है, बीज मूल मे उत्पन्न होकर उसकी प्रथम अवस्था (किसलय से पहले की अवस्था) का प्रमुख कारण बनता है। तदनन्तर होनेवाली किसलय-अवस्था से दूसरे अनन्त जीव निर्वर्तित करते हैं। पुन उन अनन्त जीवों की स्थिति क्षय हो जाने पर बीज-जीव ही उन अनन्त जीवों के शरीर का अवगाहन कर प्रथम पत्र की उत्पत्ति तक बढ़ता रहता है।

वनस्पति के जीव सूक्ष्म और वादर दोनों होते हैं। सूक्ष्म जीव सादे लोक मे व्याप्त है और वादर लोक के एक भाग मे। प्रत्येक शरीर वाले और साधारण शरीर वाले—ये दो भेद भी वनस्पति के ही होते हैं। अन्य जीवों के ये भेद नहीं होते। जहा एक शरीर मे एक ही जीव अवगाहन करता है उसे प्रत्येक शरीरी कहते हैं और जहा एक ही शरीर मे अनन्त जीव रहते हैं उसे साधारण शरीरी कहते हैं। इस प्रकार का तथ्यपूर्ण सकेत अन्य दर्शनों मे नहीं मिलता। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा मे सकोच-विकोच की शक्ति अपरिमित है। छोटा या बड़ा जितना शरीर होता है उतने मे ही समा जाती है।

क्यों का समाधान

उपदेश क्यों ?

साधारणतया यह कहा जाता है कि उपदेश—

- १ राष्ट्र-निर्माण के लिए करते हैं।
- २ जनजीवन को उठाने के लिए करते हैं।
- ३ नैतिक पुनरुत्थान के लिए करते हैं।
- ४ सत्य और अहिंसा के मूल्यों की स्थापना के लिए करते हैं।
- ५ वैर मिटाने के लिए करते हैं।
- ६ मैत्री बढ़ाने के लिए करते हैं।
- ७ अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि की प्राप्ति के लिए करते हैं।

यह ठीक है, परन्तु उपदेश के ये कारण गौण हैं। मुख्य कारण है—
'अक्षहियद्व'—आत्महित। भगवान् महावीर ने कहा—अन्न के लिए धर्म मत कहो, वस्त्र के लिए धर्म मत कहो, स्थान के लिए धर्म मत कहो, दौया के लिए धर्म मत कहो, इसी प्रकार अन्यान्य काम-भोगों की प्राप्ति के लिए धर्म मत कहो, परन्तु एकमात्र अपने आत्महित के लिए धर्म कहो। कर्म-निर्जरा के लिए धर्म कहो। यही लक्ष्य तुम्हें आने वढ़ायेगा। आत्महित का मुख्य फल आत्म-साक्षात्कार है और गौण फल परहित।

विनय क्यों ?

विनय के पांच प्रकार हैं—

- १ लोकोपचार विनय।
- २ अर्थ-निमित्त विनय।
- ३ काम-निमित्त विनय।
- ४ भय-निमित्त विनय।
- ५ मोक्ष-निमित्त विनय।

साधारणतया विनय—

- १ ऐहिक मप्राप्ति के लिए किया जाता है।

२ पारंगीकिक स्वप्निन आभा के लिए किया जाता है ।

३ कीर्ति या श्लाघा के लिए किया जाता है ।

भगवान् ने कहा—

१ ऐहिक संप्राप्ति के लिए विनय मत करो ।

२ पारंगीकिक सम्पदा के लिए विनय मत करो ।

३ कीर्ति या श्लाघा के लिए विनय मत करो ।

केवल—

१ आत्महित के लिए विनय करो ।

२ कर्म-निर्जग्ण के लिए विनय करो ।

३ स्वगुणोपबृंहण के लिए विनय करो ।

यह मूल माध्य है, अत्रान्य हितों 'दान के माय भूमे की तरह' स्वयं उपलब्ध होंगे ।

शिक्षा क्यों ?

१. लोग केवल ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते हैं ।

२. लोग दूसरों पर रोव जमाने के लिए पढ़ते हैं ।

३. लोग दूसरों पर अनुशासन करने के लिए पढ़ते हैं ।

४. लोग केवल अहमन्यता के लिए पढ़ते हैं ।

भगवान् ने कहा—'ज्ञानाजीर्णं मह कृति'—अह कृति ज्ञान का अजीर्ण

है

१ अहमन्यता के लिए मत पढ़ो ।

२ दूसरों पर अनुशासन करने के लिए मत पढ़ो ।

३ केवल पांडित्य के लिए मत पढ़ो ।

किन्तु—

१ ज्ञान और क्रिया में सामञ्जस्य बढ़ाने के लिए पढ़ो ।

२ नानाविध मकर-विकृतों के दूर—बहुत दूर गकचित्त होने के लिए पढ़ो ।

- ३ आत्म-लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढो ।
- ४ दूसरों को आत्माभिमुख बनाने के लिए पढो ।

तपस्या क्यों ?

अभ्युदयवादियों ने कहा—

- १ भौतिक अभ्युदय के लिए तपस्या करो ।
- २ दैविक सम्पदा की संप्राप्ति के लिए तपस्या करो ।
- ३ स्वकीर्ति के प्रसार के लिए तपस्या करो ।
- ४ श्व-श्लाघा सात समुद्रों पार पहुँचे इसलिए तपस्या करो ।

आत्मवादी भगवान् ने कहा—

- १ ऐहिक सुख-समृद्धि के लिए तपस्या मत करो ।
- २ पारलौकिक सम्पदा के लिए तपस्या मत करो ।
- ३ कीर्ति और श्लाघा के लिए तपस्या मत करो ।
- ४ दिखावे के लिए तपस्या मत करो ।

केवल—

- १ कर्म-निर्जरा के लिए तपस्या करो ।
- २ आत्म-विशुद्धि के लिए तपस्या करो ।
- ३ बन्धन-मुक्ति के लिए तपस्या करो ।

अमेय मेधा के धनी—संत भिक्षु

और तब दो मुनि उनके पास आए और विनयावनत हो कहने लगे—
“देव ! आप इस चिलचिलाती धूप में नदी की तीरवता में अकेले बैठे क्या कर रहे हैं ? भीषण गर्मी है । सूर्य के प्रखर तेज से सारी पृथ्वी भोभर-सी हो गई है । नदी का पानी सूख गया है । पशु-पक्षी व्याकुल हो रहे हैं । मानव भी अपनी अन्तश्चेतना को खोये जा रहा है । आपके इस छोटे-से आयतन

मे हमे चैतन्य की लौ प्रज्वलित दीख रही है। हमे लगता है वह लौ अपनी अटूट शक्ति से हजारों-लाखों-करोड़ों प्रदीपों को प्रज्वलित कर सकती है। उनमें अनन्त शक्ति है। आप यहाँ अकेले बैठे क्या खोज रहे हैं ? उठिए और इस मानवमेदिनी को सही धर्म में स्थापित करिए।” वे दो मुनि थे—स्थिरपाल और फतेहचन्द और उनके आराध्य थे सत भिक्षु।

यह लगभग दो सौ वर्ष पुरानी बात है। अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध बीत चुका था। कई धर्म-विमूढ स्थिति-पालक व्यक्तियों ने धर्म को परम्परा की महीन किन्तु सघन चादर से ढक लिया था। सही सिद्धान्तों का अवतरण ‘निहित गुहायाम्’ को चरितार्थ कर रहा था। मनुष्य के जीवन पर धर्म-गुरुओं का प्रभाव था, इसलिए धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा था। ऐसे समय में सत भीखनजी ने प्रकाश की खोज में निकले स्थितिपालक व्यक्तियों को चुनौती दी और भगवान् महावीर के बिखरे तथ्यों को समेटकर अखण्ड, अविच्छिन्न इकाई में बदल दिया। धर्म की विच्छिन्न धारा पुनः गतिमान हुई और देखते-देखते वह शतश दूसरी धारा को अपने में समाहित करती हुई अजस्र प्रवहमान स्रोतस्विनी बन गई।

सत भीखनजी प्रतिभा के धनी थे। आज का भविष्य और वर्तमान कल का अतीत बनकर रह जाता है। उन्होंने अतीत को उज्ज्वल रखा, वर्तमान में उसी पवित्रता को लिए चले और भविष्य में उसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सत्संकल्प किया। उनकी मेधा में नवनवोन्मेष होते थे। उस प्रज्ञ-चक्षु मनस्वी के कुल्लेक मेधा-सूत्र यहाँ दिए जाते हैं

सत्य अनन्त होता है। वह शब्दों के ताने-बाने में पूरा नहीं बध सकता। क्योंकि शब्द परिमित है। सत्य का शोधक आग्रही नहीं होता। वह जानता है—मर्त्य अपने सर्वाधिक जीवन में सत्याश को ही पकड़ सकता है। जो पूर्ण सत्य को पा जाने का आग्रह करता है वह या तो वीतराग है या दभी। आचार्य भिक्षु ने कभी यह आग्रह नहीं किया कि वे जो कुछ कहते हैं वही सत्य है। उन्होंने जो व्याख्याएँ दी, उनके अन्त में उन्होंने लिखा—“मुझे यह सही लगता है इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। यदि किसी आचार्य या बहुश्रुत मुनि को यह सही न लगे तो वे इसमें परिवर्तन कर दें।” कितनी निरीहता और अनाग्रह बुद्धि थी अपने प्राप्त मत्तों के प्रति भी।

विवाद का अन्त भी नीरस होता है। विवाद का घागा टूटे बिना नहीं रहता। वही सच्चा सन्धाता है जो विवादाग्रस्त दो हृदयों को अपनी अद्वैत-निर्णायकता से साध सके।

दो साधु विवाद को लेकर आए। वह कहता है—“यह रस-लोलुप है।” दूसरा कहता—“नहीं, मैं रस-गृद्ध नहीं हूँ, यह है।” दोनों अपने-अपने विचार के समर्थन में पर्याप्त दलीलें दे रहे थे। यह विवाद कैसे मिटे? आचार्य भिक्षु ने कहा—“तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिए बिना ‘विगय’ खाने का त्याग करो। जो मुझसे पहले स्वीकृति लेगा वह कच्चा और दूसरा पक्का।” विवाद उपशान्त हुआ। चार महीनों तक उन्होंने ‘विगय’ नहीं खायी। चातुर्मास के बाद एक ने ‘विगय’ खाने की आज्ञा मागी। दूसरे का दिल ‘विजय’ के सात्त्विक गर्व से फूल गया। विवाद का अन्त हो गया।

सत्यान्वेपी परिस्थिति से समझौता नहीं करता। आचारवान् कभी शिथिलता से समझौता नहीं करता। संत भिक्षु आचारवान् थे। कुछ व्यक्तियों ने कहा—“भीखनजी हमें साधु या श्रावक नहीं मानते।” आपने इस तथ्य को युक्ति की रेखाओं पर खड़ा करके कहा—अमावस की काली रात थी। कोयलों की राख काले वर्तन में पकाई गई। जीमने के लिए अन्धे व्यक्ति आए और परोसनेवाले भी अन्धे ही थे। वे खाते जाते और कहते जाते कि—खबरदार! कोई काला ‘कोखा’ आए तो ढाल देना। भला क्या ढाले, सारा काला ही काला था।

श्रद्धा का अनुबन्ध सस्कारगत होता है। उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक क्रिया के आदि, अन्त और मध्य में होती रहती है। एक दिन कुछ दिगम्बर जैन आचार्य भिक्षु के पास आए और कहा—“आप कठोर आचार का पालन करते हैं। आपकी साधना में प्रखर तेज है। परन्तु यदि आप वस्त्र न पहनें तो इसमें और अधिक प्रखरता आ सकती है और आप अधिक चमक सकते हैं।”

आचार्य भिक्षु ने कहा—“तुम्हारी भावना का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे ज्वेताम्बर आगमों में विश्वास है। उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है और उन्हीं की मर्यादा में मुनि जीवन के रथ को खींचे जा रहा हूँ। यदि मुझे दिगम्बर आगमों में विश्वास हो जाय और नग्नत्व ही साधना का

एकमात्र सूत्र है—ऐसा प्रतीत हो जाए तो मैं वस्त्रों को फेंक दू—नग्न हो जाऊँ।”

आचार्य भिक्षु ‘ठिअप्पा स्थिताला’ थे। ‘समो निन्दा पससासु’—यह उनका जीवन-दर्शन था। एक व्यक्ति ने कहा—“स्वामीजी! इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं, उधर ये सामने बैठे हुए कुछ लोग आपकी निन्दा कर रहे हैं।” आपने कहा—“यह आदत की लाचारी है। भालर वजने पर कुत्ता भौंकता है—वह यह नहीं समझता कि यह विवाह के अवसर पर वज रही है या किसी के मर जाने पर। निन्दा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात कही जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निन्दा करना है और वह उसका निर्वाह करता है।”

ये रेखाचित्र स्वामीजी की मेधा के कुछ प्रतिबिम्ब मात्र से हैं। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, परन्तु उसकी सर्जकता नहीं मापी जा सकती। व्यक्ति की मेधा का माप हो सकता है, परन्तु उसकी उर्वरता और गहराई कभी नहीं मापी जा सकती। सन्त भिक्षु ने मेधा को अपने छोटे-से आयतन में समेटे हुए जो कुछ दिया, वह अमैय है।

सुधरी की ओर

प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। लक्ष्य-विहीन व्यक्ति की गन्तव्य-प्राप्ति की बात अवास्तविक होती है। साधक पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है और तदनन्तर उस ओर आगे बढ़ता है। साधना की तरतमता से अल्प या दीर्घ काल में, वह अपने गन्तव्य को पा ही लेता है।

सन्त भिक्षु आत्म-साक्षात्कार का लक्ष्य लेकर चले। जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर साधना के ‘अय’ में वैराग्य को अकुरित किया। ज्ञान-साधना की पिपासा से उनमें आगम ज्ञान की स्रोतस्विनी बह चली। बद्धमूल विचारों की जब यथार्थता से टक्कर हुई तब उनमें नए उन्मेष आए। अति सूक्ष्मता से उन्होंने अध्ययन किया। ज्यो-ज्यो अध्ययन आगे बढ़ा त्यों-

त्यो विषय और भावो की स्पष्टता बढ़ती गई। उस स्पष्टता के आलोक में सत्य निखर आया। सत्य के प्रथम दर्शन से उल्लास की रेखाएँ तरंगित हो उठी। अपने स्नेहास्पद गुरुवर्य को वह बात कही। विचार-विमर्श हुआ। गुरु ने समय के साथ सिद्धान्तों के समझौते की बात कही। उन्होंने कहा—“दुपम काल है, आगमोक्त विधि-विधानों के अनुसार बर्ताने नहीं जा सकता।” आचार्य भिक्षु का साधक हृदय काँप उठा। आत्म-साधना में काल का व्यवधान उन्हें अखरा। साधना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि संपेक्ष अवश्य है, परन्तु साधना की अखण्डता को नहीं तोड़ा जा सकता। उसकी पवित्रता को आत्मो से ओझल नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि उसकी मात्रा में अल्पता या अधिकता, तीव्रता या मन्द्यरता आ सकती है। परन्तु उसकी विशदता में ये विभाग नहीं किए जा सकते। इसी चिन्तन ने उन्हें अपने आचार्य से पुनः निवेदन करने को प्रेरित किया। स्नेहाद्रि गुरु का उन्हें अपार प्रेम और विश्वास मिला था। परन्तु सत्य विचारों के आलोक में उनका रूप उन्हें मोहपूर्ण लगा। अपने गुरु को वे अपने विचारों की प्रामाणिकता से सम्पूर्ण अवगत कराना चाहते थे। सन्त भिक्षु को आचार और विचार दोनों में खामी का अनुभव हो रहा था। भावकों में भी मुनियों के आचार के प्रति रोष था। भावकों को समझाने भिक्षु रालनगर गए। समझाने की प्रक्रिया में वे स्वयं समझ गए। बुद्धि-वैभव से अकल्पनीय को कल्पनीय स्थापित कर देने पर उन्हें अनुताप हुआ और इस अनुताप ने उनके सही ज्ञान का द्वार खोल दिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने अद्वैत गुरु को वे सही स्थिति से अवगत करायेंगे और अपने विचारों की प्रामाणिकता का आगम वाक्यों से समर्थन करेंगे। परन्तु मोचा कुछ और हुआ कुछ और ही। सहगामी सन्तों के द्वारा बात न पचा मकने के कारण तथा उसको असमय में एक मुनि द्वारा प्रकाशित कर देने के कारण गुरु की भावना उलझ गई। सन्त भिक्षु के प्रति जो विश्वास या वह कुछ स्थान-च्युत हुआ। स्वामीजी ने मधुरता से सारी बात रखी। परन्तु द्वन्द्व नहीं मिटा। वे अपने गुरु से पृथक् हो गए।

नाथुजी के आचार-शैथिल्य, वैचारिक दासता और अनुशासनहीनता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तेरापय का जन्म हुआ।

तेरापथ की यह आदि-कथा है। आचार्य भिक्षु में आत्म-साधना की भावना प्रज्वलित थी। 'विजावा, राओ वा मुत्ते वा जागर माणे वा, गगओ वा परिमागओवा'—दिन में या रात में, सोते हुए या जागते हुए, अकेले में या परिपद में साधक को सर्वत्र जागरूक रहना चाहिए। यह उनकी साधना का मूलमन्त्र था। इसके अप्रतिबद्ध प्रकाश में उन्हें सही मार्ग मिला, उसका विकास हुआ और आज तेरापथ मध विषय की धर्म सभ्याओं में दीप-स्थानीय है।

आचार्य की विमृष्टता और विचारों की मौलिकता से प्रतिफलित उमाई तीन विद्येपताओं की किसी संगठन को आकृष्ट किए बिना नहीं रहती

(१) एक आचार्य, (२) एक समाचारी, (३) एक विचार।

ये तीनों परस्पर मलिट हैं। एक आचार्य की परम्परा से—विचारधारा और आचार की समानता में बल मिलता है। उन तीनों की अग्रगण्यता में संगठन की अग्रगण्यता और पवित्रता बनी रहती है। संगठन की इस भित्ति ने तेरापथ की उदयोन्मुखता में अपूर्व कार्य किया है।

आज तेरापथ का विशाल शतधात्री वटवृक्ष मठों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। तेरापथ की प्रत्येक गतिविधि को जैन जगत् ही नहीं बल्कि सारे समाज एक आणान्वित दृष्टि में देख रहे हैं। पुणल आचार्य के नेतृत्व में चल रहे तेरापथ के कार्यक्रमों में समय-समय पर जो ना, उमप आते हैं वे वस्तुतः विकासोन्मुख भविष्य की ओर संकेत करने हैं। जिसका अतीत उज्ज्वल और पवित्र रहा है, जिसका वर्तमान उदयोन्मुख और सदा जागरूक है और जिसका भविष्य गतिचिन्तन और उसकी क्रियान्विति में आणान्वित है, वह मध सदा विशद और प्रमग्णशील रह सकता है। तेरापथ संगठन उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

आज तेरापथ उन्निहाम की नींव दा मी वष पुगनी हो चुकी है, एक दिन उसके जन्म का था। आज वह अतीत बन गया है और उसी प्रकार अनन्त भविष्य भी वर्तमान की भूमिका में गुजरता हुआ अतीत की अनन्त गहराई में विनीत हो जाएगा। जो मध अतीत के गौरव में वर्तमान को मजोता हुआ चलता है, वह भविष्य की मधुर गंध में गंगा छटनाता रह, हममें कोई अनियमित नहीं होती, उस पुनीत संगठन की गतिरिविया

से विश्व को अवगत कराने के लिए तेरापथ सघ ने 'तेरापथ-द्विशताब्दी-समारोह' का आयोजन किया है। यह आषाढ शुक्ला पूर्णिमा को होने जा रहा है, परन्तु इससे पूर्व चैत्र शुक्ला नवमी को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। इस दिन एक लौ जली थी, एक बीज का वपन हुआ था, एक प्रकाश की किरण निकली थी, वही लौ आज असंख्य प्रदेशों को प्रकाशित कर रही है, वही बीज आज असंख्य बीजों का उत्पादन कर रहा है, वही प्रकाश की किरण आज प्रकाश-पुज बनकर जैन-जगत् को प्रतिभाषित कर रही है। इस ऐतिहासिक तिथि को आचार्य भिक्षु का सत्य की खोज में अभिनिष्क्रमण हुआ था। इस ऐतिहासिक तिथि को ही एक पवित्र और सुव्यवस्थित सगठन का बीजारोपण हुआ था। इस ऐतिहासिक तिथि में ही भग्धर भूमि ने वास्य श्यामला होने का सुनहला स्वप्न देखा था। आज हमें इस तिथि के आलोक में उसी महाभिनिष्क्रमण के आयोजन के अवसर पर एक क्रान्तिकारी आचार्य के शुभ आगमन का चित्र देखना है और समझना है उनके तप पूत जीवन के आलोक में पूर्ववत् आचार्य के विचार और आचार की विशदता।

'चलो सुधरी' के नारों से जब सारा वायुमंडल गूँज उठेगा तब निष्क्रमण और शुभागमन का पवित्र चित्र साकार हो जाए इसमें आश्चर्य ही क्या ?

चैत्र शुक्ला नवमी

जो नया मार्ग बनाने वाले बहुत हैं, परन्तु जो नया मार्ग बनाए वह पथ-स्रष्टा है। बहती हुई नदी की धार में बहने वाले बहुत हैं, परन्तु जो धार को मोड़ सके वह भगीरथ है। प्रकाश की स्फुट किरणों में देखनेवाले बहुत हैं, परन्तु जो घोर अन्धकार में भी देख सके वह दिव्य-चक्षु है। ये सभी बातें एक ऋषि में सम्भव हैं, इसीलिए प्राचीन ग्रन्थों में ऋषि को 'पयिष्ठ ऋषि'—ऋषि दर्शनात् कहा है, जो नए मार्ग का निर्माण करता है,

जिसकी आखों में अन्तर को देखने की शक्ति है, जहाँ दूसरों को अंधेरा जान पड़े, वहाँ भी देख सके, वही ऋषि है।

आचार्य सन्त भिक्षु ऋषि थे। वे स्थितियों के प्रभाव में वहे नहीं, प्रतिकूल को अनुकूल कर डाला। उस आचार-अर्थित्य के युग में वे एक प्रकाशपुज बनकर आए और मानस की सुषुप्त चेतना को जगाया। जो व्यक्ति अन्ध-परम्पराओं से जकड़ा पड़ा है, उसे अपने हाथ से उठाया और साधना की ऐसी रेखाएँ खींच दीं जिन पर हरेक माधक निर्भयता से चल सके।

उनके सफल जीवन का मन्त्र या विचारों की क्रियात्मक परिणति। वे कहते—‘उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह कचन’—मैं किसी को कुछ नहीं कहता, जो कहना होता है उसे अपने जीवन में कर देता हूँ।

विक्रम की उस अठारहवीं शताब्दी में स्थितिपालकता चरमसीमा पर पहुँच चुकी थी। व्यक्ति के आत्म-चैतन्य का उत्स सून गया था। क्रियात्मक शक्ति आपसी सघर्षों से क्षत-विक्षत हो चली थी। धर्मपरायण व्यक्ति का स्नायुमण्डल अवसन्न हो गया था। उस समय आचार्य भिक्षु ने देखा, उनका हृदय काप उठा। सुषुप्त आत्म-चैतन्य जाग उठा और वैचारिक दासता के बन्धन को तोड़ फेंकने का दृढ सकल्प किया। परिस्थिति के सामने वे कभी नहीं झुके। एक ओर अपने गुरु का स्नेह और दूसरी ओर सत्य के प्रति श्रद्धा। दोनों तटों के बीच वे कई वर्षों तक बहते रहे। श्रद्धा और स्नेह के सकीर्ण पथ में विचारों के उतार-चढ़ाव पर वे सहमे, कहीं फिमले, कहीं सम्हले। परन्तु जब इन्होंने यह देखा कि स्नेह का पलड़ा भारी होता जा रहा है और न मालूम कब वह सत्य के श्रद्धान्त को आवृत्त कर ले, तब मन में एक उथल-पुथल मची।

उनके सामने विचार-भेद या ही और आचार पालन का प्रश्न भी ज्वलन्त था। आचार-पालन में शिथिलता वरती जाती थी, वह आचार्य भिक्षु के लिए सह्य नहीं हुई। उस समय के साधु जो कर्त्ते उसे मिद्वान्त-सम्मत समझकर कर्त्ते, तब स्थिति दूसरी होती, परन्तु यह स्थिति उनसे विपरीत थी। वे कहते—‘इमं कलियुगं मे वंशा किया नहीं जा सकता। जीवन में यह अकर्मण्यता आचार्य भिक्षु को असह्य। मन की मवेदना।

साकार हो उठी। चिन्तन की विघटता ने मार्गदर्शन दिया। अब चिन्तन की स्पष्टता और अधिक उज्ज्वल हो गई और उनके स्फटिकोज्ज्वल मानस-पटल पर सत्य की रेखाएँ अंकित हो गई।

उन्होंने सोचा—

(१) हम आत्मसाधना के पवित्र मन्त्र को लेकर साधना-पथ पर बढ रहे हैं, स्वार्थ या मोहवश नहीं।

(२) जैन-दर्शन के आलोक में ही हमने जीवन-दर्शन पाया है, और उसी के आलोक में पथ-दर्शन करते हुए लक्ष्य को पाना है।

(३) वही क्रिया सत्-क्रिया है, जो बाह्य को अन्तर् से जोड़े, जो साधक को अन्तर् दर्शन कराए।

(४) साधु और साधुता में व्यवधान न हो, कहनी और करनी में व्यवधान न हो। आत्मा की उपलब्धि में व्यवधान कैसा ?

(५) हम शारीरिक, मानसिक या वाचिक क्लेशों से ध्वराकर उनके सामने घुटने न टेकें, इस जागरूकता में सतत् चलते रहें।

(६) हम परिस्थिति के साथ समझौता न करें और न आत्मा, सध और व्यवस्था को घोखा ही दें।

इस चिन्तन के आलोक में वे आगे बढ़े। सध से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। चैत्र शुक्ला नवमी का दिन था। शहर में इन्हे स्थान न देने का फेरा फिरा दिया गया था। वे साधक थे और आगे बढ़े। उन्होंने सोचा—साधक निर्द्वन्द्व होता है—उसकी साधना निर्द्वन्द्व होनी चाहिए, विचार निर्द्वन्द्व होने चाहिए, स्थान निर्द्वन्द्व होना चाहिए—वे साधना के उपकरण हैं। शहर की गलियों से होते हुए, लोगों के मौन प्रेम और व्यक्त-तिरस्कार को लेते हुए आगे बढ़े, और शहर के बाहर आ गए। निर्द्वन्द्वता साकार हो उठी—वे आगे बढ़ना चाहते थे। आँधी ने उनको रोका। जैन मुनि प्रचण्ड आधी में विहार नहीं कर सकते। वे रुके और मृतक की स्मृति में बने हुए 'जैर्नामहजी की छतरियों' पर पहुँचे। वह प्रथम विराम बन गया। उस वीरान विरामस्थल में भी जो आत्मानन्द हुआ, वह महलों और प्रासादों में रहनेवालों को भी दुःख है। उस स्मारक से जो धोप उन्होंने दिया वह आज भी अनन्त आकाश के प्रत्येक अणु में स्पन्दित है। जो विचार उन्होंने

दिए वे आज भी बौद्धिक जगत् के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं। धर्म और कर्तव्य दया और दान का जो विवेक वे दे गए, वह आज भी धर्म-रूढ़ व्यक्तियों को समय-समय पर ललकार रहा है।

अमेय मेघा के घनी महामहिम श्री भिक्षु के इस महाभिनिष्क्रमण रे 'वगडी' सुधरी हो गई और आज दो सौ वर्ष बाद तेरापथ समाज को इस तिथि की गौरव-गाथा गाने का अवसर मिला है। यह तिथि तेरापथ-इतिहास में स्वर्ण रेखाओं से अंकित होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

आचार्यप्रवर ने चैत्र शुक्लानवमी को सुधरी पधारने की घोषणा कर इस महाभिनिष्क्रमण के आयोजन को विशेषता प्रदान की है। यह आयोजन विराट् द्विशताब्दी समारोह की पृष्ठभूमि होगा, इसे कोई न भूले। इस अवसर पर अत्यन्त सन्निकट द्विशताब्दी समारोह के कार्यक्रमों की स्फुट ज्ञाकी प्रस्तुत की जा सकेगी, ऐसी सम्भावना है।

राजनगर-केलवा एक परिचय

राजनगर बोधिस्थल है

दो सौ वर्ष पुरानी बात है। वि० स० १८१४ या १८१५ में आचार्य भिक्षु का चातुर्मास राजमन्द (राजनगर) में हुआ। यहाँ के श्रावक तत्त्वज्ञ थे। उन्हें साधुओं की कथनी और करनी में अन्तर प्रतीत हुआ। उन्होंने वन्दना-व्यवहार छोड़ दिया। आचार्य रुघनाथजी ने सन्त भिक्षु को श्रावकों को समझाने के लिए भेजा। सन्त भिक्षु आए। समूचे सघ का विश्वास उन्हें प्राप्त था। श्रावकों ने उन्हें सुना। उनके बुद्धि-कौशल से समझ गए। वन्दना व्यवहार पूर्ववत् चालू रहा।

उसी कार्य-सिद्धि में तोप होता है जहाँ वह अन्तरात्मा में जुटी होती है। यह कार्य बुद्धि-कौशल से हुआ था। सन्त भिक्षु की आत्मा चीख उठी। रात्रि में अचानक ज्वर का प्रकोप हुआ। सन्त भिक्षु का चिन्तन-प्रवाह

बदला। उन्होंने सोचा—‘मैंने अनर्थ किया है। सत्य को छिपाने का यत्न कर मैंने आत्मवचना की है। भुमुक्षु के लिए यह परिहार्य है।’ चिन्तन आगे बढ़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा के स्वर में कहा—“मैं सत्य को अनावृत करूँगा।”

आत्मार्य्य सुविधा की भीख नहीं मागता। वह सत्य को लिए चलता है। कण्ट उसे पराभूत नहीं कर सकते, वह कण्टो को कुचलकर चलता है।

सकल्प में बल होता है और आशा में जीवन। ज्वर का प्रकोप शान्त हुआ। प्रातः श्रावक आए। आचार्य्य भिक्षु ने प्रायश्चित्त के स्वर में कहा—“तुम जो कह रहे थे वह ठीक था।” श्रावको का विश्वास शतगुणित हुआ। श्रद्धा का अनुबन्ध दृढतर हुआ और उन्हें सन्त भिक्षु में नए आलोक और असत्य के प्रति विद्रोह की चिंगारी दीख पड़ी।

सन्त भिक्षु समझाने गए थे, वे स्वयं समझ गए। राजनगर उनका बोधिस्थल बना। बोधि का जो अकुर उस समय निकला था, वह आज शतशाब्दी के रूप में विस्तार पा रहा है।

बोधि उसे प्राप्त होती है

जिसमें चिन्तन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता।

जिसका आदि, मध्य और अन्त समरस होता है।

जिसका ज्ञान अनावृत होता है।

जिसका भेद ज्ञानपूर्ण है।

जिसमें सत्य का आग्रह है,

पर स्वसिद्धान्तों की दृढ धर्मिता नहीं।

ये वे सूत्र हैं जिनके प्रतीक सन्त भिक्षु थे। यह वह राजनगर है जिस बोधिस्थल के विरुद्ध को पाकर अपने इतिहास में एक नई कड़ी जोड़ी थी।

राजनगर श्रावको की श्रद्धा का प्रतीक है

ससार में श्रद्धालु कम होते हैं, अश्रद्धालु अधिक और श्रद्धास्पद व्यक्तियों विरले ही होते हैं।

उन दिनों तैरापथ सष के द्वितीय आचार्य्यश्री भारमलजी तैरापथ चतुष्टय के श्रद्धास्पद थे। उन्हें उदयपुर से निकाल दिया गया। वे विचरते-चरते राजनगर आए। मेवाड़ से उन्हें निकालने की योजना

दिए वे आज भी बौद्धिक जगत् के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं। धर्म और कर्तव्य, दया और दान का जो विवेक वे दे गए, वह आज भी धर्म-रूढ़ व्यक्तियों को समय-समय पर ललकार रहा है।

अमेय मेधा के धनी महामहिम श्री भिक्षु के इस महाभिनिष्क्रमण से 'वगड़ी' सुधरी हो गई और आज दो सौ वर्ष बाद तेरापथ समाज को इस तिथि की गौरव-गाथा गाने का अवसर मिला है। यह तिथि तेरापथ-इतिहास में स्वर्ण रेखाओं से अंकित होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

आचार्यप्रवर ने चैत्र शुक्ला नवमी को सुधरी पधारने की घोषणा कर इस महाभिनिष्क्रमण के आयोजन को विशेषता प्रदान की है। यह आयोजन विराट् द्विशताब्दी समारोह की पृष्ठभूमि होगा, इसे कोई न भूले। इस अवसर पर अत्यन्त सन्निकट द्विशताब्दी समारोह के कार्यक्रमों की स्फुट झाकी प्रस्तुत की जा सकेगी, ऐसी सम्भावना है।

राजनगर-केलवा एक परिचय

राजनगर बोधिस्थल है

दो सौ वर्ष पुरानी बात है। वि० स० १८१४ या १८१५ में आचार्य भिक्षु का चातुर्मास राजसमन्द (राजनगर) में हुआ। यहाँ के श्रावक तत्त्वज्ञ थे। उन्हें साधुओं की कथनी और करनी में अन्तर प्रतीत हुआ। उन्होंने वन्दना-व्यवहार छोड़ दिया। आचार्य रुघनाथजी ने सन्त भिक्षु को श्रावकों को समझाने के लिए भेजा। सन्त भिक्षु आए। समूचे सघ का विश्वास उन्हें प्राप्त था। श्रावकों ने उन्हें सुना। उनके बुद्धि-कौशल से सब समझ गए। वन्दना व्यवहार पूर्ववत् चालू रहा।

उसी कार्य-सिद्धि में तोप होता है जहाँ वह अन्तरात्मा से जुड़ी होती है। यह कार्य बुद्धि-कौशल से हुआ था। सन्त भिक्षु की आत्मा चीख उठी। रात्रि में अचानक ज्वर का प्रकोप हुआ। सन्त भिक्षु का चिन्तन-प्रवाह

बदला। उन्होंने सोचा—‘मैंने अनर्थ किया है। सत्य को छिपाने का यत्न कर मैंने आत्मवचना की है। मुमुक्षु के लिए यह परिहार्य है।’ चिन्तन आगे बढ़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा के स्वर में कहा—“मैं सत्य को अनावृत करूंगा।”

आत्मार्थी सुविधा की भीख नहीं मागता। वह सत्य को लिए चलता है। कष्ट उसे परामृत नहीं कर सकते, वह कष्टों को कुचलकर चलता है।

सकल्प में बल होता है और आशा में जीवन। ज्वर का प्रकोप शान्त हुआ। प्रातः श्रावक आए। आचार्य भिक्षु ने प्रायश्चित्त के स्वर में कहा—“तुम जो कह रहे थे वह ठीक था।” श्रावको का विश्वास शतगुणित हुआ। श्रद्धा का अनुवध दृढतर हुआ और उन्हें सन्त भिक्षु में नए आलोक और असत्य के प्रति विद्रोह की चिनगारी दीख पड़ी।

सन्त भिक्षु समझाने गए थे, वे स्वयं समझ गए। राजनगर उनका बोधस्थल बना। बोधि का जो अक्षर उस समय निकला था, वह आज शतशाखी के रूप में विस्तार पा रहा है।

बोधि उसे प्राप्त होती है

जिसमें चिन्तन का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता।

जिसका आदि, मध्य और अन्त समरस होता है।

जिसका ज्ञान अनावृत होता है।

जिसका भेद ज्ञानपूर्ण है।

जिसमें सत्य का आग्रह है,

पर स्वसिद्धान्तों की दृढ धर्मिता नहीं।

ये वे सूत्र हैं जिनके प्रतीक सन्त भिक्षु थे। यह वह राजनगर है जिसने बोधिस्थल के विरुद्ध को पाकर अपने इतिहास में एक नई कड़ी जोड़ी थी।

राजनगर श्रावको की श्रद्धा का प्रतीक है

ससार में श्रद्धालु कम होते हैं, अश्रद्धालु अधिक और श्रद्धास्पद व्यक्ति तो विरले ही होते हैं।

उन दिनों तेरापथ सभ के द्वितीय आचार्यश्री भारमलजी तेरापथ सभ चतुष्टय के श्रद्धास्पद थे। उन्हें उदयपुर से निकाल दिया गया। वे विहार करते-करते राजनगर आए। मेवाड़ से उन्हें निकालने की योजना प्रस्तुत

थी। श्रावको को जब यह बात ज्ञात हुई तब राजनगर में सम्मिलित समस्त श्रावको ने प्रतिज्ञा के स्वर में कहा—“यदि हमारे श्रद्धास्पद गुरुजनों को यहाँ से निकाला जाएगा तो हम भी इस प्रदेश को छोड़ अन्यत्र चले जाएंगे।” ये शब्द उनकी श्रद्धा के प्रतीक थे, ये शब्द उनकी सर्व-स्मर्पण की भावना के द्योतक थे, ये शब्द उनकी धर्मानुराग की अनुरक्ति के सवाहक थे, ये शब्द उनकी दृढ़ धार्मिकता के सगायक थे।

आओ, आज हम उसी राजनगर में अपने पूर्वजों के इतिवृत्त को दुहराएँ। जो भिक्षु का बोधिस्थल था वह आज कोटि जनता—जो दिग्भ्रान्त हो रही है, का बोध-पाठ बने। जो श्रद्धा और भक्ति का सगम-स्थल था, वह आज असन्तुलित मानव-वर्ग में बुद्धि और कर्म का सतुलन ला दे।

जहाँ का कण-कण सकल्पो का इतिहास सुना रहा है वहाँ इस द्विशताब्दी समारोह पर हम नया सकल्प करें और आचार्यश्री तुलसी के आह्वानों को झेलने का साहस बटोरें। जहाँ के चप्पे-चप्पे में शौर्य की घटनाएँ अंकित हैं, जहाँ का अणु-अणु आज मुखरित हो रहा है, आओ, हम सब मिलकर उसमें अपना योग दें और तेरापथ के इतिहास को समझें-समझाएँ।

केलवा

उम समय के मुनि क्रय-विक्रय जैसी प्रवृत्तियों में फसते जा रहे थे, जीमनवार से भिक्षा लेने लगे थे। गृहस्थों को चन्दे-चिट्ठे के लिए प्रेरित करते थे, शिष्यों को मोल लेते थे। उन प्रवृत्तियों से आचार्य भिक्षु का सत-हृदय काप उठा। उन्हें तत्कालीन साधु-समाज में आचार-विचार सम्बन्धी और भी अनेक खामिया महसूस हुईं। उन्होंने म्यानकवासी सघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। इस अभिनिष्क्रमण से विरोध उग्र हो उठा। पग-पग पर कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी गयीं। वे आगे बढ़े। कण्टो को चीरकर आगे बढ़ते गए। चातुर्मास काल अत्यन्त निकट था। बगड़ी से विहार करते-करते केलवा आये। लोगो ने उन्हें विद्रोही के रूप में देखा। विद्रोही को कौन स्थान दे ? पर कुछेक लोगो ने इन्हें ऐसा स्थान बताया

जहा लोक-मतानुसार एक दिन रहने का अर्थ है—मृत्यु ।

केलवा की अघेरीओरी मे आपने प्रथम पावस वित्ताया । वहा की साधना फलवती हुई । एकान्तवास, स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन का पूर्ण अवसर मिला । वहा जो सोचा, जो समझा, जो सुना वह तेरापथ के लिए पथ-दर्शक बन गया । उस अँधेरे मे उन्हे प्रकाश की रेखाएँ दीखी । उस प्रकाश मे उन्हें अपने साध्य के दर्शन हुए ।

मुनिश्री नथमलजी के इन शब्दो ने आकार बहा पाया

‘मत प्रलय की बात सोचो, तिमिर मे आलोक भर दो ।

तिमिर को तुम मत मिटाओ, तिमिर को आलोक कर दो ।’

आचार्य भिक्षु ने अन्धकार को मिटाया नहीं, उसे प्रकाश मे परिवर्तित कर दिया । नाश से निर्माण कठिन होता है । उन्होने आलोक का निर्माण किया । सारा गाव उनका अनुयायी बन गया । केलवा के ठाकुर मोखमसिंह जी ने आचार्य भिक्षु मे अपूर्व तेज देखा । वे भी इनके अनुयायी बन गए । मरुधर के उस बीर पुत्र का स्वप्न आकार पाने लगा ।

यह केलवा की आदि-कथा है । आज भी उस गाव मे वह ‘अघेरी-ओरी’ हमे आचार्य भिक्षु की कष्ट-सहिष्णुता का इतिहास सुना रही है ।

आज भी वह हमे बालमुनि श्री भारमलजी की देह के प्रति अनासक्ति और गुरु-चरणो मे आसक्ति की झकार सुना रही है ।

आज भी वह हमे अपने एक-एक पत्थर पर अकित सन्त भिक्षु की साधना की ऊँची रेखाएँ दिखा रही है ।

आज भी वह हमे अपने आराध्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और समरस रहने का बोध-पाठ दे रही है ।

आज भी वह हमे समर्पण और विसर्जन की शिक्षा देती हुई हमारी आत्म-व्युत्सर्ग की भावना को उकसा रही है ।

आज भी वह हमे श्रद्धा और बलिदान का बोध दे रही है ।

आज भी वह हमे कतव्य और अनुराग का विवेक दे रही है ।

आओ, साथियो ! आओ ! हम सब मिलकर उस ज्योति के आलोक से सारे भूमण्डल को आलोकित कर दें । उस ज्योति से कण-कण मे आलोक भर दें । ‘जो ज्योति केलवा के गाढान्धकार मे प्रज्ज्वलित हुई थी, जिसमे

साधना और बलिदान का तेज था, जिसमें निस्वार्थ और निश्छल आत्मोत्सर्ग की दीप्ति थी। आओ ! वीरो ! आओ ! आज हम उस मशाल को लेकर चलें और इस युग के महान् मसीहा श्रीतुलसी के चरण-चिह्नो का अनुसरण करते चलें।'

'हमें सहस्र दीपों की आवश्यकता नहीं, एक दीप चाहिए जिससे अन्धकार का सागर डोल उठे।'

'हमें सहस्र वाक्य नहीं, एक वाक्य चाहिए जिससे उत्साह का उद्रेक बाध को तोड़ आगे बढ़ चले।'

'हमें सहस्र नेता नहीं एक नेता चाहिए जो श्रद्धा का प्रतीक बन सके।'

साथ-साथ हम केलवा-निवासी श्रावक शोभाजी को भी याद करें और उनकी अविकल श्रद्धा से प्रेरणा लेते हुए चलें। अप्रकम्प श्रद्धा के धनी इस श्रावक ने श्रद्धा का जो आदर्श दिखाया है और जिसके जीवन के प्रति-चरण में वह प्रस्फुट होती रही है, हम आज उस श्रद्धा को समझने तथा अपनाने में कटिबद्ध हो।

तेरापंथ इतिहास की एक नूतन कड़ी

किसी भी व्यक्ति या सघ का इतिहास उसी की साधन-सामग्री पर अभिव्यक्त नहीं होता। उसकी अभिव्यक्ति के साधन विकीर्ण भी होते हैं। जिस युग और वातावरण में वह व्यक्ति या सघ क्रियाशील रहता है, जो-जो व्यक्ति उसके सम्पर्क में आते हैं, जो-जो प्रवृत्तियाँ उससे प्रसूत होती हैं, वे सभी उसके इतिहास को गढ़ती हैं और उसे सर्वांगपूर्ण बनाती हैं। जहाँ इन विकीर्ण साधनों की उपेक्षा होती है वहाँ इतिहास स्वयं अधूरा रहता है और वह पाठक को पूरी-पूरी जानकारी नहीं दे सकता।

तेरापथ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। दो शताब्दी की इस अल्पावधि में उसने जो क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का संचालन किया है वह

धार्मिक इतिहास में नया चरण है। तेरापथ का इतिहास अक्षरशः सुरक्षित है और उसके विविध चरण समय-समय पर प्रकाश में आते रहे हैं। पर आज भी कई तथ्य अज्ञात ही रहे हैं। अभी-अभी जब आचार्यश्री वाडमेर के रेतीले प्रदेश में पधारे थे तब वहाँ कई तथ्यों की जानकारी मिली, जिनका दिग्दर्शन करना इस निबन्ध का मुख्य विषय है। ये तथ्य इतिहास की कड़ियाँ हैं और साथ-साथ अनेक नए तथ्यों को अभिव्यक्त करते हैं।

आचार्य भिक्षु तेरापथ के आदि-प्रवर्तक थे। शाहपुरा के रामस्नेही पथ के प्रवर्तक रामचरणजी उनके मित्र थे। आचार्य भिक्षु और रामचरणजी के बीच जो सम्बन्ध था उसका उल्लेख तेरापथ इतिहास में नहीं है। पता नहीं यह विशिष्ट उल्लेख तेरापथ इतिहास में क्यों नहीं हुआ। विस्मृति ही इसका कारण हो सकती है। इस विषय में रामचरणजी तथा उनके द्वारा प्रवर्तित पथ का परिचय देना अस्थानीय नहीं होगा।

राजस्थान में रामस्नेही के तीन मुख्य केन्द्र हैं—शाहपुरा, खंपडा और रैण। शाहपुरा का रामस्नेही पथ रामचरणजी से चला है। इनके अनुयायी निर्गुण परमेश्वर को राम के नाम से मानते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। ये मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखते। रामस्नेही साधु रामद्वारो में रहते हैं और भिक्षा मागकर अपनी उदर-पूर्ति करते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ लंगोट बांधे रहते हैं और ऊपर से चादर ओढ़ लेते हैं। पहले कोई-कोई साधु नग्न भी रहते थे जो परमहंस कहलाते थे। ये प्रायः तुम्बी, लंगोट, चादर, माला और पोथी के सिवा कोई दूसरी वस्तु अपने पास में नहीं रखते और न किसी से रुपया-पैसा लेते हैं। ये विवाह नहीं करते। किसी उच्च वर्ग के लड़के को अपना चेला मूढ़ लेते हैं और जो चेला सबसे पहले मुड़ा जाता है उसी को गुरु की गद्दी का अधिकार होता है। बड़े चेले को छोटे चेले नमस्कार करने और गुरुवत् समझते हैं। ये साधु रामद्वारो में रहते हैं जहाँ कथा वाचते तथा भजन गाते हैं। यों तो सभी जाति के लोग इन्हें पूज्य दृष्टि से देखते हैं, पर अग्रवाल तथा माहेश्वरी समाज की भक्ति इनके प्रति विशेष है। ये रामस्नेही साधु शाहपुरा को गुरुद्वारा समझते हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन सुदी १ से चैत्र बदी ६ तक मेला लगता है।

रामचरणजी जयपुर राज्य के सोडा नामक गाँव के रहनेवाले

थी। श्रावको को जब यह बात ज्ञात हुई तब राजनगर में सम्मिलित समस्त श्रावको ने प्रतिज्ञा के स्वर में कहा—“यदि हमारे श्रद्धास्पद गुरुजनों को यहाँ से निकाला जाएगा तो हम भी इस प्रदेश को छोड़ अन्यत्र चले जाएंगे।” ये शब्द उनकी श्रद्धा के प्रतीक थे, ये शब्द उनकी सर्व-समर्पण की भावना के द्योतक थे, ये शब्द उनकी धर्मानुराग की अनुरक्ति के सवाहक थे, ये शब्द उनकी दृढ़ धार्मिकता के सगायक थे।

आओ, आज हम उसी राजनगर में अपने पूर्वजों के इतिवृत्त को दुहराएँ। जो भिक्षु का बोधिस्थल था वह आज कोटि जनता—जो दिग्भ्रान्त हो रही है, का बोध-पाठ बने। जो श्रद्धा और भक्ति का सगम-स्थल था, वह आज असन्तुलित मानव-वर्ग में बुद्धि और कर्म का सतुलन ला दे।

जहाँ का कण-कण सकल्पों का इतिहास सुना रहा है वहाँ इस द्विशताब्दी ममारोह पर हम नया सकल्प करें और आचार्यश्री तुलसी के आह्वानों को श्लेष्म का साहस बटोरें। जहाँ के चप्पे-चप्पे में शौर्य की घटनाएँ अंकित हैं, जहाँ का अणु-अणु आज मुखरित हो रहा है, आओ, हम सब मिलकर उसमें अपना योग दें और तेरापथ के इतिहास को समझें-समझाएँ।

केलवा

उम समय के मुनि ऋष-विक्रय जैसी प्रवृत्तियों में फसते जा रहे थे, जीमनवार से भिक्षा लेने लगे थे। गृहस्थों को चन्दे-चिट्ठे के लिए प्रेरित करते थे, शिष्यों को मोल लेते थे। उन प्रवृत्तियों से आचार्य भिक्षु का सत-हृदय काप उठा। उन्हें तत्कालीन मावु-समाज में आचार-विचार सम्बन्धी और भी अनेक खामिया महसूस हुईं। उन्होंने स्थानकवामी मघ में सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। इस अभिनिष्क्रमण में विरोध उग्र हो उठा। पग-पग पर कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी गयीं। वे आगे बढ़े। कपटों को चीरकर आगे बढ़ते गए। चातुर्मास काल अत्यन्त निकट था। बगड़ी ने विहार करते-करते केलवा आये। लोगों ने उन्हें विद्रोही के रूप में देखा। विद्रोही को कौन स्थान दे ? पर कुछेक लोगों ने इन्हें ऐसा स्थान बताया

जहा लोक-मतानुसार एक दिन रहने का अर्थ है—मृत्यु ।

केलवा की अंधेरी-ओरी में आपने प्रथम पावस बिताया । वहा की साधना फलवती हुई । एकान्तवास, स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन का पूर्ण अवसर मिला । वहा जो सोचा, जो समझा, जो सुना वह तेरापथ के लिए पथ-दर्शक बन गया । उस अँधेरे में उन्हे प्रकाश की रेखाएँ दीखी । उस प्रकाश में उन्हे अपने साध्य के दर्शन हुए ।

मुनिश्री नथमलजी के इन शब्दों ने आकार वहा पाया

‘मत प्रलय की बात सोचो, तिमिर में आलोक भर दो ।

तिमिर को तुम मत मिटाओ, तिमिर को आलोक कर दो ।’

आचार्य भिक्षु ने अन्धकार को मिटाया नहीं, उसे प्रकाश में परिवर्तित कर दिया । नाश से निर्माण कठिन होता है । उन्होंने आलोक का निर्माण किया । सारा गाव उनका अनुयायी बन गया । केलवा के ठाकुर मोखमसिंह जी ने आचार्य भिक्षु में अपूर्व तेज देखा । वे भी इनके अनुयायी बन गए । मरुधर के उस वीर पुत्र का स्वप्न आकार पाने लगा ।

यह केलवा की आदि-कथा है । आज भी उस गाव में वह ‘अंधेरी-ओरी’ हमें आचार्य भिक्षु की कष्ट-सहिष्णुता का इतिहास सुना रही है ।

आज भी वह हमें वालमुनि श्री भारमलजी की देह के प्रति अनासक्ति और गुरु-चरणों में आसक्ति की झकार सुना रही है ।

आज भी वह हमें अपने एक-एक पत्थर पर अकित सन्त भिक्षु की साधना की ऊँची रेखाएँ दिखा रही है ।

आज भी वह हमें अपने आराध्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और समरस रहने का बोध-पाठ दे रही है ।

आज भी वह हमें समर्पण और विसर्जन की शिक्षा देती हुई हमारी आत्म-व्युत्सग की भावना को उकसा रही है ।

आज भी वह हमें श्रद्धा और वलिदान का बोध दे रही है ।

आज भी वह हमें कर्तव्य और अनुराग का विवेक दे रही है ।

आओ, साथियो ! आओ ! हम सब मिलकर उस ज्योति के आलोक से सारे भूमण्डल को आलोकित कर दें । उस ज्योति से कण-कण में आलोक भर दें । ‘जो ज्योति केलवा के गाढान्धकार में प्रज्ज्वलित हुई थी, जिसमें

साधना और बलिदान का तेज था, जिसमें नि स्वार्थ और निश्छल आत्मोत्सर्ग की दीप्ति थी। आओ ! वीरो ! आओ ! आज हम उस मशाल को लेकर चले और इस युग के महान् मसीहा श्रीतुलसी के चरण-चिह्नो का अनुसरण करते चले ।’

‘हमें सहस्र दीपों की आवश्यकता नहीं, एक दीप चाहिए जिससे अन्धकार का सागर डोल उठे ।’

‘हमें सहस्र वाक्य नहीं, एक वाक्य चाहिए जिससे उत्साह का उद्रेक बाध को तोड़ आगे बढ़ चले ।’

‘हमें सहस्र नेता नहीं एक नेता चाहिए जो श्रद्धा का प्रतीक बन सके ।’

साथ-साथ हम केलवा-निवासी श्रावक शोभाजी को भी याद करें और उनकी अविकल श्रद्धा से प्रेरणा लेते हुए चले । अप्रकम्प श्रद्धा के धनी इस श्रावक ने श्रद्धा का जो आदर्श दिखाया है और जिसके जीवन के प्रति-चरण में वह प्रस्फुट होती रही है, हम आज उस श्रद्धा को समझने तथा अपनाने में कटिबद्ध हों ।

तेरापंथ इतिहास की एक नूतन कड़ी

किसी भी व्यक्ति या सघ का इतिहास उसी की साधन-सामग्री पर अभिव्यक्त नहीं होता । उसकी अभिव्यक्ति के साधन विकीर्ण भी होते हैं । जिस युग और वातावरण में वह व्यक्ति या सघ क्रियाशील रहता है, जो-जो व्यक्ति उसके सम्पर्क में आते हैं, जो-जो प्रवृत्तियाँ उससे प्रसूत होती हैं, वे सभी उसके इतिहास को गढ़ती हैं और उसे सर्वांगपूर्ण बनाती हैं । जहाँ इन विकीर्ण साधनों की उपेक्षा होती है वहाँ इतिहास स्वयं अधूरा रहता है और वह पाठक को पूरी-पूरी जानकारी नहीं दे सकता ।

तेरापंथ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है । दो शताब्दी की इस अल्पावधि में उसने जो क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का संचालन किया है वह

धार्मिक इतिहास में नया चरण है। तेरापथ का इतिहास अक्षरशः सुरक्षित है और उसके विविध चरण समय-समय पर प्रकाश में आते रहे हैं। पर आज भी कई तथ्य अज्ञात ही रहे हैं। अभी-अभी जब आचार्यश्री वाडमेर के रेतीले प्रदेश में पधारे थे तब वहाँ कई तथ्यों की जानकारी मिली, जिनका दिग्दर्शन करना इस निबन्ध का मुख्य विषय है। ये तथ्य इतिहास की कड़ियाँ हैं और साथ-साथ अनेक नए तथ्यों को अभिव्यक्त करते हैं।

आचार्य भिक्षु तेरापथ के आदि-प्रवर्तक थे। शाहपुरा के रामस्नेही पथ के प्रवर्तक रामचरणजी उनके मित्र थे। आचार्य भिक्षु और रामचरणजी के बीच जो सम्बन्ध था उसका उल्लेख तेरापथ इतिहास में नहीं है। पता नहीं यह विशिष्ट उल्लेख तेरापथ इतिहास में क्यों नहीं हुआ। विस्मृति ही इसका कारण हो सकती है। इस विषय में रामचरणजी तथा उनके द्वारा प्रवर्तित पथ का परिचय देना अस्थानीय नहीं होगा।

राजस्थान में रामस्नेही के तीन मुख्य केन्द्र हैं—शाहपुरा, खैरपुर और रैण। शाहपुरा का रामस्नेही पथ रामचरणजी से चला है। इनके अनुयायी निर्गुण परमेश्वर को राम के नाम से मानते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। ये मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखते। रामस्नेही साधु रामद्वारो में रहते हैं और भिक्षा मागकर अपनी उदर-पूर्ति करते हैं। ये कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ लंगोट बांधे रहते हैं और ऊपर से चादर ओढ़ लेते हैं। पहले कोई-कोई साधु नग्न भी रहते थे जो परमहंस कहलाते थे। ये प्रायः तुम्बी, लंगोट, चादर, माला और पोथी के सिवा कोई दूसरी वस्तु अपने पास में नहीं रखते और न किसी से रुपया-पैसा लेते हैं। ये विवाह नहीं करते। किसी उच्च वर्ग के लड़के को अपना चेला मूढ़ लेते हैं और जो चेला सबसे पहले मुड़ा जाता है उसी को गुरु की गद्दी का अधिकार होता है। बड़े चेले को छोटे चेले नमस्कार करते और गुरुवत् समझते हैं। ये साधु रामद्वारो में रहते हैं जहाँ कथा वाचते तथा भजन गाते हैं। यों तो सभी जाति के लोग इन्हें पूज्य दृष्टि से देखते हैं, पर अग्रवाल तथा माहेश्वरी समाज की भक्ति इनके प्रति विशेष है। ये रामस्नेही साधु शाहपुरा को गुरुद्वारा समझते हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन सुदी १ से चैत्र वदी ६ तक मेला लगता है।

रामचरणजी जयपुर राज्य के सोडा नामक गाँव के रहनेवाले

बीजावर्गीं बनिये थे। इनका जन्म स० १७७६ में माघ शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को हुआ था। इनके गुरु का नाम कृपाराम था, जिनसे स० १८०८ में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। स० १८२६ में घूमते-घूमते ये भीलवाड़ा (मेवाड़) में आए और वहाँ में शाहपुरा गए, जहाँ के राजाधिराज रणसिंहजी ने इनका अच्छा स्वागत किया और इनकी गद्दी स्थापित करवाई। इनका देहावसान सवत् १८५५ में शाहपुरा में हुआ। इनके २२५ शिष्य थे, जिनमें में रामजनजी इनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हुए।

यह रामचरणजी के विषय में कुछ जानकारी है। आचार्य भिक्षु की 'बूआ' सोडा गाँव में विवाहित थी। स्वामीजी वहाँ आते-जाने थे। कई बार के इस प्रसंग से आचार्य भिक्षु और रामचरणजी के बीच मैत्री हो गई। दोनों के मन में वैराग्य था। दोनों एक ही पथ के पथिक थे। धीरे-धीरे यह सम्बन्ध गाढ़ से गाढ़तर होता गया। दोनों ने एक-दूसरे को मुना, समझा और निश्चित हुआ कि दोनों साथ-साथ दीक्षित होंगे। वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मिलने-जुलने का प्रसंग पूर्ववत् बना रहा। दोनों की भावनाएँ उत्तरोत्तर वैराग्योन्मुख रही और समय-मसम पर अपने किए गए वादे का स्मरण करते रहे।

उन दिनों स्यानकवासी सम्प्रदाय के आचार्यश्री रघुनाथजी मारवाड़ में विचर रहे थे। श्रीखणजी उनके सम्पर्क में आए और माता की आज्ञा ले उनके पास प्रव्रजित हो गए। सम्भव है मित्र के साथ किया हुआ वादा विस्मृत हो गया था और कारण रहा हो, वे अपने मित्र रामचरणजी को इसकी सूचना भी नहीं दे सके। स्यानकवासी सम्प्रदाय के मुनि प० रत्नश्री मिश्रीमलजी महाराज ने 'श्रीमद् रघुनाथ जीवनचरित्र' में इस विषय की चर्चा करते हुए लिखा है—

मत्री हैं रामचन्द्र नामे भलो रे, बीजावर्गीं जिनरी जात रे।

वासी हैं वो तो देस मेवाड़नी रे,

प्रेम से रजित सातो घात रे।

जोग लेवण री दोन्या रे जँची रे,

कोल कर लीनो लेसा साथ रे।

कारणवश निज मित्र गयो गाव को रे,
 लारे आया गुरु गुण गाय रे।
 हुबो वैरागी बाणी साभली रे आज्ञा मातरी लीधी ताम रे।
 कोल विसार्यो भीषमा रे, दीक्षा लेवण री लागी हाय रे।
 विहारी करी ने सोजत सचर्या रे,
 लारे आयो है मित्री तेह रे।
 मिलवारे कारण सोजत पूज पेरे,
 बाल पणा रो जिन रे नेह रे॥

भीषम ने भारी दियो, उपालभ उण आय।
 वचन चूक किम सुधरसी आलोचो मन माय॥
 कह भीषम क्या हो गया, ले अव समय भार।
 तुज पास लेऊ नही, यू कहि गो निज द्वार॥
 दाते जा दीक्षा ग्रही, राम सनेही सन्त।
 रामचरण सहज पुरे, प्रगट्यो खास महन्त॥

इससे यह स्पष्ट होता है कि रामचरणजी भी बाल्यकाल से ही आचार्य
 रुघनाथजी से प्रभावित थे और वे उनके दर्शनार्थ सोजत आए। वहाँ उन्होंने
 मुनि भीखणजी को दीक्षा पर्याय में देखा। उन्हें विस्मय और क्षोभ हुआ।
 रुघनाथजी से दीक्षा लेने से इनकार कर वे वहाँ से चले गए। तदनन्तर
 दाता गाव में रामस्नेही आचार्य कृपरामजी के पास वि० स० १८०८ में
 दीक्षित हो गए और महन्त के रूप में विख्यात हुए।

उनका स्वर्गवास वि० स० १८५५ वैशाख शुक्ल ५ को शाहपुरा में
 हुआ। अपने जीवनकाल में उन्होंने ३६,००० पद्यों की रचना की और वे
 एक घड़े की ठिकारियों पर लिखे गए। कहा जाता है कि वे अक्षरशः आज
 भी सुरक्षित हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बारह वर्ष तक भीलवाड़ा
 गाव की एक-एक बावड़ी की गुफा में बैठकर तपस्या की और अनेक
 अनुभव प्राप्त किए। कई एक प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि दीक्षा
 अवस्था के बाद भी उनका पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा था। वे यदा-कदा
 मिलते रहते थे और यह भी स्पष्ट होता है कि आचार्य भिक्षु जब स्थानक-

वामी सम्प्रदाय से अलग होकर तेरापथ के प्रवर्तक रूप में विख्यात हुए तब भी महन्त रामचरणजी का उनसे सम्पर्क रहा था, क्योंकि रामचरणजी ने अपनी वृत्तियों में कई स्थलों पर तेरापथ का निर्देश किया है। भीखणजी का नामोल्लेख नहीं भी हुआ है, परन्तु 'तेरापथ' शब्द का उल्लेख इसी सम्प्रदाय का द्योतक है, यह निर्विवाद सत्य है। क्योंकि इससे पूर्व तेरापथ शब्द का प्रयोग अन्य साहित्य में नहीं मिलता।

इस मीमांसा से यह स्पष्ट है कि रामचरणजी द्वारा अपनी रचनाओं में प्रयुक्त 'तेरापथ' शब्द भीखणजी के तेरापथ की ओर संकेत है। अभी हम जब जोधपुर में थे तब रामस्नेही सन्तो से यह भी पता चला कि यत्र-तत्र भीखणजी का नाम भी ग्रन्थों में आता है। किन्तु समयान्तर तथा व्यस्तता के कारण हम इसके पूरे प्रमाण एकत्रित नहीं कर सके।

वि० स० १९८१ में 'रामनिवासधाम' शाहपुरा से प्रकाशित स्वामी रामचरणजी की 'अणभेवाणी' (अनुभव-वाणी) के कुछ पद्य उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करते हैं

सोही तेरापथ का, मेरा कहे न कोय ।

मैं मेरी से लग रह्यो, तो जगत् पथ है सोय ॥

काम, क्रोध, तृष्णा तजे, दुविधा देय उठाय ।

रामचरण ममता मिटे, तेरापथ वह पाय ॥

पथ चलत निरगुण दश्य, सहे शीत उष्णाद ।

देह कसे उर हरि वसे, तजे विषय रस स्वाद ॥

इस प्रकार इस विस्मृत घटना को पुनः उज्जीवित कर तेरापथ के इतिहास की शृंखला में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का सन्धान किया है जो अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होगा।

त्रिपदी का प्रतीक तेरापथ

परिवर्तन त्रैकालिक सत्य है। उसे कोई झुठला नहीं सकता। जो परिवर्तन को नहीं मानता, वह अपने अस्तित्व को भी कैसे मान सकता है? 'मैं हूँ' यह अस्तित्व बोध 'मैं था' और 'मैं होऊँगा' का सवाहक है। जिसका अतीत और भविष्य है, उसका वर्तमान निस्सन्देह है। जिसका वर्तमान है, उसका अतीत और भविष्य भी है। भगवान् महावीर ने कहा—'अस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्जे तस्स कुओ सिवा'—जिसका आदि और अन्त नहीं, उसका मध्य भी कैसे हो सकता है? जिस रस्सी के दो सिरे नहीं, उसका मध्य कैसे सम्भव है? यह सारी परिवर्तन की कहानी है।

परिवर्तन यथार्थ है। इसको नकारा नहीं जा सकता। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—ये परिवर्तन के मर्यादा-सूत्र हैं। इन तीनों की सहति नवीनता उत्पन्न करती है। इसे ही परिवर्तन कहा जाता है। जो पग-पग पर नहीं होती है, वह वस्तु रमणीय बन जाती है।

रुढ़ता अयथार्थ है। उसमें स्पन्दन नहीं होता। निस्पन्द वस्तु आकर्षक नहीं होती। अनाकर्षक वस्तु परम्पर नहीं होती, वह मर जाती है।

प्राणवत्ता और परिवर्तन एकायक है। जो परिवर्तित होता है, वह प्राणवान् होता है, वह प्राणवान् बना रहता है और जो प्राणवान् होता है, उसे परिवर्तन सहज प्राप्त है। इस परिवर्तन में कुछ लिया जाता है, कुछ छोड़ा जाता है और कुछ टिकाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें ग्रहण और स्थिरता होती है। यही सत्य है और यथार्थ है।

तेरापथ प्राणवान् शासन है। उसकी प्राणवत्ता इसीलिए है कि वह त्रिपदी—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की परिक्रमा किए चल रहा है।

इस शासन का प्रवर्तन दो सौ वर्ष पूर्व हुआ। आचार्य भिक्षु इसके प्रवर्तक बने। उन्होंने एकसूत्रता के लिए तीन सूत्र दिए—एक आचार्य, एक आचार और एक प्ररूपणा। ये तीनों सूत्र शासन के ध्रौव्याश्र हैं। शासन-विक्रम में इनकी अपरिहायता असदिग्ध है। एक आचार्य की ही परम्पराने सध के सदस्यों की एकाभिमुखता बनाए रखने में अप्रतिम सहायता दी है। एक आचार की परम्पराने सभी सदस्यों में 'नो हीणे नो अइरित्ते' की समत्व-

वामी सम्प्रदाय से अलग होकर तेरापथ के प्रवर्तक रूप में विख्यात हुए तब भी महन्त रामचरणजी का उनसे सम्पर्क रहा था, क्योंकि रामचरणजी ने अपनी वृत्तियों में कई स्थलों पर तेरापथ का निर्देश किया है। भीखणजी का नामोल्लेख नहीं भी हुआ है, परन्तु 'तेरापथ' शब्द का उल्लेख इसी सम्प्रदाय का द्योतक है, यह निर्विवाद सत्य है। क्योंकि इससे पूर्व तेरापथ शब्द का प्रयोग अन्यसाहित्य में नहीं मिलता।

इस मीमांसा से यह स्पष्ट है कि रामचरणजी द्वारा अपनी रचनाओं में प्रयुक्त 'तेरापथ' शब्द भीखणजी के तेरापथ की ओर संकेत है। अभी हम जब जोधपुर में थे तब रामस्नेही सन्तो से यह भी पता चला कि यत्र-तत्र भीखणजी का नाम भी ग्रन्थों में आता है। किन्तु समयाभाव तथा व्यस्तता के कारण हम इसके पूरे प्रमाण एकत्रित नहीं कर सके।

वि० स० १९८१ में 'रामनिवासधाम' शाहपुरा से प्रकाशित स्वामी रामचरणजी की 'अणभेवाणी' (अनुभव-वाणी) के कुछ पद्य उपरोक्त स्थानों को प्रमाणित करते हैं

सोही तेरापथ का, मेरा कहे न कोय ।

मैं मेरी से लग रह्यो, तो जगत् पथ है सोय ॥

काम, क्रोध, तृष्णा तजे, दुविधा देय उठाय ।

रामचरण ममता मिटे, तेरापथ वह पाय ॥

पथ चलत निरगुण दश्य, सहे शीत उज्जाद ।

देह कसे उर हरि बसे, तजे विषय रस स्वाद ॥

इस प्रकार इस विस्मृत घटना को पुनः उज्जीवित कर तेरापथ के इतिहास की शृंखला में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का सन्धान किया है जो अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होगा।

त्रिपदी का प्रतीक तेरापथ

परिवर्तन त्रैकालिक सत्य है। उसे कोई झुठला नहीं सकता। जो परिवर्तन को नहीं मानता, वह अपने अस्तित्व को भी कैसे मान सकता है? 'मैं हूँ' यह अस्तित्व बोध 'मैं था' और 'मैं होऊंगा' का मवाहक है। जिसका अतीत और भविष्य है, उसका वर्तमान निस्सन्देह है। जिसका वर्तमान है, उसका अतीत और भविष्य भी है। भगवान् महावीर ने कहा—'जस्स नत्थि पुरा पच्छा मज्जे तस्स कुओ मिवा'—जिसका आदि और अन्त नहीं, उसका मध्य भी कैसे हो सकता है? जिस रस्मी के दो सिरे नहीं, उसका मध्य कैसे सम्भव है? यह सारी परिवर्तन की कहानी है।

परिवर्तन यथार्थ है। इसको नकारा नहीं जा सकता। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—ये परिवर्तन के मर्यादा-सूत्र हैं। इन तीनों की सहति नवीनता उत्पन्न करती है। इसे ही परिवर्तन कहा जाता है। जो पग-पग पर नई होती है, वह वस्तु रमणीय बन जाती है।

रुढ़ता अयथार्थ है। उसमें स्पन्दन नहीं होता। निस्पन्द वस्तु आकर्षक नहीं होती। अनाकर्षक वस्तु परम्पर नहीं होती, वह मर जाती है।

प्राणवत्ता और परिवर्तन एकाधिक है। जो परिवर्तित होता है, वह प्राणवान् होता है, वह प्राणवान् बना रहता है और जो प्राणवान् होता है, उसे परिवर्तन सहज प्राप्त है। इस परिवर्तन में कुछ लिया जाता है, कुछ छोड़ा जाता है और कुछ टिकाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें ग्रहण और स्थिरता होती है। यही सत्य है और यथार्थ है।

तेरापथ प्राणवान् शासन है। उसकी प्राणवत्ता इसीलिए है कि वह त्रिपदी—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की परिक्रमा किए चल रहा है।

इस शासन का प्रवर्तन दो सौ वर्ष पूर्व हुआ। आचार्य भिक्षु इसके प्रवक्तृ बने। उन्होंने एकसूत्रता के लिए तीन सूत्र दिए—एक आचार्य, एक आचार और एक प्ररूपणा। ये तीनों मूत्र शासन के ध्रौव्याश है। शासन-विकास में इनकी अपरिहार्यता असदिग्ध है। एक आचार्य की ही परम्परा ने सध के सदस्यों की एकाभिमुखता बनाए रखने में अप्रतिम सहायता दी है। एक आचार की परम्परा ने सभी सदस्यों में 'नो हीणे नो अइरिस्से' की समत्व-

मूलक भावना का विकास किया है और एक प्ररूपणा ने सगठन के प्रति विश्वास पैदा किया है। तेरापथ के ये तीन ध्रुव सत्य हैं।

तेरापथ का प्रादुर्भाव आकस्मिक घटना नहीं थी। वह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। स्थिति-पालकता के प्रति एक क्रान्ति थी। जो काल की दुहाई देकर एक स्थिति का बनाए रखना चाहते थे, उनके लिए एक चुनौती थी।

आचार्य भिक्षु ने स्थितिपालकता को अस्त-व्यस्त कर डाला। 'काल की दुहाई साधना का पलिमन्थु है', यह कहकर उन्होंने अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र किया कि साधना सहज बन गई। हजारों-हजारों लोग साधना की ओर आकृष्ट हुए।

अपने-अपने शिष्य बनाने की अनुवृत्ति 'दलबन्दी' को प्रोत्साहित कर रही थी। आचार्य भिक्षु ने इसमें युगात्कारी परिवर्तन कर शिष्य बनाने का एकाधिकार गुरु को सौंप डाला। शिष्य हुए, पर ममत्व नहीं बढ़ा। दलबन्दी समाप्त हो गई।

स्थान का ममत्व प्रमाद उत्पन्न कर रहा था। आचार्य भिक्षु ने इस पर प्रहार किया। साधु-साध्वी यथार्थ में अप्रतिबद्ध विहारी बन गए। इस ममत्व-विसर्जन ने सध को विस्तार दे दिया और पवित्रता को बनाए रखने में कारण बना।

ये कुछेक मौलिक विसर्जन थे, जो महान् आदानीय की ससूचना दे रहे थे।

आचार्य भिक्षु सत्यान्वेषी थे। उन्होंने अपने आपको सद्यस्क बनाए रखने के लिए बहुत ग्रहण किया। ग्रहणशीलता उनका सहज गुण था। इसी गुण ने उन्हें सत्य के निकट ला दिया। जो उन्हें भगवद्वाणी के प्रतिकूल जँचा, उसे वे छोड़ते गए और जो उन्हें अनुकूल लगा, उसे आत्मसात् करते बढ़ते गए। सध-शासन की परम्परा से ही सात पद रहे हैं। आचार्य भिक्षु ने सभी पदों को समेटकर एक आचार्य में उनका समावेश कर डाला। इस प्रक्रिया से कार्यभार बढ़ा परन्तु श्रद्धा केन्द्रस्थ हो गई। अब आचार्य सध की सारी व्यवस्थाओं, पारम्परिक गतिविधियों तथा आन्तरिक और बाह्य परिपदों के समस्त कार्यक्रमों के संचालक बन गए।

तेरापथ के आचार्या ने समयानुकूल परिवर्तन किया। जो तथ्य कान के व्यवधान से अपनी उपयोगिता नष्ट कर चुके थे, वे छोड़ दिए गए और जो तथ्य उपयोगी थे, जिनकी सद्यस्क आवश्यकता थी, वे स्वीकार कर लिए गए। इस ग्रहण और विसर्जन में श्री तेरापथ की मूल मान्यताओं में कहीं अन्तर नहीं पड़ा। आचार्यश्री तुलसी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। उन्होंने आचार्य भिक्षु की चाणी बदली नहीं है किन्तु उन्हें अभिव्यक्त करने की शैली का परिमार्जन कर और अधिक जन-भोग्य बनायी है। बात वही है, परिधान नया है। नए परिधानों का ग्रहण एक दिशा में नहीं, अपितु अनेक दिशाओं में ग्रहण कर आचार्यश्री ने मूल तत्त्वों की सुरक्षा की है और वे तत्त्व आज भी तेरापथ के प्रकाश-स्तम्भ हैं।

कालूयशोविलास—एक समीक्षा

कवि जगत्-स्रष्टा होता है। वह समीम से असीम की ओर बढ़नेवाला उत्साही पथिक है। वह अपने जीवन के महासिन्धु में स्वयं पदचर फेंककर उत्ताल तरंगें पैदा करता है और उन लहरों के उन्चावचल को निरस्त-निरखकर हर्ष-विभोर हो उठता है। इस जीवन-क्रम का वह इतना अभ्यस्त हो जाता है कि जीवन की अन्य चंचलताएँ उसे परास्त नहीं कर सकती। इतना हो जाने पर वह अपने जीवन को अनावृत करता है। सीमाएँ टूट जाती हैं और वह असीम हो चलता है।

कवि केवल कल्पनावामी ही नहीं होता। वह यथार्थ को छूकर चलता है और कभी-कभी कल्पना को भी यथाथता का जामा पहनाकर उपस्थित करता है। यह सब जगत् को नहीं अखरता। इसका कारण यह है कि कवि का अन्तर्जगत् विमल और पवित्र होता है। द्वेष, ईर्ष्या, जुगुप्सा या उद्वेग से वह ऊपर होता है। उसका प्रेम-पारावार गरीब सस्थान से लेकर वन-कुवेर तक और निरक्षर से लेकर साक्षर तक सबको अपने निश्छल पाश्वं में ले मुक्त आलिंगन में तल्लीन हो जाता है। भुजपाश भी मृदु और

सहज होता है। जी चाहता है उसमें ही बड़े रहे—बन्धन में भी प्यार विचित्र है—मोह का आवर्त।

जब कवि का प्रेम उन्मुक्त हो जाता है, काल या देश की कृत्रिम सीमाओं में आवद्ध नहीं रहता, तब उसकी कृति को 'काव्य' कहा जाता है। 'काव्य' की विभिन्न परिभाषाओं में 'वाक्य रसात्मक काव्य' सुघट प्रतीत होती है। चलना और बोलना—ये दोनों जीवधारी प्राणी के सहज व्यापार हैं। इनमें तरतम भाव या व्यक्ताव्यक्त की सीमाएँ अवश्य होती हैं परन्तु इनके अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता। बोलते सब हैं, परन्तु बोलने की कला में पारंगत बिरले ही होते हैं। बोलना केवल अवयवों का व्यापार मात्र नहीं है। उसमें भी प्रतिभा का चमत्कार अत्यावश्यक होता है। इसलिए कलात्मक शब्द-सृष्टि को 'काव्य' की सजा दी जा सकती है।

सच्चा कलाकार वही है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को साधकर चले। यह सत्य है कि जिस काल व ज़िम्मे परिस्थिति में कलाकार जीता है उसी का सकलन उसकी भावाभिव्यक्ति से प्रस्फुटित होता है। वह वाह्य-जगत् को देखता है और यथाशक्य अपने काव्य में उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। वह भूत-भावी को अपनी कल्पनाओं में बाँधता हुआ भी वर्तमान को पकड़कर उड़ता है और इस छोर से उम छोर तक निमिष मात्र में पहुँच जाता है। उसकी यह उड़ान तभी सार्थक होती है जब वह जनसमूह की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करता है।

कला का विषय क्या हो, यह प्रश्न आज तक भी असमाहित ही रहा है। हम कला के विषय को एक सीमा में बाँध नहीं सकते। उनका उन्मुक्त बहना ही कला की व्यापकता या सार्थकता है। सीमा में व्यक्तित्व निखरता नहीं, कुण्ठित होता है, परन्तु इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि कला और कला के विषय एक नहीं हैं। उनको अद्वैत मानना कला को मर्यादित करना है। चिड़ियों का कलरव, मन्दाकिनी का मधुर निनाद कला नहीं, कला के विषय होते हैं, परन्तु मनुष्य की स्वर-लहरियों में अभिव्यजित गीतों को कला कहना होगा। चिड़ियों का या जल-प्रवाहों का निर्घोष सहज होता है। वह सुसंस्कृत नहीं होता। एक निश्चित सीमा

मे आवद्ध होने के कारण उसमें उत्कर्ष या अपकर्ष कुछ भी मभाव्य नहीं। परन्तु मनुष्य ने बोलने की अपनी सहज प्रवृत्ति को भी अनेक स्वरों की विशेष मामजस्थपूर्ण स्थिति में रखकर एक विशेष विधि को जन्म दिया है। इसीलिये वह कला है।

कला के विभिन्न प्रकार हैं—चित्रकला, नाट्यकला, शिल्पकला, और संगीतकला। चारों की अपने-अपने स्थान पर महत्ता है। सभी ने भारतीय जीवन को परिष्कृत किया है और आज भी 'शिव' की महनीयता मुक्तकण्ठ से गायी जाती है। सभी कलाओं में कलाकार अपनी-अपनी भावनाओं को उडेलकर उन्हें सजीव बनाने का प्रयत्न करता है। भावनाओं की अभिव्यञ्जना किस ढंग से होती है—इसी में कलाकार की सफलता और विफलता का अंकन होता है।

संगीतकला का अपना विशिष्ट स्थान है। इसमें भावाभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, अतः जनसाधारण द्वारा सहज भोग्य बनती है। मानव की समस्त अक्षरात्मक अभिव्यञ्जना को हम 'संगीत' कह सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संगीत के दो विभाग होते हैं—गद्य और पद्य। इसी को हम 'काव्य' कहते हैं। गद्यमय और पद्यमय काव्यों का अपना-अपना महत्त्व है। परन्तु पद्यमय काव्यों में जो आनन्दानुभूति होती है वह गद्यमय काव्य में नहीं होती।

काव्य की भाषा कैसी हो, यह भी एक जटिल समस्या है। आज तक भी मानव मात्र की एक ही भाषा रही हो, ऐसा नहीं देखा जाता। देश-काल के व्यवधान से भाषाओं का ह्रास और विकास होता रहा है। रुचि-वैचित्र्य के आधार पर भी भाषा की समानता नहीं बन सकती। भाषा कोई भी क्यों न हो, यदि कलाकार उस भाषा से एकता स्थापित कर अपनी अनुभूति और जीवन के सनातन सत्यो को उसमें बाधता है तो निस्सन्देह ही वह भाषा सजीव और मुखरित हो उठती है।

भाषा का चुनाव भी आवश्यक लगता है, क्योंकि स्वयं काव्यकर्ता को यह दृढ़ निश्चय कर लेना होता है कि किस भाषा में वह अपने भावों को सही-सही प्रकट कर सकता है। जिस भाषा पर उसका अधिकार हो और जो भाषा उसके आत्मसात् हो गई हो वही भाषा उसके भावों को

सम्यक् रूप दे सकती है। निश्चय की भाषा में भावों की सही-सही प्रकट करने की शक्ति भाषा में नहीं है। वह तो केवल भावों का प्रतिबिम्ब मात्र उपस्थित करती है। जो मेधावी होते हैं, वे उम प्रतिबिम्ब से भी मूल को ग्रहण कर लेते हैं पर साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। परन्तु भाषा के बिना मनुष्य के पास है ही क्या, जिससे कि वह समय-समय पर मन में उठनेवाले भावों को कोई रूप दे सके? यह साधन पगु होते हुए भी एकमात्र साधन होने के कारण इसका महत्त्व है। यही कारण है कि एक ही कलाकार की कृति से विभिन्न ग्राहकों की अपेक्षा विभिन्न अभिव्यजनाएँ प्राप्त होती हैं, काव्यकर्ता का आगम पढ़नेवालों में पूर्णतः ज्ञान गत हो जाता हो, यह कभी संभव नहीं। काव्यकर्ता अपने काल व अपनी स्थिति में रहता हुआ कल्पना करता है। उसकी स्वतन्त्र अपेक्षा होती है—शब्द-समूह उन अपेक्षाओं को व्यक्त कर सके यह संभव नहीं है—एतदर्थ ग्राहक उन शब्दों से अपनी अपेक्षा से ही अर्थ ग्रहण करता है। इतना होने पर भी काव्य में अनुस्यूत जीवन की अनुभूतियों के ताने-बाने में नवीनता और चेतनता आ जाती है। जीवन के प्रति आस्थावान होने के कारण कवि का विश्वास भी एक आदर्श बनकर उपस्थित होता है और जनसमूह की भावनाओं में विश्वास पैदा करता हुआ अनन्त के इस छोर से उस छोर तक व्याप्त हो जाता है।

काव्य में जिस प्रकार भाषा का चुनाव होता है उसी प्रकार विषय का भी सही निर्धारण होना चाहिए। विषय यदि सहज, सरल और सुबोध होता है तो कलाकार भी उसमें निपुणता से अपनी दक्षता दिखा सकता है, यह एक विचार है। परन्तु कवि की शक्ति अपरिमित होती है। वह होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी कर प्रस्तुत कर सकता है। असाधारण तत्त्वों को साधारण भूमिका में और साधारण तत्त्वों को असाधारण भूमिका में लाकर प्रतिष्ठित कर सकता है। परन्तु इन सबके पीछे एक लक्ष्य होता है, एक गति होती है। वह अपने लक्ष्य में च्युत होकर सफल नहीं हो सकता और न अपनी स्वाभाविक गति को मोड़कर ही आनन्द पा सकता है। अतः सफल कलाकार वही है जो किसी भी विषय को हस्तगत कर उसमें चेतना उड़ेल दे।

किसी विराट् व्यक्तित्व को काव्य की मधुर सीमा में बाधना सरल भी है और कठिन भी। पौद्गलिक शब्दराशि में वह शक्ति कहा जो सजीव व चिरस्थायी व्यक्तित्व को बाध सके। परन्तु निपुण कवि की स्थितप्रज्ञता और शब्द-सकलना-शक्ति से यह कार्य सुनकर अवश्य हो जाता है। जीवन-चित्रण की कला में वही कलाकार सफल हो सकता है जिसमें जीवन की समानान्तर रेखाओं पर दौड़नेवाली, जीवन की समग्रता में एकरस हो बहने वाली वेदना हो, अनुभूति हो।

कवि आस्थावान् होता है—अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। उसमें श्रद्धा होती है। शुष्क तर्कजाल में वह नहीं फसता। वह उसी को सत्य मानता है जो श्रद्धागम्य है, अगम्य है, चिरस्थायी है। वितर्कणा का अतिक्रमण कर वह विचार और आनन्द के झूले में पेंगे मारता हुआ अमृतपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। उस अनुभव को वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तब वह गुणगुनाता है और प्रकृति के लहलहाते सौन्दर्य में सुध-बुध भूलकर कुछ कहता है—वही काव्य बन जाता है। उसमें कृत्रिमता या दिखावा नहीं होता। जब वह अपनी अनुभूतियों को विविध स्वरों में गूँथकर थिरकती हुई रागिनियों में अभिव्यक्त करता है तब 'स्वान्त सुखाय' की अपूर्व वेदना में वह खो जाता है और व्यावहारिक भूमिका से ऊपर उठ वास्तविक भूमिका में आ जाता है।

प्रस्तुत निबन्ध तपोनिष्ठ आचार्यश्री तुलसी की अनवरत तपस्या से उद्भूत एक विराट् काव्य का संक्षिप्त परिचय मात्र प्रस्तुत करता है। मैं यह मानता हूँ कि अतिविशाल और अतिगूढ़ इस महाकाव्य को अपने शब्दों में बाधना दुष्कर है। परन्तु इस शब्द-सकलना से होने वाली अनुभूति के लोभ का मैं सवरण भी नहीं कर सकता। प्रचण्ड सूर्य जिस अपरिमित शक्ति से चराचर को प्रकाशमान करता है, उस शक्ति की अल्पांश में भी तुलना न करने वाला टिमटिमाता दीप अपनी परिपाश्वर्क वस्तुओं को तो अवश्य ही प्रकाश में ला देता है। मेरा भी ऐसा ही कुछ तुच्छ प्रयास है।

इस काव्य को 'कालूयशोविलास' की सज्ञा दी गई है। इसके चरित्र-नायक 'आचार्यश्री कालूरामजी' हैं, जिन्होंने अत्यल्प अवस्था में अपनी मानुश्री 'छोगाजी' के साथ बन्धु-बान्धव और गृहस्थी के ऐन्द्रजालिक

व्यूहों को तोड़कर पूर्ण वैराग्य में भागवती दीक्षा ग्रहण की। अनासक्ति योग के मार्ग पर बटते हुए आपने अपने जीवन को तपस्या में तपाया और विखरे उलझे मायाजाल के मध्य मार्ग बनाते हुए अपने गन्तव्य की ओर निर्भयता से बढ़ते चले गये। तेरापथ मध को आपमें असीम विश्वास था और सध-सदस्यो ने आपके भीतर एक निरखता हुआ व्यक्तित्व देखा। सधर्प ही जीवन है—यह उक्ति आपके माठ वर्ष के जीवन में चिंगित होती हमने देखी। सधर्प के पहाड़ टूट पड़े, अनगिनत बाधाओं ने मित्र ऊँचा किया, परन्तु एक निर्भीक नैतिक की भाँति आप आगे से आगे चरण बढ़ाते ही गये। ईर्ष्यालुओं ने आपके पदचिह्नों को मिटाने का प्रयत्न किया परन्तु सब निष्फल। जहाँ भी आपके चरण पड़े वहीं वह वसुधारा उन स्वर्णिम रेखाओं से अंकित हो अपने आपको धन्य मानने लगी। आपका हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर था, परन्तु मन कोमल फूलों में भी अति कोमल था। शिथिलता के साथ आपने कभी समझौता नहीं किया।

बच्चों के प्रति वात्सल्य, वृद्धों के प्रति सम्मान और समवयस्कों में विश्वास—ये आपके स्वाभाविक गुण थे। बालक साधुओं को जाड़े में ठिठुरते देख आप स्वयं द्रवित हो जाते और उनकी भूख-प्यास में आप स्वयं त्रसित हो जाते—इस वात्सल्य ने उन बालकों को जीवन दिया है और दिया है एक अखूट-सम्बल जो जीवन की 'इति' तक पर्याप्त है। पर्याप्त व अवस्था से वृद्ध मन्त्रों को आपने समय का साहाय्य दिया और उचित विनय-वात्सल्य से उन्हें वर्धन दिया। समान वय वालों को विकास की उस चरम सीमा पर ला दिया, जहाँ से एक दृष्टिपात भी उन्हें आनन्दविभोर कर देता। उनकी पर्याप्त का संरक्षण, शिक्षा का विकास और गुणों के उपहरण में आप मदा मचेष्ट रहे। यह आपकी महनीय कलना थी।

आपकी ज्ञानपिपासा और परम्पराओं के प्रति श्रद्धा की भावना आज भी हमें श्रद्धाशील विद्यार्थी बने रहने की ओर प्रेरित करती है।

आप जानते थे कि माध्य यमने से सघता है जत आपने शरीर, मन और वाणी को खपाया।

इन्ही गुणों ने आपको साधना की व्यावहारिक उच्चता पर ला खड़ा किया। विशाल सध के आप 'आचार्य' बने। स्थान के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी।

सारे सध की सारणा-वारणा और योग-क्षेम को वहन करने में आप समय सिद्ध हुए। तेरापथ ने एक मनस्वी, तपस्वी और वर्चस्वी आचार्य को पा अपने भाग्य को सराहा। दूर-दूर देशों में साधु-साध्वियों को भेजकर आपने तेरापथ का प्रसार किया और लाखों लोगों के टिमटिमाते जीवन को फिर से जगाया। अनेक प्रान्तों में आप घूमे। अनेक दीक्षाएँ दी और अपनी बृद्धा माता को अपनी यशोगाथा सुनने के लिए जीवित ही रखकर गंगापुर में वि० स० १९९३ की माद्र शुक्ला ६ को पूर्ण समाधि में इस ससार से चल बसे।

सूत्र रूप में यह उनके यशस्वी जीवन का खाका है। उनका जीवन इतना विशाल व हृदयस्पर्शी है कि समग्रता से उसका अंकन किया जाय तो वह बहुत बड़ा ग्रन्थ हो सकता है।

इस काव्य के चित्रकार हैं आचार्य श्रीतुलसी जिनकी शिक्षा-दीक्षा श्री कालूगणी के हाथों सम्पन्न हुई। ग्यारह वय की छोटी-सी कालावधि में वे गुरु के समक्ष सामान्य साधु की भूमिका में रहे और निकटता से उनकी सेवा करने का उन्हें सौभाग्य मिला। यह गुरु-शिष्य का सम्बन्ध वास्तव में अद्वैत था। एक-सा चिन्तन, एक-सा विचार, एक-सा स्वभाव आदि-आदि अद्वैत परकतत्त्वों ने सध में एक नवीन उत्साह को जन्म दिया। आत्मा का अद्वैत जब भावना की भूमि पर उतरता है, तब छिटपुट विभिन्नताएँ ऐसे पराभूत हो जाती हैं जैसे पानी के बक्ष पर खींची गई रेखाएँ। गुरु के पवित्र पावन जीवन को आपने निकटतम रेखाओं से देखा है, पढ़ा है, सुना है। अतः जीवन-चित्रण में स्वाभाविकता और मौलिकता का प्रस्फुट विवरण हो पाया है। जीवन-चित्रण के साथ-साथ दार्शनिक मौलिकता और परम्पराओं का स्फुट चित्रण भी अपनी विशेषताओं को लिए चलता है।

आचार्यश्रीतुलसी जन्मजात कवि हैं। उनके जीवन का अणु-अणु संगीतमय है। कवि सौन्दर्य का उपासक होता है। उसमें खींचने की अपूर्व

शक्ति है। जो व्यक्ति हजार उपायों से भी नहीं पिघलता वह सगीत के एक पद से पानी-पानी हो जाता है। पत्थर को पानी पर बहा देने की शक्ति स्वरों में है। सगीत-साधना में तन्मय एक मस्त साधक की विरक्ती हुई स्वर-लहरियों को सुनकर राजा का विरह भभक उठा। उसे अपनी प्रेयसी का स्मरण हो आया। स्मृति में माधुर्य होता है। परन्तु विरह की स्मृति व्यक्ति को शोकाग्नि में भस्मसात् कर देती है। वह जला, इतना जला कि उसकी लपटे साधक के पास भी पहुँच गईं। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने ला उपस्थित किया। राजा ने कहा—“तुमने मेरे चमन को उजाड़ा है। शून्य गृह में तुमने आग लगाई है। कल प्रातः काल सूर्योदय होते-होते तुम्हें फाँसी पर लटकाया जायेगा। यह मेरी आज्ञा है।” कलाकार ने सुना। वह अपनी सफलता पर प्रसन्न था। मौत का भय उसे छू भी नहीं सका। उसने सोचा—“जीवन एक गीत है, जो मृत्यु के मधुर स्वरों से बना है। धीरे-धीरे वह मृत्यु स्वयं गीत बनकर रह जाती है। मृत्यु प्रकाश है, जिसका उत्स जीवन-प्रदीप है। जीवन नश्वर है, मृत्यु अमर। मरकर ही तो व्यक्ति जीता है।” इसी उधेड़बुन में वह बहा से अपने खेमे में चला गया।

प्रातः काल का समय था। चारों ओर लालिमा बिखर रही थी। पक्षियों के कलरव ने मानव के मानस में गुदगुदी पैदा कर दी थी। आशा का अनुबन्ध मधुर होता है। प्राणी निद्रा को छोड़ अनेक आशाओं को लिए अपने कार्यों में सलग्न हो रहे थे। किसी का घर बस रहा था तो किसी का उजड़ रहा था। यह ससार की माया है। सिपाही उसे पकड़ ले गये। राजा ने आदेश की वाणी में कहा—“गायक! फाँसी से पहले हम तुम्हारी अन्तिम इच्छा पूर्ण करेंगे। कहो, क्या चाहते हो?” उस मस्त सगीतज्ञ ने कहा—“राजन्! समस्त कामनाओं और इच्छाओं की मैं अन्त्येष्टि कर चुका हूँ। सौन्दर्य की साधना मैंने की और आज उसका साक्षात् होने जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है? गाते-गाते ही मरूँ, यह मेरी अन्तिम कामना है।” राजा ने कहा—“तथास्तु।” सिपाही दूर हट गये। उसने अपने साज भगवाये। वाग्देवी को नमस्कार कर वह गाने लगा और स्वरों में तन्मय हो उठा। लोल

नहर-सी चपल उसकी स्वर-तरंगों से करुणा का श्रोत उमड़ पड़ा। सभी श्रोता निस्तब्ध रह गये। स्वरों के उच्चावचत्व में वे सुध-बुध खो बैठे। वह सारस्वत पुत्र था। वह गा रहा था। सूर्योदय हुआ, पहर दिन चढ़ा, मध्याह्न हुआ, सायंकाल की बढती परछाईं वहा स्पष्ट प्रतीत होने लगी। सूर्य अस्ताचल के समीप पहुँच चुका था। दिशाएँ लाल हो रही थी। एकाएक वह रुका। राजा को होश हुआ। फासी का समय बीत चुका था। वह छोड़ दिया गया। सत्ता पर सौन्दर्य की विजय से वातावरण खिल उठा।

आचार्यश्री तुलसी ने अपने श्रद्धेय आराध्य के व्यक्तित्व के विखरे स्वरों को सुरीली तान में बाधा है। इससे जीवन में सौन्दर्य प्रस्फुटित हुआ है जो कि युग-युग तक जीवन की उपादेयता का पाठ पढ़ाता रहेगा। सहसा बचपन की उन पक्तियों का स्मरण हो आता है—

“व्यर्थ कोई भाग जीवन का नहीं है,

व्यर्थ कोई राग जीवन का नहीं है।

बाध दो सबको सुरीली तान में तुम,

बाध दो सबको सुरीले गान में तुम।”

कवि की उपादेयता को अल्पाक्षरों में समझाते हुए मुनिश्री नयमलजी ने एक सुन्दर तुलना प्रस्तुत की है। वे कहते हैं—दार्शनिक और कवि में रात-दिन का अन्तर है। दार्शनिक शुष्क तर्कों में उलझा रहता है और सत्य के आनन्द को बुद्धि के माध्यम से पकड़ना चाहता है। परन्तु कवि सत्य को शब्दों में गूँथकर एक ऐसी लय उपस्थित करता है कि उसकी झकार से केवल रोम-कूपों में ही नहीं, गूढतम प्रदेशों में भी कम्पन होता है जिससे अजन्म आनन्द की अनुभूति होने लगती है। मुनिश्री नयमलजी का कवि हृदय दार्शनिक से कहलाता है, ‘आनन्दस्तव रोदनेऽपि सुकवे मे नास्ति तद् व्याकृतौ’—‘कवि! मैं आनन्द की अभिव्यक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे उसकी अनुभूति में रसास्वादन नहीं होता और तू रोता भी है तो भी आनन्द का सागर तुझ में हिलोरें लेने लग जाता है। यह कैसा विपर्यय है?’

भाषा की दृष्टि से

राजस्थानी भाषा की यह अप्रतिम कृति है। इस काव्य ने राजस्थानी भाषा के इतिहास में एक नूतन कड़ी जोड़ी है। राजस्थानी साहित्य तीन शैलियों में लिखा गया मिलता है—१ जैन शैली, २ चारण शैली, ३ लौकिक शैली। इनमें जैन शैली की विशेष महत्ता रही है। जैन साधु और यतियों ने अपने साहित्य-सृजन द्वारा जो देन दी है वह इस भाषा की अमूल्य निधि है और आज भी यह भाषा उनकी ऋणी है। 'कालूयशोविलास' काव्य इसी परम्परा की एक बेजोड़ कड़ी है। भाषा राजस्थानी होते हुए भी उसमें संस्कृत व अन्यान्य देशीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। यह भाषा को समृद्ध बनाने का सरल उपाय है। आदान और प्रदान दोनों समृद्धि के साधन हैं। एकान्तिकता हितकर नहीं होती। समृद्धि का मार्ग अनेकान्त है। एकान्त प्रदान से मूल विगड़ जाता है और एकान्त आदान से स्वरूप की हानि होती है। दोनों का उचित सामञ्जस्यपूर्ण सकलन ही कमनीय होता है। इस काव्य ने राजस्थानी भाषा के शब्द-भण्डार को बढ़ाया है, यह प्रस्तूयमान कलेवर से स्पष्ट होगा ही। जीवन को वैचित्र्य भाता है। जीवन-धारा के किनारे-किनारे चुपचाप अपनी निश्चित पगडंडी पर चलते चलना किसी को नहीं भाता। इसमें उत्साह और उन्मेष नहीं आते। जीवन दूभर हो जाता है। जीवन में परिवर्तन और मोड़ आवश्यक होते हैं, उसे गतिमान करने के लिए।

कवि एक ही राग आलापे तो सुननेवाला ऊब जाता है। नई-नई रागिनियों में नई-नई तरंगें पैदा करने की शक्ति होती है। विभिन्नता ही जीवन का स्रोत है। इस महाकाव्य में अनेक रागिनियों को सदृश्य किया गया है। गायक गाता चले—कहीं अवरोध नहीं होता। श्रोता सुनने लगे और सुनता ही रहे। तोष में भी अतोष बना ही रहता है।

इस काव्य में सबको आप्लावित करने वाले महान् आनन्द का जो सागर लहरा रहा है और जीवन को पारमेश्वर्य की ओर ले चलने वाली जो सत्ता है उसके दर्जन पाठकों को इस लघु निबन्ध द्वारा कराने में मैं असमर्थ हूँ। काव्य के समग्र पठन-पाठन से ही वह मभव हो सकता है।

काव्य की साहित्यिक समीक्षा

प्रकृति का वैभव अखूट है। उसके लहलहाते मौदर्य की अनुभूति तपस्या में अनवरत तपनेवाले साधको को होती है। नीरसता में सरसता की संवेदना भी उन्हें ही होती है। अत्यन्त चञ्चल और गतिमय जीवन में भी स्थिर रेखाओं को अंकित करना कवि-जीवन का सामर्थ्य है। मरु के नीरस बालू-कणों में कवि-कल्पना का गौरव देखिए—

बेलू-पर्वत-पर्वत सबया, प्रवया परिणत वेशे रे॥

इयणिये रेणु कणा शशि किरणा, चल के जाणक चादी रे।

मन हरणी धरणी यदि न हुवै, अति आतप अरु आधी रे॥

स्थली (मरुस्थल) में बालू-कणों के ऊँचे-ऊँचे टीने होते हैं। कवि उत्प्रेक्षा के द्वारा यह कहता है कि बालू कणों के ये उच्च ढेर पर्वत के समान ऊँचे हैं और ये अति प्राचीनकाल से परिवर्तित व परिवर्धित होते आए हैं। इनमें परिवर्तन का नियम अटल है। रात्रि में जब चन्द्रमा अपनी शीतल ज्योत्स्ना को इन पर बिखेरता है तब बालू के ये छोटे-छोटे कण चादी की आत्मा को या शुभ्र ज्योत्स्ना से घुल-मिलकर श्वेतिमा को बिखेरते हुए चमकने लग जाते हैं। इन दृश्यों से यह देश सुन्दर और मनोहर है, परन्तु यह और भी रमणीय बन जाता यदि यहाँ प्रचण्ड आतप और आधी का प्रकोप नहीं होता।

उपर्युक्त विवरण में मरुस्थल के भाव और अभाव का स्फुट चित्रण हुआ है। न तो उसमें अतिशयोक्ति है और न वास्तविकता का गोपन।

ऐसे मनोरम मरुस्थल देश के सहज सरल व वर्ममय जीवन देखकर कवि उसे 'स्वणस्थल' कहते ललचाता है—

सहज सरल श्रद्धालु हृद हृदयालु जन जिहा वासी रे।

बहु परिवार अपार धान्यघन, मुनि सेवा अभिलाषी रे॥

एहवी रचना जिहा कहो किमतसु नाम 'मरुस्थल' साधू रे।

स्वर्ण-स्थल भल भावै भाखत नहि कोई जात नो वाधू रे॥

अपने आराध्य के जन्म-नगर और जन्म का वर्णन करते समय समूचे इतिहास को स्वरो में बाधकर कवि आनन्दविभोर हो स्वर्ण को नीचे खींच

लाता है और अपने मूक सकेतो से यह कहता है—‘Heaven walks’ on earth’—‘स्वर्ग पृथ्वी पर चल-फिर रहा है।’

वीकानेर शहर राजधानी, विष्कानी जिहा छाज रे।

रणवका राठोड ठोड तिहा, डूगरमिह नृप राजै रे।

छापुरपुर सुरपुर मममुन्दर, व्याधि विपद् थी वरज्यू रे।

बाहिर ‘ताल’ हाल जाहिर जिम, जिन मनमे सूरी-सरज्यू रे।

प्रसवकाल का चित्रण करते हुए प्रसूत और प्रसविनी का कितना सुन्दर वर्णन किया है—

वय युवती दुवतीस वर्षनी, पामी अग निरोगा रे।

शुभ सयोगा विगत वियोगा, प्रसव्यो नन्दन छोगा रे॥

विक्रम उगणीसै त्रयत्रिंशै वर्षे फाल्गुन मामी रे।

शुक्ल पक्ष द्वितीया गुरुवामर, कन्या लग्न विलासी रे॥

शुभ बेला पुलग्रह नक्षत्र, पवित्र वार मन भावै रे।

पुण्यवान के पगले पगले, दौड़्या दौड़्या आवै रे॥

माता मन मे मोद न मायो, निरखी निज नानूडो रे।

निलवट निको अष्टम शशि मम, लोचन युगल चरुडो रे॥

नीरोग और प्रमन्न-वदना माता ही स्वस्थ और वर्चस्वी पुत्र का जन्म देती है। शुभ बेला मे ‘कालू’ का जन्म हुआ। ठीक ही है, पुण्यवान् व्यक्ति की शुभ सूचना देनेवाले सभी शुभ मकेत स्वतः एकत्र हो जाते हैं। नवजात शिशु के स्वरूप का अकन करते हुए कवि कहता है—

“भाल की तरह सुन्दर, आठम के चन्द्रमा की तरह मनोहर और कुम्भ कलश-सी विशाल आखों वाले बालक को देख माता का मन मोद के सभार से भर जाता है। वह अपने तनुज (नानूटे) का मुख देखकर अपनी प्रसव-वेदना को भुला देती है।”

माता की ममता अपूर्व थी। ममता के उद्वेग मे वह ‘अवला’ नहीं, ‘सवला’ बन जाती है। वह सिंहनी-सी गर्जना कर अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। जब वह दुर्गा का रूप धारण करती है तब चराचर मे ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसको प्रशस्त कर सके। उसकी ललकार मे वेदना होती है, टीस होती है। वह ममता के मागर को अपने वक्षस्थल पर मजोये

रखती है—इमोलिए वह जगज्जननी कहलाती है। एक आकस्मिक घटना का 'श्री कालू' की श्री माता ने किस प्रकार डटकर मामना किया, इसका साक्षात् दृश्य कवि के स्वरो को गुलगुनाते ही प्रत्यक्ष हो जाता है

तीन दिवस नो जब थयो, मूल लाल नुविशाल ।
तव ही यी खटकण लय्यो, शनु हृदय मे शाल ॥
निशा समे सूतीहती, छोगा अगज पास ।
दानव एक डरावणो, परम भयकर मास ॥
कालो कज्जल सोदरु, घटा घनाघन घोर ।
जड सजोर आयो जिहा, सूतो मूल किजोर ॥
साहस सिहनी नो घरी, सुत तनु हेठै राख ।
"जाजरे पापी परो, यू मुख कीधी हाख ॥
सुत नै तो सकट नही, होवण बू तिलमात ।
दियो पछाडो हाथ नो, इम कहती तव मात ॥
तत खिण जइ अलगो पड्यो, जाणक तामसरूप ।
क्षण मे दृष्टि अगोचरु, हुवो पाप को घूप ॥

नामकरण—

द्वादश मे दिन ओच्छव करनै, राशी ने अनुसारै ।
शोभचद अमन्द नाम जसू, दीधू हर्ष अपारै ॥
मात-पिता मन रगे नन्दन, 'कालू' नाम बोलायो ।
हाथोहाथ सचारी सुत नै, हस हस ने हुलरायो ॥

कवि यथाथ-दृष्टा होता है। वह प्रकृति के सूक्ष्मतम परिवर्तनों को भी सहजतया पकड़ लेता है, जीवन के ताने-बाने में घुली-मिली उपमाओं को स्वरो का परिधान पहनाकर एक-एक सनातन सत्य को सामने रख देता है। व्यक्ति राग और विराग का सकलन है। राग से विराग की ओर गति क्रमश होती है, हठात् नहीं। बालक एक दिन बूटा होता है—हठात् नहीं, किन्तु लम्बे काल के बाद। यही रहस्य कवि ने निम्न श्लोक में व्यक्त किया है

बय जिम तिम वैराग्य भावना, दिन दिन बढती जावै ।

तेरापथ के पाचवें आचार्यश्री मधवागणी अपनी सुकुमारता और

सुडोल गठन के लिए प्रसिद्ध थे। कवि ने उनके शरीर और स्वभाव के वर्णन में कितनी सुन्दर उत्प्रेक्षा की है—

“मघवा गणिन्द शात सुधाकर, पावन पतित उधारी॥

जसु वदनारविन्द छवि विमला, लखि कुण मुग्ध न होवै।

शारद शात शशाक चन्द्रिका, कुण सनयन नही जोवै॥

जास शरीर सौम्यता वर्णन, कवण करै विण वाणी।

मजुल मार कुमार हारमुख, आगल भरते पाणी॥

शरद ऋतु के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना अति शुभ्र व स्पष्ट होती है। कामदेव सौन्दर्य का प्रतीक है। कवि कहता है कि ‘मघवागणी’ इनका भी अतिक्रमण कर गए।

शैक्ष और बालक में कोई अन्तर नहीं होता। जिस प्रकार प्रारम्भ में बालक को खड़े होना, चलना, बोलना आदि शारीरिक व्यापार सिखाये जाते हैं उसी प्रकार शैक्ष को भी सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। शैक्ष जीवन को एक निश्चित साचे में ढालने का गुरुतर भार कौन सम्भाले? स्वयं गुरु इसे सम्भालते हैं और अपनी सूक्ष्म-वृक्ष से उसे आत्मा से परमात्मा बना देते हैं। यह कार्य अति दुष्कर है। किस प्रकार प्रेम की गगोत्री में साधक को नहलाया जाता है, किस प्रकार उसके वर्तमान और अनागत जीवन को सूत्र में बांधकर संरक्षण देना होना है यह विशेषता तपोनिष्ठ तपस्वी में ही सम्भव है। ‘श्री कालू’ अपने जीवन-प्रणेता के पादपद्मों में अवस्थित हैं। गुरु उन्हें शिक्षा के मिय एक अपूर्व जीवानु प्रदान कर रहे हैं। स्वयं कवि यहाँ मुखरित हो उठता है और जीवन की सनातन अनुभूतियों को स्वयं व्यक्त न कर गुरु-मुख से कहलाता है (शब्दों में अर्थाभिव्यक्ति की सामर्थ्य है परन्तु पात्र-भेद से अर्थ-गौरव में तारतम्य आता है)। गुरु का ‘नुकार’ शैक्ष को उच्चतम स्नेह की अनुभूति कराता है। गुरु अपने शिष्य को—

कही ‘कालू’ काल सम्बोधै, इत आ, इत आ इम अनुरोधै।

निज निकट निवासै मन मोदै॥

गुरु और शिष्य का सम्बन्ध अद्वैत है। शिष्य का योग-श्रेम गुरु वहन करते हैं और गुरु के अनुशासन और शिक्षाओं को शिष्य वहन करता है।

दोनों में तादात्म्य है। एक का सुख अपर का सुख है और एक का असुख दूसरे का असुख है। परन्तु गुरु कितने दयालु होते हैं, यह एक घटना के माध्यम से कवि प्रस्तुत करता है—

इक दिवस शीत ऋतु चमकाणी,
तब कालू काया कम्पाणी।
थरहर थरहर जिम तर पाणी।
जब मघवा दृग दौलत जाणी,
निज गाती शिगु तन पर ठाणी।
आपी मनु युवपद निशाणी।

कवि संक्षेप और विस्तार दोनों को साथ लिए चलता है। संक्षेप में विस्तार समाहित हो यह उसकी विलक्षणता है। प्रत्येक प्रयुक्त शब्द विशदार्थ का अभिव्यजन हो—यही चुनाव कविता को निखार देता है। कवि कितने नये-तुले शब्दों में गुरु-जीवन की यथाथ झाकी प्रस्तुत कर रहा है

“आचार्यपद, युवराज-पद चारित्र सर्वायुवली।
वर सार्द्ध म्यार अठार इकताली त्रिपचागत मिली॥
गहि जीत गादी रीत सादी स्फीत आजादी करी।
बभ्रा सुजात गुलान भ्रात मुनीश मद्य सुर श्रीवरी॥

गुरु के स्वर्गवास हो जाने पर शिष्य का हृदय विरह-व्याकुल हो उठता है। हृदय में विरह से उत्पन्न उत्ताल तरंगों आकाश छूने को ऊँची उठती हैं और फिर उसी हृदय तडाग में विलीन हो, नये रूप का सृजन कर देने उत्साह और वेग से उछलती है। संवेदना का कितना स्वाभाविक चित्रण किया है कवि ने—

गुरु मघवा सुर गमन लख, कालू दिल सुकुमार।
विरह विखिन्न भयोयथा, कृपिवत विन जलधरार॥
पलक पलक प्रभु मुख वयण, स्मरण समीरण लाग।
झलक झलक झलकण लग्यो, कालू हृदय तडाग॥

गुरु का विरह असह्य होता है। जब विरह-वेदना शिष्य की बुद्धि में प्रतिबिम्बित होती है तब वह अपने आराध्य को भी मीठे उलाहना देने

लगता है। उन उलाहनों में उनकी श्रद्धा, सवेदना और अनुभूति बाहर आकती है। तब श्रोता भी वेदना-विह्वल हो उसी के साथ गाने लग जाते हैं

एक पक्खी प्रीत नहीं पडै कदी पार रे।
पिउ पिउ करत पपैयो पुकार रे,
पिण नहीं मुदिर ने फिकर लिगार रे॥
मोटाजन जोवे नहीं पाछलो प्यार रे,
मोक्ष जाता वीर मुक्या गोयमने लार रे॥
बीजो कोई हुतो तो ओलभो वेशुमार रे,
देतो पिण कहा करिये तुज नै त्रिभुवन तार रे।

तेरापथ के छठे आचार्यश्री 'माणकजी' रोगग्रस्त हैं। व्याधि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। प्रमुख शिष्य आचार्य को अपने गुरुतर कर्तव्य की याद दिलाने के लिए विनम्र शब्दों में कह रहे हैं

हे जिन शासन सेहरा काइ, हे जिन शासन भाण।
हे जिन शासन साहिबा काइ, भैक्षवगण महाराण॥
उम्र हजारी आपरी काइ, शासन क्रोड वरीश।
आसन अखी रहो सदा काइ, ज्यू ग्रहगण उडु ईश॥
पिण विनम्र विणती विभो। काइ, है हम सहुनी आज।
उम्र रुजाड आपरो तनु, शिथिल भयो महाराज॥
तिण हेते कोइ पाछलो काइ, करिये पूज्य प्रबन्ध।
ज्यो भिक्षगण में रहै नित्य, गणि गण नो सम्बन्ध॥
महै अर्थी प्रभु अर्जना काइ, पाछै रावली राह।
पिण कर्तव्य ए रावलो तिणै, बलि बलि विनवो माह॥

इतनी प्रार्थना करने पर भी गुरु ने अर्ज नहीं सुनी। कवि कहता है कि गुरु की अलख गति होती है, उसे भला कौन जान सके।

बहुली विज्ञप्ति करी पिण, गुरु न कियो कछु गौर।

अलख गती गुरुदेवनी कहो, कहा करिये तिहा जोर॥

'श्री माणकगणी' का स्वर्णवास हो गया। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी

नहीं चुना था। सारे सघ मे एक गम्भीर चिन्ता व्याप्त हो गई। कौन इस गुस्तर भार को ले—मह सोचा जा रहा था। लोगो मे ज्हापोह चालू था। जिनमे श्रद्धा थी वे मगल भावनाए करते रहे, जिनमे विरोध था वे उपहास करते रहे और जिनमे तटस्थ-वृत्ति थी वे शिशु की तरह बीच मे लटकते हुए आशा-निराशा, कुतूहल और जिज्ञासा की रेखाओ पर चलते हुए मीन मे आचार्य का भाव लिए खडे थे। लोगो के उन मानसिक भावो का मनोवैज्ञानिक विप्लेपण करते हुए कवि ने जो चित्रण किया है, वह कितना स्वाभाविक और यथार्थ हो पाया है यह विशेष मननीय है

एक कहै हिवे जोवस्या रे, तेरापथ नो थ्याल।

पूज्य पछेवडी कारण रे, मचसी खूब घमाल।

मचसी खूब भमाल जिवारे, लडसी, निज निज हककरे लारे।

मोढा मडसी ऊठ सवारै, नहि कोइ हरकण हारो या रे॥

इक कहै भीखणजी मला रे, सहज रच्यो काइ दूग।

दलिया नित प्रति आपणी रे छाती ऊपर भूग।

छाती ऊपर भूग जो दलिया, तेहिज वीज जुवो—हिबै फलिया

बिन मालिक कदि मारग चलिया, भेलवै हा माही हा मूढ मिलिया॥

केक विवेकी इम कहै रे, तेरापन्थ तणीज।

आपा तिल भर नालहा रे, अहा अद्भुत तजवीज।

अहा अद्भुत तजवीज है ऐसी।

जोहि करे सोहि आवै पेसी।

कवण लखै एह केम करेसी।

पहिली जिम रखै भूग दलेसी॥

विरोधी और सज्जन व्यक्तियों की मनोभावनाओ का कितना सजीव चित्र उपस्थित हुआ है। विचार तत्काल नहीं बनते, उनके पीछे संस्कारो की अटूट परम्परा होती है जो कि व्यक्ति को स्वानुकूल विचार करने को बाध्य करती है। यह आधार है विरोधी के प्रति विरोध के उत्पन्न होने और स्नेहासिक्त के प्रति स्नेह के उमड़ पाने का। क्या यह तथ्य उपर्युक्त पद्यो मे सम्यग् भावित हुआ है?

आज मानव को पदलोलुपता नोच-नोचकर खा रही है। तेरापथ

इन सक्कानक वीमारी मे सदा अछूता रहा है। यहा 'पद' दिया जाता है, मागा नहीं जाता। सप्नम आचार्य के स्वर्गवास हो जाने पर मुनि 'मगनलालजी' अपने से अवस्था मे छोटे मुनि से 'गुरुपद' ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रहे हैं और भावी आचार्य उम पद पर प्रतिष्ठित होने मे अपनी अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं। अनामकत योग का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है यह। कवि इन भावनाओं को यथारूपेण परम्परा के मधुर स्वरों मे बाधकर दक्षता से उपस्थित करता है—

मगन मुनि तिह अवसरै, पत्र प्रकार सुजाण ।

बिनवै पाट विराजिये, भैक्षवगण ना भाण ॥

'कालू' कर काठो करै, भरै न इम हुकार ।

उचरै वैन बिलोकिये गुरुवर पत्र निकार ॥

मगन कहै सही जोवस्या, प्रथम विराजो पाट ।

पलपलाट करतो प्रकट, लखिये लेख ललाट ॥

मधुर व्यग्य कसते हुए मुनि मगन कहते हैं

जन्म स्थली तुमारडी, थली सुघड सरदार ।

तोरे किहा जइ सीखिया, मारवाड मनुहार ॥

मुनि मगन ने कहा—देव, आप गुरु-पद को ग्रहण कर हमे कृतार्थ करें ।

श्री कालू ने कहा—नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वप्रथम गुरु के हाथ का लिखा हुआ पत्र पढो ।

मुनि मगन ने कहा—हा- हा ! गुरु का पत्र अवश्य देखेंगे, आप पहले इस पट पर विराजें । आपके चमकते हुए भाल से यह प्रतीत होता है कि आप ही हमारे नाथ बनेंगे । मधुर व्यग्य कसते हुए आपने कहा—हे देव ! आपका जन्मस्थान तो थली प्रदेश है, परन्तु यह मारवाडी मनुहार आपने कहा से सीखी ? समस्त शिष्य वर्ग की आन्तरिक प्रार्थना पर विचार करें और इस आसन को शोभित करें ।

सभी शिष्य श्री कालू को गुरु-आसन पर आसीन करना चाहते हैं, परन्तु आप वह पद लेना स्वीकार नहीं करते । मनुहार चल रही है तब—

इम अतिमात्रज्ञ आग्र हे, मिहानन शुभ साज ।

कर भाली कालूगणी, वेशाया मुनिराज ॥

मुनि मगन ने उनका हाथ पकड़ गुरु के आसन पर बैठाया। चागे तीर्थ हर्षातिरेक से आनन्दविभोर हो उठे और जिन-शामन की जय में दसो दिशाएँ मुखरित हो उठी।

उपास्य और उपासक का सम्बन्ध असाधारण होता है। शब्दों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। वह आन्तरिक भावनाओं की पवित्रता से उत्पन्न होता है। उनके विकास के साथ विकसित होता है और एक दिन वह स्वयं उपास्य बनकर रह जाता है। उपासक के लिए श्रद्धा ही यात्री है। वही से जीवन-रम का स्रोत उमड़ता है और असङ्ग प्रेम से जीवन के अणु-अणु को आप्लावित करता हुआ जीवन के महासमुद्र में लीन हो जाता है।

श्रद्धाभिव्यक्ति के अनेक साधन हैं। मूलतः जब व्यक्ति श्रद्धा से ओत-प्रोत होता है तब उसके रोम-रोम से श्रद्धा की स्रोतस्विनी प्रवाहित होती है और अपने श्रद्धेय का अभिप्रेक करती हुई निरन्तर बढ़ती चलती है। पथ के रोड़े उसे अभिभूत नहीं कर सकते। वह अजेय शक्ति दुर्गा बन जाती है। उपासक चाहता है कि वह अपने उपास्य का सही चित्र चित्रित करे, परन्तु वैसा वह कर नहीं पाता। परिमित शब्द-राशि से अपरिमित का चित्रण कैसे हो? विसवादी ज्ञान की अनुभूति कैसे हो? परन्तु वह शकता नहीं—तुतलाता है और उसका काव्य बन जाता है। वह फुसक-फुसककर रोता है, वही गीत बन जाता है। यह उपास्य का प्रभाव माना जाय, परन्तु यह उपासक की श्रद्धा का चमत्कार भी है।

कवि अपने आराध्य का विराट् रूप विविध अन्वय और समन्वय के माध्यम से अंकित करता है। प्रकृति के अणु-अणु में चराचर विश्व के समस्त अक्षर में वह अपने दृष्ट के दर्शन या रोमांचित हो कह उठता है कि मेरा श्रद्धेय अजेय है—

उच्चासन अधिराजे, छाजै छवि अद्भुत।

पुण्य पुञ्ज अथवा भयो, प्रभुजश पिण्डी भूत ॥

भानू भानू ससु, धरतो शशिपर स्वार।

रिज्य नहीं दिहे अवतरयो सहमुनि गण-ग्रहतार ॥

शेषनाग अनुरागे समरी पुनम दृश्य।

डगमग मस्तक डोलिवै है भूकम्प अदृश्य ॥

आचार्यश्री 'कालू' सफेद चादर ओढ़े एक उच्चासन पर स्थित हैं। उनके चारों ओर श्वेत वस्त्रधारी साधु-साध्विया बैठी हैं। कवि उस श्वेत वस्त्र को चन्द्रमा से निकली हुई श्वेत ज्योत्स्ना से उपलक्षित कर शाब्दिक चमत्कार को उपस्थित करता हैं—

डीले डपटी दुपटी, दीपै धवल प्रकाश।

पूज्यवदन रमनी घणी प्रगटी ज्योत्स्ना जास ॥

श्रीमद् कालू तेरापथ के अष्टम आचार्य थे। कवि उनके विराट् व्यक्तित्व में अतिशय देखता ही हैं परन्तु सख्यावाची आठ शब्द में भी उसे अतीत और अनागत का गौरव दीखता है। वह इस पुण्य समागम को अलौकिक मानकर प्रमाण सप्लव से ही सिद्ध करते हुए कहता है

अष्ट कर्म अरिदलदली, थइ अष्टम गुणठाण।

अष्ट हलातल ऊपरै, अष्ट महागुण ठाण ॥

गन्तुमना सुमना सदा, अष्ट मातृ पदलीन।

मथित अष्टमद महामना अष्टम पद आसीन ॥

अष्ट सिद्धि आगम कथित, अष्ट आप्त प्रतिहार्यं।

अष्ट रुचक रुचिकर तिणै, अष्ट अक अनिवार्यं ॥

कवि का जीवन विविधताओं से घनीभूत होता है। उसमें पिता का वात्सल्य, माता की ममता, भाई का स्नेह और पत्नी का प्रेम होता है। वह उड़ता है पर यथार्थ की रेखाओं पर। विविध अनुभूतियों का पिण्ड ही 'कवि' सज्ञा से व्यवहृत होता है। यह तथ्य निम्नोक्त विवरण से सुस्पष्ट हो जाता है।

पूज्यश्री 'कालू' श्वेतासन पर आरूढ़ हैं। दूर-दूर से अनुनय-उमगों को लिए साधु-साध्वियों की टोलिया आ रही हैं। एक टोली में गुरुदेव की माता छोगा भी हैं। माता ने अपने पुत्र को देखा—उमके सहज सुन्दर वैभव को देख वह अपने आप में अपूर्व आनन्द का अनुभव करती हुई अपने लाडले को अनिमेष देख रही हैं। कवि उस स्थिति का चित्रण करते हुए माता के मन भावों के आरोहावरोह का सजीव चित्र उपस्थित करता है

निज सुत त्रिभुवन तात नै, वन्दें विकसित काय ॥
 रु रु शीतलता भइ, हयं हिए अममाण ।
 चैन थयो चितडा विषै, लोयण अमिय भरण ॥
 अनिमिष नयणे निरखता, जाणक अनिमिष रूप ।
 अद्भुत अनुभव तीरती, चिन्ते चित्त अनुरूप ॥
 मैं प्रसव्यो इण पुत्र नै, उदर घरयो नव मास ।
 स्तन्यपान करि पोपियो, हुल्लरायो हुल्लास ॥
 मन मोदे गोदे गह्यो, पोढावी उत्सग ।
 पाल्यो परिघल प्रेमस्यू, सो हुवो सफल उमग ॥
 माग्यवती रे सती अछू, मैं उण जग मे आज ।
 माहरो सुत त्रिभुवन तिलो, छाजै तखत विराज ॥

विविधता भी एकता से अनुस्यूत होती है। आराध्य एक, आराधक अनेक। उपास्य एक, उपासक अनेक। श्रद्धेय एक, श्रद्धालु अनेक। आज का यह चिन्तन सत्य है। यदि किसी के पास देने के लिए, लुटाने के लिए कुछ होता है तो सारा ससार उसकी ओर स्वयं चल पड़ता है, उसे विशेष प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती।

इस सनातन सत्य की अनुभूति को कवि ने मर्यादोत्सव के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन पद्यों में लोगो की श्रद्धाभिव्यक्ति का स्वरूप और भाग की विविधता का सुन्दर व सजीव चित्र है। शब्दों का चुनाव इतना सुन्दर हुआ है कि कानो से उनका सम्बन्ध होते ही साक्षात् दृश्य सामने आ उपस्थित होता है।

‘मर्यादा उत्सव’ (माघ-महोत्सव) तैरापथ समाज का एक विशिष्ट सांस्कृतिक पर्व है। उस अवसर पर प्रायः समस्त साधु-साध्वी एकत्र होते हैं और दूर-दूर से अनेक आकांक्षाओं को लिए हुए हजारों श्रावक-श्राविकाएँ उपस्थित होती हैं। उत्सव का कार्य चालू है। लोग आ-जा रहे हैं। कवि कहता है

हिवं माघ-महोत्सव माटेजी, मनुज उम्हाविया ।
 वेग-वेग वहि वाटैजी, प्रभुपद पाविया ॥
 देश-देश ना वासीजी, निज-निज वेप मे ।

तजि एश अशेष विलासिनी, सुकृत गवेष मे ॥
 केइ झुक-झुक निज शिर झोकैजी, पूण्य पदाम्बुजे ।
 केइ देवालय जिम धोकैजी कर युग सथुजे ॥
 केइ जुल जुल आवे आगे जी, पाका पानडा ।
 केइ धुलधुल चरणे लागेजी, बालक न्हावडा ॥
 केइ उच्चे शब्द उच्चारैजी, स्वाम खमा घणी ।
 केइ पारव थी आय उत्तारैजी, आरती आपनी ॥
 केइ पूछे छै प्रभु साताजी, तुम तनुरत्न मे ।
 तनु लारे सारी वाताजी, सफल प्रयत्न मे ॥
 केइ मागे मन अनुरागे जी, मुख आगे खडा ।
 गुरु आगल सहु सम भागैजी, लहुडा नै बडा ॥

कवि केवल कल्पनाओं में ही नहीं उड़ता, वह यथार्थ की रेखाओं पर भी चलता है। जटिल से जटिल सिद्धांत की बात भी वह इतने सहज व सरल ढंग से रखता है कि तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है

‘एकान्तवाद मिथ्या है’, यह भगवान् महावीर ने कहा है। सभी वचन सापेक्ष होते हैं। जैन दर्शन के दस सत्य को कवि ने छन्दोबद्ध कर शब्दों की सुघडता से उसे समझाया है

स्वगी मतभङ्गी सुखद जिन मत सङ्गी हेत ।
 व्यगी अडवङ्गी भणी, झगी सो दुख देत ॥
 इतर दर्शणी कर्पणी, नयवणिजा अनभिज्ञ ।
 विज्ञ वणिग जिन दर्शणी, जय दुर्णय विपणीज्ञ ॥

महाकवि गेटे ने कहा—हम अपने यथार्थ पर नहीं जीते, स्वप्न पर जीते हैं। अगर स्वप्न की ज्योति बुझ जाए तो हम भी वैसे ही वन जाएंगे, जैसे ये शिलाखण्ड पर्वत है। आशा ही जीवन की रस-कूपिका है, जिससे जीवन-धारक तत्त्वों का निरन्तर स्राव होता है और मनुष्य जीवित रहने में समर्थ बन जाता है। आशा-प्रदीप को प्रज्वलित रखना महान् व्यक्ति का कार्य है।

महान् व्यक्ति किसी देश या जाति विशेष की धरोहर नहीं होता है। वह समस्त बन्धनों से उन्मुक्त होता है। देश, काल, जाति आदि काल्पनिक

व्यवधानों से वह ऊपर उठा हुआ महाप्राण होता है वह किसी का न होकर भी सबका है।

पूज्य 'श्रीकालू' इसी कोटि के महाप्राण थे। 'चरंवेति चरंवेति' उनके जीवन का सूत्र था। परन्तु इतनी विशाल मेदिनी का पावो से पार पा जाना सहज नहीं है। जहां आपका पदार्पण होता है—प्रेम, श्रद्धा और धर्म की त्रिवेणी वह चलती है, लोगों में अपार आनन्द का प्रसार होता है, परन्तु साथ-साथ वह आनन्द दूसरों में ईर्ष्या भी पैदा कर देता है। लोग दूर-दूर से दौड़े-दौड़े आते और अपने-अपने देश चलने के लिए गुरुदेव से अनुरोध करते हैं। मेवाड़ देश अछूता था, आशा का प्रदीप मन्द हो चला था। निराशा ने अपने पख फड़फड़ाए। लोगों में सकल्प की शक्ति जाग उठी। वे गुरुदेव के समक्ष आए और विरह-व्याकुल वेदना को अभिव्यक्त कर 'मेवाड़' चलने का अनुरोध करने लगे। उनके अनुरोध को कवि ने सुरीले स्वरो में गूथा है और प्रकृति के माध्यम से उन्हें बिखेरता हुआ श्रोताओं को भी उसी वेदना की अनुभूति कराने में पूर्ण सफल हुआ है। यह कविता का एक पक्ष है।

कविता का दूसरा पक्ष है—कवि ने जन-भावना के मिष बहुत ही निपुणता से 'मेवाड़' देश के प्राकृतिक सौन्दर्य को मुखरित किया है और प्रकृति की अति सूक्ष्मता को पढ़ने में सफल रहा है। विरह-व्यग्र चित्तों से निकल पड़ा

पतित उधार पधारिये रे, सगे सबल लेहि थाट हो राज ।
 मेद पाटनी मेदनी रे, जोवै खड़ी-खड़ी बाट हो राज ॥
 सधन शिलोन्मयन मिषे, ऊचा करि-करि हाथ हो राज ।
 चचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ हो राज ॥
 नयणा विरह तुमारहै, झरै निझरणा जास हो राज ।
 भ्रमरा राव भ्रमे करी, लहै लावा निश्वास हो राज ॥
 कोकिल कूजित व्याज थी, प्रतिराज उडावै काग हो राज ।
 मरघट खट खटका करी, दिल खटक दिखावै जाग हो राज ॥
 मैं अवल्ला मचला रही, किम पहुचे मम सदेश हो राज ।
 इस झुर-झुर मनु झूरणा, सकोच्यो तनु सुविशेष हो राज ॥
 गुरुदेव ! मेवाड़ की भूमि त्रितित नेत्रों से आपकी राह देख रही है।

आप अपने सघ को लेकर शीघ्र पधारने की कृपा करें। मेवाड में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं और पहाड़ों पर वृक्षों की कतारें हैं। वह भूमि ऊँचे पर्वतों के मध्य, अपने हाथ ऊँचे किए हुए पवन के झोको से हिलनेवाले वृक्षों के पत्तों के मध्य मानो आपको इशारों से उधर बुला रही है।

“जगती कहँ भगती तणा रे, भूखा है भगवान् हो राज।”

भगवान् भक्ति के भूखे होते हैं, भगवान् भक्त के अधीन होते हैं, यह जनोक्ति चरितार्थ हुई। ‘श्रीकालू’ का मेवाड भूमि जाना निश्चित हो गया।

माता की ममता जाग उठी। सुषुप्त प्रेम ने अगड़ाइया ली। वह प्रेम ही आत्माओं का प्रेम था, शरीर का नहीं। शरीर का प्रेम क्षणभंगुर होता है, आत्मा का प्रेम अमर। प्रेम का विरह असह्य हो उठा। माता ने ममतापूर्ण शब्दों में कहा-

“हिवाँ हू किण दिन देखस्यू रे,
मनहर मुनिज दिदार हो राज।
वयण रयण श्री वदना रे,
श्रुतिगोचर किणवार हो राज।
पामे स्यूवलि किण दिने रे,
तुम पद पकज सेव हो राज।
अन्तिम वय हिव माहरी रे,
विहरे स्यो गुरुदेव हो राज॥”

पूज्य ‘श्रीकालू’ हरियाने में पधारें। लोगों में अपार खुशियाँ छा रही थी। प्रेम का बाध टूट गया। चिर-प्रतीक्षित अपने हृदय-देवता के दर्शन पाने हज़ारों नयन आतुर हो रहे थे। इस प्रसंग में कवि लोगों की गति, आगति, प्रार्थना, अनुरोध, याचना, सुख-पृच्छा आदि का सजीव चित्र उपस्थित करता है। लोगों की भावनाओं की विविधता पग-पग पर अभिव्यजित हुई ऐसा प्रतीत होता है

ग्राम ग्रामना जन थइ भेला, प्रभु पद भेटण आवँजी।
नयण निहाली सुरत सुहाली, रू रू शीतल धावँजी॥
खमा-खमा आवाज सुणत ही, हडबड-हडबड दौड़े जी॥

खडबडात घर हाट तणो तजी, गुरु चरणे कर जोडे जी ।
 केइ कहे खडे रहो म्हाराजी, पगला भेटण प्यासोजी ।
 इतने बीजो कहै वावाजी, कछु उपदेश प्रकाशोजी ॥
 इक कहे थारा दर्शन दीठा, पातक सारा नीठाजी ।
 हे अलवैश्वर म्हानै लागो, परमेश्वर सा मीठाजी ॥
 केइ कहे गुरु करवावो गुहजी, भेट रुपइया लीजैजी ।
 म्है म्हारे घर सारु घामा, खाचा खाच न कीजैजी ॥
 जोरे रुपयानी नही भरजी, लीजै इक चलेरोजी ।
 रीता हाता राजा गुरु नो, दर्शन नाहि भलेरोजी ॥
 केइ कहै लाखो लोग लुगाई, एहनी आणा पालेजी ।
 तो स्या माटै विणमी पाटै, पय अलवाणै हातेजी ॥
 हय रूपालो गय मतवालो, कादम्बिनी सो कालोजी ।
 हाजर रहै हर वक्त पक्तइण, गुरुनो पय निरालोजी ॥
 कचन कामिनी लखि सौदामिनी त्यागी शिव अनुरागीजी ।
 जय-जय मूल तनय इम सविनय, वाने जै बड भागीजी ॥

अहा आत्मा का अद्वैत है वही प्रेम की स्रोतस्विनी बहती है। ऐसे प्रेम में विनिमय नहीं होता। दो आत्माएँ आपस में एक दृढ़ सूत्र में बधती हैं, उनका अनुबन्धन अमर होता है। भगवान् और भक्त में यही अनुबन्ध अनुराग के रूप में अभिव्यक्त होता है। वह अभिव्यक्ति भी अनभिव्यक्ति ही बनी रहती है। अनुराग में मौन बोलता है, वाणी नहीं। यही तथ्य निम्नोक्त पद्य में मुखरित हुआ है

गुरु आनन अवलोकत उपनो, अनुपम मुज मन प्यार ।

सन्मुख वार ही वार निहारू यद्यपि दतिवय वार ॥

अनुराग और प्रेम दोनों एक-दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। अनुराग आत्मा को छूता है, प्रेम केवल बाह्य शरीर को। अनुराग में आराध्य के प्रति एकात्मकता होती है और प्रेम में एकात्म का आभास। एक में अपेक्षा होती है और दूसरे में उपेक्षा। एक गुणो की विच्छिन्न मणियों को समेटता हुआ एक सुन्दर माला की तैयारी में तन-मन को सजोता है, दूसरा इतस्तत छिटपुट बिखरे हुए अवगुणो को शतगुणित करता हुआ एकात्मक बनने का दिखावा

करता है। दोनों एक ही वस्तु को दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। एक में समता है, एक में विषमता।

मृगा-पुत्र—एक समीक्षा

साहित्य युग का दर्पण है। युग की छोटी-मोटी घटनाएँ इसमें प्रतिबिम्बित होती हैं। घटनाओं के साथ-साथ जन-भावना की प्रतिछाया भी उसमें रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयुष्य की शृंखला से बंधा रहता है। जन्म को मृत्यु का बल्य और मृत्यु को जन्म का बल्य घेरे रहता है। इस परिवर्तन को ससार कहा जाता है। व्यक्ति ससार में आता है और चला जाता है, परन्तु उसका साहित्य युग-युगान्तर तक अमर रहता है। सस्कार जन्मान्तरगामी होते हैं, परन्तु उनका परिपाक और परिवर्धन कालापेक्ष होता है। इसलिए उनका सर्वग्राही उपयोग नहीं होता, परन्तु साहित्य में विचार अपनी भावनाओं से सदा जन-मानस को आप्लावित करते रहते हैं। हा, यह होता है कि उन विचारों की उपादेयता में उतार-चढ़ाव आता है, परन्तु उनकी उपयोगिता सदा बनी रहती है।

सभी देशों में मन्त-साहित्य का स्थान सदा ऊँचा रहता है। भारतीय जन-मानस अपनी जीवन सस्कृति के लिए सदा उसका ऋणी है। सन्त वाणी में साधना की अनुभूति होती है और होता है प्रत्यक्ष-दर्शन से प्रस्फुटित अलौकिक विचार।

कलियुग को आए २३००० वर्ष बीत चुके थे। दुःख मनुष्य के जीवन से घुलता जा रहा था। वासना की रेखाएँ मानव हृदय में स्फीत होती जा रही थी। नाना वादों से मकुल मार्ग पर स्थित मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़-सा भयाकुल आँखों से ज्ञान की टोह में लगा था। नियतिवाद की कुहेलिका में कर्मवाद को तिरोहित करने का प्रयास किया जा रहा था।

राजस्थान के एक छोटे-से ग्राम में क्रान्ति की लौ जल उठी। अन्ध-तमिस्रा में आलोक की रेखा से नूतन ज्योति का आविर्भाव हुआ। आचार्य सन्त भिक्षु इस ज्योति-पुज के सचाहक थे। अविकल भौतिक समृद्धियों में पलकर भी उन्हें जीवन अतृप्त-सा प्रतीत हुआ। आनन्द की खोज के प्रथम चरण में सुख मिला, परन्तु जिज्ञासाओं की अतृप्ति ने उनकी खोज-बुद्धि को कुण्ठित नहीं किया, उसे चुकीली बना आगे अग्रसर होने में प्रेरणा दी।

अपनी अनवरत खोज में जो कुछ उन्होंने पाया उसे ऋषियों के अनुभव-कपोत पर कसा। 'सौ सयाने एक मत' अनुभूति की एकात्मकता से आत्म-तोष हुआ। सत्य के स्वीकार से सत्य की अनुभूति सरस होती है और जब स्व-अनुभूति पर-अनुभूति से एकात्मक होती है तब हृदय का तोष शतगुणित हो जाता है।

इस अवस्था तक पहुँचकर वे साहित्य-सर्जन की ओर मुड़े। साहित्य-रचना का आधार था ऋषिवाणी और मानवीय प्रकृति के सतत अध्ययन से बनी मनोवैज्ञानिक अनुभूति।

'मिरगा-पुत्र' (मृगा-पुत्र) ऋषिवाणी के आधार पर लिखा गया प्रबन्ध-काव्य है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जन-मन को नियतिवाद के आवत से उबारकर उसको कर्म की सार्वभौमिक सत्ता से अवगत कराया जाय और उस कर्म-व्यूह के भेद का मन्त्र भी पढाया जाय। यह प्रबन्ध भगवान् महावीर के समसामयिक एक क्षत्रिय पुत्र से सम्बन्धित है, जिसने अपने सत्पुरुषार्थ से नियति को बदला है और कर्म-व्यूह को तोड़ा है।

लगभग २५००० वर्ष पहले की बात है। सतयुग का अन्त और कलियुग का प्रारम्भ अति निकट था। एक दिन ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर 'मृगाग्राम' के 'चपकपादप' उद्यान में समवसृत हुए। समवसरण में भगवान् देशना दे रहे थे। एक अचक्षु की श्रीहीन अवस्था को देख गणधर गौतम के मन में जिज्ञासा उभर आयी। भगवान् से उसका समाधान करना चाहा। भगवान् ने कहा—“गौतम! इस अन्ध पुरुष से अत्यन्त दीन-हीन और विकलांग व्यक्ति इसी नगर में रहता है।” जिज्ञासा और बढ़ी। भगवान् के निर्देशानुसार वे उसी नगर के राजमहल में गए।

करता है। दोनों एक ही वस्तु को दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। एक में समता है, एक में विषमता।

मृगा-पुत्र—एक समीक्षा

साहित्य युग का दर्पण है। युग की छोटी-मोटी घटनाएँ इसमें प्रतिबिम्बित होती हैं। घटनाओं के साथ-साथ जन-भावना की प्रतिछाया भी उसमें रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आयुष्य की शृंखला से बंधा रहता है। जन्म को मृत्यु का बलय और मृत्यु को जन्म का बलय घेरे रहता है। इस परिवर्तन को ससार कहा जाता है। व्यक्ति ससार में आता है और चला जाता है, परन्तु उसका साहित्य युग-युगान्तर तक अमर रहता है। सस्कार जन्मान्तरगामी होते हैं, परन्तु उनका परिपाक और परिवर्धन कालापेक्ष होता है। इसलिए उनका सर्वग्राही उपयोग नहीं होता, परन्तु साहित्य में विचार अपनी भावनाओं से सदा जन-मानस को आप्लावित करते रहते हैं। हा, यह होता है कि उन विचारों की उपादेयता में उतार-चढ़ाव आता है, परन्तु उनकी उपयोगिता सदा बनी रहती है।

सभी देशों में सन्त-साहित्य का स्थान सदा ऊँचा रहता है। भारतीय जन-मानस अपनी जीवन सस्कृति के लिए सदा उसका ऋणी है। सन्त वाणी में साधना की अनुभूति होती है और होता है प्रत्यक्ष-दर्शन से प्रस्फुटित अलौकिक विचार।

कलियुग को आए २३००० वर्ष बीत चुके थे। दुःख मनुष्य के जीवन से घुलता जा रहा था। वासना की रेखाएँ मानव हृदय में स्फीत होती जा रही थी। नाना वादों से सकुल मार्ग पर स्थित मनुष्य किकर्तव्यविमूढ-ना भयाकुल आँखों से त्राण की टोह में लगा था। नियतिवाद की कुहेलिका में कर्मवाद को तिरोहित करने का प्रयास किया जा रहा था।

राजस्थान के एक छोटे-से ग्राम में क्रान्ति की लौ जल उठी। अन्ध-तमिस्रा में आलोक की रेखा से नूतन ज्योति का आविर्भाव हुआ। आचार्य सन्त भिक्षु इस ज्योति-पुज के सवाहक थे। अविकल भौतिक समृद्धियों में पलकर भी उन्हें जीवन अतृप्त-सा प्रतीत हुआ। आनन्द की खोज के प्रथम चरण में सुख मिला, परन्तु जिज्ञासाओं की अतृप्ति ने उनकी खोज-बुद्धि को कृण्ठित नहीं किया, उसे नुकीली बना आगे अग्रसर होने में प्रेरणा दी।

अपनी अनवरत खोज में जो कुछ उन्होंने पाया उसे ऋषियों के अनुभव-कपोपल पर कसा। 'सौ सयाने एक मत' अनुभूति की एकात्मकता से आत्म-तोष हुआ। सत्य के स्वीकार से सत्य की अनुभूति सरस होती है और जब स्व-अनुभूति पर-अनुभूति से एकात्मक होती है तब हृदय का तोष शतगुणित हो जाता है।

इम अवस्था तक पहुँचकर वे साहित्य-सजन की ओर मुड़े। साहित्य-रचना का आधार या ऋषिवाणी और मानवीय प्रकृति के सतत अध्ययन से बनी मनोवैज्ञानिक अनुभूति।

'मिरगा-पुत्र' (भृगा-पुत्र) ऋषिवाणी के आधार पर लिखा गया प्रबन्ध-काव्य है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जन-मन को नियतिवाद के आवर्त से उबारकर उसको कर्म की सार्वभौमिक सत्ता से अवगत कराया जाय और उस कर्म-व्यूह के भेद का मन्त्र भी पढाया जाय। यह प्रबन्ध भगवान् महावीर के समसामयिक एक क्षत्रिय पुत्र से सम्बन्धित है, जिसने अपने सत्पुरुषार्थ से नियति को बदला है और कर्म-व्यूह को तोड़ा है।

लगभग २५००० वर्ष पहले की बात है। सतपुत्र का अन्त और कलियुग का प्रारम्भ अति निकट था। एक दिन ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर 'भृगाग्राम' के 'चयकपादप' उद्यान में समवसृत हुए। समवसरण में भगवान् देशना दे रहे थे। एक अचक्षु की श्रीहीन अवस्था को देख गणधर गौतम के मन में जिज्ञासा उमर आयी। भगवान् से उसका समाधान करना चाहता। भगवान् ने कहा—“गौतम! इस अन्ध पुरुष से अत्यन्त दीन-हीन और विकलांग व्यक्ति इसी नगर में रहता है।” जिज्ञासा और बढ़ी। भगवान् के निर्देशानुसार वे उसी नगर के राजमहल में गए।

रानी के मार्गदर्शन से राजपुत्र को देखने गए। जन्म से अन्ध, जन्म से वधिर, हाथ, पाव, आख, नाक आदि इन्द्रियो से रहित, केवल लोढाभूत आकार वाले एक मासर्पिड को देखा। आहार और पानी की सुगन्ध मात्र से उस मासर्पिड में अव्यक्त लालसा उभर आती। तब उसकी माता रानी 'मृगावती' अपने हाथों से मुह पर वने छिद्र में आहार-पानी डाल देती। उस मासर्पिड के रक्त-विकार से सारा खाद्य रुधिर में परिणत हो, मासर्पिड के खुले द्वारों से बहने लगता। उस बहते हुए रुधिर को मासर्पिड पुन खाने की चेष्टा करता। प्रतिदिन कई बार स्नान कराए जाने पर भी उस मासर्पिड से निःसृष्ट दुर्गन्ध से सारा भो हरा, मृत कलेवर की शतगुणित दुर्गन्ध से भर जाता। गणधर गौतम ने सारा वृत्तान्त भगवान् से कहा और इस मासर्पिड रूप राजकुमार की पूर्व भवकथा और भविष्य जीवन की जिज्ञासा प्रस्तुत की। भगवान् ने अपने केवलज्ञान के आलोक में सारा भूत-भविष्य जानकर कर्म के कटुक परिणामों का विश्लेषण करते हुए गणधर गौतम को समाधान दिया। गौतम ने पूछा—“भगवन् ! इस मृगापुत्र के जीव ने अपने पूर्व भव में ऐसे कौन-कौन-से कर्म किए थे जिससे कि आज वह इतना दुःख पा रहा है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! इसका पूर्व भव हिंसा से परिप्लुत था। असहायों को लूटना, झूठ, कपट, चोरी में सतत रत रहने वाला 'एकाइरट्टकूड' प्रथम नरक के दारुण दुःखों को भोगता हुआ रानी मृगावती के गर्भ में आया है। यहाँ से अपना आयुष्य पूरा कर यह नरक और निर्यञ्च योनि में अनन्त बार जन्म-मरण करता हुआ अनन्त काल पश्चात् मुक्त होगा।”

इस प्रबन्ध को आचार्य भिक्षु ने सुललित राजस्थानी भाषा में सद्वृत्त किया है।

“पत्तेय झम्मा पत्तेय सण्णा, पत्तेय पुण्ण पाव”—यह जैन-दर्शन का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति-वैशिष्ट्य का द्योतक है। कर्मवाद का यही आधार है। जो शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है वही इसका भोक्ता है—यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की एकाधार दृष्टि पाप के प्रति भय और पुण्य के प्रति उदासीन रहने का पाठ पटाती है।

पाप करने वाला दुःख पाता है—यह सनातन मत्य है। नारकीय ना को भोगकर मृगापुत्र का जीव रानी मृगावती के गर्भ में आया। इस स्थि जीव का स्वरूप-वर्णन करने में कवि ने जिन शब्दों का सचयन या है, उनको पढ़ने-मात्र से गहिर्त स्वरूप के साक्षात् दर्शन-से होने लगे भावना के अनुरूप ही जब शब्दों का चुनाव होता है तब कयनीय-पूर्णरूपेण आ सकता है अन्यथा भाव की आत्मा में शब्द बहुत दूर जाते हैं। कवि ने कहा—

तिण मृगापुत्र ने गर्भ थका, नाडि वहे शरीर में आठ।
आठ नाडि शरीर वारे वहे, त्या में राध लोहीरा याट ॥
आठ नाड्या माहे राधोडा वहे, आठ नाड्या लोही वहे ताम।
छै-छै नाड्या वहे लोही राधनी, त्यारा जूआ-जूआ ठाम ॥
बि-बि नाड्या वहे लोही राधरी, कानना छिद्र आतरे जाण।
आख नाक छिदर रें आत रे, इण बिघ दोय-दोय पिछाण ॥
बि-बि कोठा हाडरे आत रें, राध लोही तणी वहे नाडि।
ए सोले नाड्या वहे रही सदा, लोही राध वहे वार वारि ॥
तिण बालक ने गर्भ थका, उपनो भसन नामे व्याधि।
ते आहार करतपाण बिघस हुवे, तिणरो हुवे लोही ने राध ॥
ते राध लोही वारें निकले, तेहीज आहार करे जरूड।
एहवा कम उपाया पाडूवा, एकाइरन्नकूड ॥

सजन से पोषण अधिक कठिन है। पोषण में सत्व का विभाग देना पड़ता है। मृगापुत्र का जन्म हुआ। उसका इतिवृत्त जनता को मालूम न हो इसलिए उसे एक भोहरे में रखा गया। “कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति”—पुत्र कितना ही कपूत क्यों न हो, माता कभी भी उससे विमुख नहीं होती। इस अत्यन्त और क्रूर और दुर्गन्धयुक्त मास-पिंड को मा स्वयं अपने हाथों से खिलाती और उसका पोषण करती।

पुत्र का गर्भ में आना प्रत्येक माता के लिए आह्लादकारक होता है। परन्तु जब उस गर्भ की छाया में भाग्य के विपरीत रेखाएँ बनती हैं तब अनुकूल प्रतिकूल बन जाता है, सयुक्त वियुक्त हो जाता है, प्रेम का स्थान

रानी के मार्गदर्शन से राजपुत्र को देखने गए। जन्म से अन्ध, जन्म से बधिर, हाथ, पाव, आख, नाक आदि इन्द्रियो से रहित, केवल लोढाभूत आकार वाले एक मासर्पिड को देखा। आहार और पानी की सुगन्ध मात्र से उस मासर्पिड में अव्यक्त लालसा उभर आती। तब उसकी माता रानी 'भृगावती' अपने हाथों से मुह पर बने छिद्र में आहार-पानी डाल देती। उस मासर्पिड के रक्त-विकार से सारा खाख रुधिर में परिणत हो, मासर्पिड के खुले द्वारों से बहने लगता। उस बहते हुए रुधिर को मासर्पिड पुनः खाने की चेष्टा करता। प्रतिदिन कई बार स्नान कराए जाने पर भी उस मासर्पिड से निःसृष्ट दुर्गन्ध से सारा मोहरा, मृत कलेवर की शतगुणित दुर्गन्ध से भर जाता। गणधर गौतम ने सारा वृत्तान्त भगवान् से कहा और इस मासर्पिड रूप राजकुमार की पूर्व भवकथा और भविष्य जीवन की जिज्ञासा प्रस्तुत की। भगवान् ने अपने केवलज्ञान के आलोक में सारा भूत-भविष्य जानकर कर्म के कटुक परिणामों का विश्लेषण करते हुए गणधर गौतम को समाधान दिया। गौतम ने पूछा—“भगवन् ! इस भृगापुत्र के जीव ने अपने पूर्व भव में ऐसे कौन-कौन-से कर्म किए थे जिससे कि आज वह इतना दुःख पा रहा है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! इसका पूर्व भव हिंसा से परिप्लुत था। असहायों को लूटना, झूठ, कपट, चोरी में सतत रत रहने वाला 'एकाइरट्टकूड' प्रथम नरक के दारुण दुःखों को भोगता हुआ रानी भृगावती के गर्भ में आया है। यहाँ से अपना आयुष्य पूरा कर यह नरक और निर्यञ्च योनि में अनन्त बार जन्म-मरण करता हुआ अनन्त काल पश्चात् मुक्त होगा।”

इस प्रबन्ध को आचार्य भिक्षु ने सुललित राजस्थानी भाषा में सदृक्क किया है।

“पत्तेय झम्मा पत्तेय सण्णा, पत्तेय पुण्ण पाव”—यह जैन-दर्शन का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण आध्यात्मिक साधना में व्यक्ति-वैशिष्ट्य का द्योनक है। कर्मवाद का यही आधार है। जो शुभाशुभ कर्मों का कर्ता है वही इसका भोक्ता है—यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की एकाधार दृष्टि पाप के प्रति भय और पुण्य के प्रति उदासीन रहने का पाठ पढ़ाती है।

पाप करने वाला दुःख पाता है—यह मनातन सत्य है। नारकीय वेदना को भोगकर मृगापुत्र का जीव रानी मृगावती के गर्भ में आया। इस गर्भस्थ जीव का स्वरूप-वर्णन करने में कवि ने जिन शब्दों का सचयन किया है, उनको पढ़ने-मात्र से गहिर्त स्वरूप के साक्षात् दर्शन-से होने लगते हैं। भावना के अनुरूप ही जब शब्दों का चुनाव होता है तब कथनीय-भाव पूर्णरूपेण आ सकता है अन्यथा भाव की आत्मा में शब्द बहुत दूर जा पड़ते हैं। कवि ने कहा—

तिण मृगापुत्र ने गर्भ थका, नाडि बहे शरीर में आठ ।
आठ नाडि शरीर वारे बहे, त्या में राघ लोहीरा थाट ॥
आठ नाड्या माहे राघोडा बहें, आठ नाड्या लोही बहे ताम ।
छै-छै नाड्या बहे लोही राघनी, त्यारा जूआ-जूआ ठाम ॥
वि-वि नाड्या बहें लोही राघरी, कानना छिद्र आतरे जाण ।
आख नाक छिदर रें आत रे, इण विघ दोय-दोय पिछाण ॥
बि-बि कोठा हाडरें आत रें, राघ लोही तणी बहें नाडि ।
ए सोले नाड्या बहें रही सदा, लोही राघ बहे बार बारि ॥
तिण बालक ने गर्भ थका, उपनो भसन नामे व्याधि ।
ते आहार करतपाण विघस हुबै, तिणरों हुबै लोही ने राघ ॥
ते राघ लोही वारें निकले, तेहीज आहार करे जरुड ।
एहवा कर्म उपाया पाडूवा, एकादिरन्नकूड ॥

सर्जन से पोषण अधिक कठिन है। पोषण में सत्व का विभाग देना पड़ता है। मृगापुत्र का जन्म हुआ। उसका इतिवृत्त जनता को मालूम न हो इसलिए उसे एक भौहरे में रखा गया। “कुपुत्रो जायेत भवविदपि कुयाता न भवति”—पुत्र कितना ही कपूत क्यों न हो, माता कभी भी उससे विमुख नहीं होती। इस अत्यन्त और कुरूप और दुर्गन्धयुक्त मास-पिंड को मा स्वयं अपने हाथों से खिलाती और उसका पोषण करती।

पुत्र का गर्भ में आना प्रत्येक माता के लिए आह्लादकारक होता है। परन्तु जब उस गर्भ की छाया में भाग्य के विपरीत रेखाएँ बनती हैं तब अनुकूल प्रतिकूल बन जाता है, सयुक्त वियुक्त हो जाता है, प्रेम का स्थान

द्वेष ले लेता है। मृगापुत्र के गर्भ में व्युत्क्रान्त होते ही रानी मृगावती की दशा और मनोभावना को चित्रित करते हुए कवि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन स्वयं साकार हो जाता है और उसकी अतल गहराई का अनुमान द्रुह होता चला जाता है।

मृगाराणी रा शरीर मे, वेदन परगट हुइ आय।
ते गर्भ तणा परताप सू, घणी हुइ असाता ताहि ॥
बले विजेखत्रीराजा तणो, मृगाराणी सूँ गयो मन भग।
ते लागे घणी अलखावणी, तिणरो भूल करे नही सग ॥
नाम गोत मृगाराणी तणो, काना सुण्याइ न सुहाय।
निजरा दीठा गमती लागे नही, बले गिणत न राखें काय ॥
मृगाराणी करवा लागी विचार, सारा मेरे हुतो म्हारो इधकार।
हू पटराणी मुदें थीताहि, हिवें म्हारी गिणत न दीसें काय ॥
म्हारे उदें हुआ दिसे पाप, ते सगलो छै गर्भ तणो परताप।
जिण दिन म्हारे गर्भ उपनो आय,

तिण दिन सू हुइ म्हारें वेदन अथाय ॥
ते वेदन भोगवू दिन रात, ते दु ख मोसू खमीयो नही जात।
बले राज पिण मोनें परहरी आप, ते पिण गर्भ तणो परताप ॥
म्हा सू राजा न भोगवे कामनें भोग,

बले राय न बाछे म्हारो सजोग।
म्हारो सारा मे हुतो सनमान, हिवें लागू छू जहर समान ॥
कोई दुष्ट जीव उपनो म्हारी कूख,

तिण सू हुवो मोनें दु ख मे दु ख।
तो श्रेय कित्याण छे मानें एह, इण दुष्ट सू भूल न करणो नेह ॥
ओ दुष्ट दीसें अतही हितीयारो, इनमे नही कदेइ भलीवारो।
तो इन गर्भ नें मारु गालू ने पाडू, केँ इण गर्भ नें जीवा मारु ॥
एहवो विचार कियो मध्य रात, इम करता राणी नें हुवो परभात।
जव खारी करवी तोरी वस्तु अनेक प्रकार,

ते गर्भ तणी विणासणहार ॥

त्यानें राणी साधी वारु वार, गर्भं विधमणनें तिणवार ।

त्या सू तो गर्भं गल्यो नाही काइ,

सरीयो परीयो मुओ पिण नाहि ॥

मृगाराणी कीया अनेक उपाय,

पिण गर्भं रहो जीवतो कुखमाहि ।

बले कोई उपाए रहो नही बाकी,

जब मृगाराणी जावक गइ थाकी ॥

गर्भतणी आसावछा नही तिलमात,

मृगराणी रे वस न रही वात ।

दुखे दुखे काढे दिन रात, बले वछ रही छे तिण री धात ॥

कहा जाता है 'पूत का पग पालणा मे पिछाणो', परन्तु कवि की समीक्षित है कि—'ते पालणो तो ज्याही रह्यो नाहि, पूतरा पग जोवो पेटरे माहि'—इसी तथ्य को स्पष्टता से अभिव्यजित करते हुए कवि पापी जीव और धर्मी जीव के गर्भ में आने पर वह अपने बाह्य वातावरण को कैसे प्रभावित करता है इसका वास्तविक चित्र उपस्थित करता है—

पापी जीव जो गर्भ में आवे, माने इटलीया ला भावे ।

घर में आवे खाचाताण, पापी जीवराए अहलाण ॥

पापी जीव गर्भ में थका ताहि, जब माता रे सूलचाले पेट माहि ।

बले दिन दिन वेदन अधकी थावे, माता दिन-दिन गलती जावे ॥

ज्यू-ज्यू गर्भ हुवे कुख में मोटो, ज्यू-ज्यू पडे घर माहे तोटो ।

जठी तठी सू पडे पितारे देवालो के, पित अकाले करजावे कालो ॥

केइ पापी जी । इसरा विकराल,

गर्भ माहे थका हुवे कुलरो खेंगाल ।

बले कुल माहे हुवे वेर विरोध, एक एक ने दीठा जागे किरोध ॥

उत्तम जीव जो गर्भ में आवे, माने आच्छी चीजा भावे ।

धर्म दया में धणो सुहावे, जिण कीधा सिव रमणी सुख पावे ॥

दिन-दिन गर्भ बडे कूख माहि, ज्यू दिन-दिन दोलत बडे ताहि ।

जठी तठी सू मिले धन आय, कुरब वधे लोक माहि ॥

माता पिता रें हुवें सुख समाध, नेंडा नावें रोग सोग ने व्याध ।

मिट जावे घररो वाद विवाद, सारो गर्भ तणो परसाद ॥

इसी प्रकार आगे चलकर गणवर गौतम ने भगवान् महावीर से मृगापुत्र के भविष्यत् जीवन के बारे में जिज्ञासा की और त्रिकालदर्शी ज्ञात पुत्र ने व्यौरेवार भविष्यत् जीवन का विस्तृत चित्र खींचा ।

इस प्रबन्ध-काव्य का आधार विषाकसूत्र है । परन्तु उन्हीं सनातन तथ्यों को अपनी भाषा में परिवर्तित कर उन्हें विशेष मजीब बनाने में कवि अवश्य ही सफल हुआ है । इस काव्य की पूर्ति विक्रम संवत् १८४६ भादवा सुदी १२ बुधवार को केलवा (मेवाड) में हुई ।

सम्मत अठारे गुणचासे समे रे लाल
भादवा सुदी वारम बुधवार हो
जोड कीधी मृगापुत्र तेहनी रे
केलवा शहर मभार हो

इसमें १६ ढालें हैं और सारे पद्य २८७ हैं । वैराग्योचित रागिनियों से सदृक्क यह प्रबन्ध-काव्य अवश्य ही विराग भाव का प्रेरक है । अत्यन्त नास्तिक व्यक्ति भी इसके मर्म-स्थलो से मर्महित हुए बिना नहीं रह सकता ।

तेरापथ शासन के द्वितीयाचार्य श्री भारमलजी ने सम्भवत रचना-काल के साथ-साथ ही इसकी प्रतिलिपि की हो—ग्रन्थपूर्ति में उन्होंने लिखा है—इति मृगापुत्रनी चौपी सम्पूर्ण सर्व गाथा २८७ समत् १८४६ रा भादवा सुदी १५ वार शुक्र पूजथी भीखणजी स्वामी तस जिप्य लिखत ऋष भारमल देश मेवाड सहर केलवा मध्ये सय वाचनार्थे ।

आचार्य भिक्षु की निर्मल प्रतिभा

आशा और निराशा जीवन की दो पगडडियाँ हैं। आशा व्यक्ति को विकास की ओर ले जाने वाली प्रेरणा है, निराशा ऊपर से नीचे लाने वाली शृंखला। यह साधारण व्यक्ति की बात है। भावक साधारण नहीं होता। उसके जीवन के पीछे तपस्या व अहिंसा का बल होता है। वह जीवन की इन सकरी पगडडियों में लडखडाता हुआ नहीं चलता। आशाओं में उसे स्व-पर हिताय की भावना उम्र बनती है, निराशा से क्रान्ति के बीज पनपते हैं। क्रान्ति का उद्भव स्व से होता है किन्तु उसकी परिष्कारिता विशाल जनसमुदाय में होती है।

आचार्य भिक्षु सासारिक भोगों को ठुकराकर आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़े। भागवती दीक्षा ले साधना का ऊँचा आदर्श साधने की इच्छा ने पारिवारिक मोहजाल से ऊँचा उठाया। साधना ही उनका सर्वोपरि लक्ष्य रहा। 'इयाणि णो जमह पुत्त मकासि पमाएण'—कैसे मूल मंत्र को आगे रखकर वे आगे बढ़ चले। चलते ही गए, रुकना उनके लिए कठिन था किन्तु तत्त्वज्ञान ने उनको जीवन-निरीक्षण की विशेष स्थिति की ओर मोड़ा। मुड़ने से वे नहीं हिचकिचाए। अब वे विशेष सावधान हो आत्मोपमन्य दृष्टि से जीवनगत सत्कारों का परिमार्जन करते लगे। उन्हें जीवन में द्वैध प्रतीत हुआ। आत्मवान व्यक्ति के लिए असह्य था अतः वे नाना उपायों से इसको मिटाने में उद्यत हुए।

साधना जगमगा उठी, अन्तरात्मा में आलोक हुआ। सत्य के साथ आखमिचौनी खेलना आत्म-वचना का उत्कृष्ट रूप है—इसे ये सिर्फ जानते ही नहीं थे किन्तु उसका कण-कण उनके जीवन से अनुस्यूत था। विद्रोह किया और एक सकरी किन्तु सही पगडड़ी पर आगे बढ़ चले। यही से क्रान्ति का सूत्रपात हुआ।

सघर्ष जीवन है, निर्भीकता जीवन है, नीति जीवन है, सच्चाई जीवन है—इनका समवेत रूप एक महान् जीवन है। ये सब एकनिष्ठ हो, यह बहुत कम देखा जाता है। इनका संगम दुष्कर अवश्य है किन्तु यह असम्भव नहीं। आचार्य भिक्षु में ये गुण सहजतया विद्यमान थे। तीव्र

साधना ने उन गुणों को और भी प्रकाश में ला दिया ।

सघर्ष से जीवन में मूर्च्छित ज्योति भी जगमगा उठती है । अपनी मनोभावनाओं का उचित समाधान न पाने के कारण आचार्य भिक्षु अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपने इष्ट मार्ग पर चल पड़े । अहिंसा उनके लिए केवल पोथी की चीज नहीं थी, जीवन में उसका सतत प्रयोग चालू था । निर्भीकता और सत्य का आग्रह उनके जीवन में इतना घुल-मिल गया था कि कटु से कटु सत्य कहने में भी कभी सकोच नहीं करते थे । सत्य पर मोह का आवरण उन्हें नहीं सुहाता था । उनके क्रान्तिकारी विचार जब पहले-पहल जनता के सामने आए तो बार्मिक समाज में ऊहापोह होने लगा । तत्त्वों की सचाई व प्रामाणिकता से कई लोगों में आकर्षण पैदा हुआ और कई बहुत काल से जमे हुए अपने सत्कारों के कारण उनकी गहराई व अपेक्षा भेदों को समझ नहीं सके । विरोध शुरू हुआ । उसके भीषण कीटाणु कुछ फैलते गए । शताब्दियों से चलने वाले अपने सत्कारों पर जब प्रहार होता है, तब वह सहसा सह्य नहीं होता । दर्शन का मोह महा-भयकर होता है ।

पन्द्रहवीं शताब्दी की घटना है, एक नौजवान यहूदी दार्शनिक के साथ में ऐसा ही बर्ताव हुआ ।

उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने अपने मित्रों से कहा था—

That he had said to his friends that God might have a body—the world of matter, that angels might be hallucinations, that the world soul might be merely life, and that the old testament said nothing of immortality ?

(Story of Philosophy, p 152)

(१) ईश्वर शरीरी भी हो सकता है ।

(२) देवता भी भूल कर सकते हैं ।

(३) आत्मा केवल जीवन है ।

(४) ओल्ड टेस्टामेंट शाश्वतता के बारे में कुछ नहीं बताते ।

इन आरोपों के आधार पर Ecclesiastical Council ने एक आज्ञा जारी की । उसमें उन्होंने लिखा —

All are admonished that none held converse with him by word of mouth, none held communication with him by writing, that no one abide under that the same roof with him No one approach within four cubits of him, and no one read any document dictated by him, or written by his hand "

(Story of Philosophy, p 153)

"सर्वसाधारण को यह मालूम कराया जाता है कि स्पिनोसा के साथ कोई वाचिक बातचीत न करे। पत्र-व्यवहार न करे। उसकी किसी प्रकार की सेवा न करे। एक ही छत के नीचे उसके साथ न रहे, उसके निकट न जाए और उसके लिखित या वाचिक व्याख्यान न सुने।"

यह धार्मिक जडता का एक जघन्य नमूना है। व्यक्ति में जहां मत का आग्रह होता है, वहां वह अनुचित से अनुचित कार्य के करने में भी नहीं सकुचाता। सत्य को पकड़ने की उसमें दृढ़ि नहीं होती। सत्य को खोकर भी वह अपने लक्ष्य पर चिपटा रहता है।

आचार्य भिक्षु इन सब झगड़ों से परे रहकर आत्म-साधना करने लगे। उनके सत्य-आग्रह ने उन्हें एक उच्च कोटि के सन्तों की श्रेणी में ला दिया। उन्होंने महावीर वाणी का सत्य-स्वरूप विविध रूपों में लोगों के सामने रखा।

आपने अपने तप पूत जीवन में लगभग ७८ ग्रंथ लिखे। उनकी श्लोक-संख्या लगभग ३८००० है। आज भी वे ग्रंथ ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिफल नए-नए विचार उत्पन्न होते हैं। कई पानी की लकीर की तरह मिट जाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। वे विचार ही उत्तम और बहुमूल्य माने जाते हैं, जो शाश्वत वाक्य हैं और जिनमें मन, वचन और कर्म की एकता प्रतीत हो। इनकी असमजस स्थिति दूसरों को आकृष्ट नहीं करती। विचार में अनन्त शक्ति होती है। प्रत्येक विचार जो मन में आता है, उसमें जितनी पवित्रता, अमय और सत्यपरकता होगी, उतनी ही तीव्र गति से वह दूसरों पर असर डाल सकेगा। इसलिए विचारों की पवित्रता विकास की पहली मजिल है।

जहा पवित्रता है वहा अभय है, निर्भीकता है। इस पर एक सुन्दर घटना पढ़िए

एक बार मुनि भारमलजी (जो आगे चलकर आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी बने) ने

“छव लेश्या हुती जद वीर मैं, हुता आठू ई कर्म।

छद्मस्य चूका तिण ममय जी, मूरख आपै धर्म ॥”

यह गाथा प्रस्तुत करते हुए कहा—‘गुरुदेव। यह गाथा कुछ कड़ी है।’

आचार्य भिक्षु—‘क्या उसमे वर्णित तत्त्व सत्य से परे है?’

भारीमलजी—‘नहीं, है तो सत्य ही किन्तु कठोर है।’

आचार्य भिक्षु—‘जब सत्य है तो उसे छिपाने में हिचकिचाहट क्यों?’

सत्य को छिपाना हिंसा है। उसका सही चित्रण करना अहिंसा का आदर्श है। यही थी उनकी निर्भीकता।

राग-द्वेष दोनों कर्म-बन्ध के कारण हैं, यह शास्त्र-सम्मत बात है। किन्तु स्वार्थ-परायण लोग राग को जल्दी नहीं समझते, द्वेष को जल्दी पकड़ते हैं। जिस प्रकार द्वेष पाप है, कर्मबन्ध का हेतु है, उसी प्रकार राग भी पाप है, इस तत्त्व को समझाने के लिए आचार्यश्री भिक्षु ने कहा—‘कोई एक लड़का खेल रहा था। एक व्यक्ति ने उस लड़के को चाटा मारा। पास में खड़े व्यक्तियों ने कुछ नहीं कहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि राग की पहचान अति कठिन है। द्वेष बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। इसीलिए तो आदर्श पुरुष को वीतराग कहा है। वीत द्वेष नहीं। महान् वही जो राग को भी जीतकर आगे बढ़ता है।’

दार्शनिक तत्त्वों को अति सरल बनाकर लोगों के सामने रखना बुद्धि का चमत्कार है।

‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ के तथ्य को एक ही श्लोक में समझाने के लिए राजा भोज ने महाकवि कालिदास से आग्रह किया। तत्क्षण कवि सम्राट् ने कहा—

‘यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं,

करेण धृत्वा शपथं करोमि।

योगे वियोगे दिवसोऽङ्गनाया,
वणोरणीयान् महतो महीयान् ॥

प्रश्न का समाधान सुन्दर, सरल व सरस शब्दों में हो गया। यह प्रतिभा हरेक में नहीं होती। आचार्य भिक्षु को यह जन्मजात प्रतिभा थी। वह निम्नोक्त घटना से स्पष्ट हो जाती है।

अठारहवीं शताब्दी में दया और दान—ये दो तत्त्व धार्मिक जगत के चर्चास्थल बने हुए थे। दया-दान का स्थूल या बाहरी रूप बच रहा था। उस जमाने की यह घटना है—“एक व्यक्ति आचार्य भिक्षु के पास आया। वह मानता था कि जो जीव मरने से बचता है वह दया-धर्म है। आचार्य भिक्षु ने उसको इस स्थूल दृष्टि से हटाकर दया-धर्म की वास्तविक दृष्टि ‘किसीको पाप-वृत्ति से बचाना, उसका हृदय बदल डालना दया-धर्म है’ को समझाने के लिए उससे पूछा—अच्छा बताओ, चीटी को कोई चीटी जाने यह ज्ञान है या चीटी ज्ञान है ?

व्यक्ति—चीटी को चीटी जानना ज्ञान है।

आचार्य भिक्षु—चीटी को चीटी समझना सम्यक्त्व है या चीटी सम्यक्त्व ?

व्यक्ति—चीटी को चीटी समझना सम्यक्त्व है।

आचार्य भिक्षु—किसी ने चीटी मारने के त्याग किए वह दया है या चीटी रही वह दया है ?

व्यक्ति—चीटी रही वह दया है।

आचार्य भिक्षु—बायु का झोका आया, चीटी उड़ गई तो क्या दया उड़ गई ?

व्यक्ति—नहीं-नहीं। चीटी मारने का त्याग ही दया है। चीटी रही वह दया नहीं।

आचार्य भिक्षु—तो बताओ रक्षा दया की होगी या चीटी की ?

व्यक्ति—दया की।

दया के वास्तविक रूप को समझाने के लिए कितना सरल व व्यावहारिक उदाहरण है—यह उनकी निर्मल प्रतिभा थी।

इस प्रकार वे शुद्ध आचार-विचार व प्रतिभा को लिए हुए साधना के

क्षेत्र में आए और साधना उनसे तथा वे साधना से जगमगा उठे। उनका आलोक आज भी हमारा प्रकाश-स्तम्भ है।

कथ्य

देव !

मैं सोचता हूँ विश्वास का अनुबन्ध क्या है ? श्रद्धेय में श्रद्धा क्यों टिकती है ? उपास्य में उपासक क्यों बधता है ?

सूक्ष्म चिन्तन से यह जान पाता हूँ कि—अनुस्यूति का मूल स्वार्थ है। विश्वास, श्रद्धा या उपासना में उसकी सूक्ष्मता को हम पकड़ नहीं सकते।

वाग्देवते !

श्रद्धा कहती है—इसका अनुबन्ध तोड़ दो।

तर्क कहता है—इसका अनुबन्ध मोड़ दो।

मोह कहता है—इसका अनुबन्ध जोड़ दो।

जोड़ने से भी कभी-कभी तोड़ना लाभप्रद होता है और तोड़ने से तो मोड़ना लाभप्रद है ही।

विश्वभूर्ते !

तुमने ठीक कहा।

नेतृत्व में बुद्धि-कौशल होता है।

आत्मानुशासन में आत्म-कौशल होता है।

आत्म-कौशल से लोकैषणा नहीं पनपती। बुद्धि-कौशल से वह फूलती है, फलती है और शतशाखी बट की तरह सब पर छा जाती है, परन्तु उसकी अस्थिरता उसे मिटाकर ही साम लेती है।

आत्म-कौशल भ्रमासुख का मुखद उत्स है, जो स्थिर है और हँ अनन्त।

अद्वे ।

एक पहेली हो तुम । परमार्थ कहता है, चक्षुदात्री हो और व्यवहार कहता है, तुम स्वय अन्धी हो । नयनहीन दूसरो को नयन दे—कैसा आवश्यक ।

तुम अलौकिक हो । स्वय पिहित-नयना रहकर ही दूसरो के नयन खोलती हो । जब तुम देखने लगती हो तो लोग स्वय अन्धे बन जाते हैं । तुम प्रकाशपुज होकर भी गूढ़ हो । मनुष्य फुसक-फुसककर तुम्हारा अचल छूने लपकता है, परन्तु तुम उन्हें खूब छिजाती हो । तुम कोमल हो—परन्तु तुम्हारा अधिष्ठान कठोरतम है । घर-घर दया की भील मागने वाला तुम्हें नहीं पा सकता । पुरुषार्थ पर अटूट विश्वास रखने वालो मे तुम अपने को प्रतिबिम्बित करती हो—हृद्भूत हो तुम ।

भगवन् ।

तुम्हारी गति विचित्र है । तुम अज्ञेय हो । तुम दूसरो को व्यक्त रहने का उपदेश देते हो परन्तु स्वय गूढ़ बने रहते हो, दूसरो को अनेकान्त का मार्ग दिखाते हो, परन्तु स्वय एकान्त का आश्रयण करते हो । जीवन मे वह विपर्यय क्यों ?

मुनि श्री पुण्यविजयजी से मिलन-१

अहमदावाद जैन सस्कृति का केन्द्र है । यहा अनेक जैन विद्वान् रहते हैं, जिन्होंने जैन आसन की प्रभावना के लिए रात-दिन प्रयत्न किया है और आज भी अपनी अपूर्व मेधा से सारे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं ।

आचार्यश्री ने इस वर्ष का चातुर्मास अहमदावाद मे बिताना निश्चित किया, उसके पीछे यह एक कारण भी विद्यमान रहा है कि यहा की जैन सस्कृति मे निकट का परिचय प्राप्त किया जाए और आगम अनुसन्धान कार्य में तत्रस्थ साधन सामग्री का उपयोग किया जाए ।

आचार्यश्री १६ जुलाई को अहमदावाद पधारे । दूसरे ही दिन आपने

सन्तो से कहा कि 'हमें यहाँ त्रिविध कार्य करना है—

१ जैन समन्वय की भावना को गतिशील बनाने के लिए विविध जैन सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायों के अधिकारी मुनि और श्रावकों से विचार-विनिमय ।

२ विभिन्न वर्गों में नैतिकता की प्रतिष्ठापना के लिए विविध आयोजन।

३ आगम अनुसन्धान कार्य की विभिन्न प्रवृत्तियों में रस लेने वाले विद्वानों से निकट संपर्क स्थापित कर विचार-विनिमय ।

इन तीन उद्देश्यों को लक्ष्य कर विविध गोष्ठियाँ तथा आयोजन हुए ।

एक दिन आचार्यश्री ने कहा—“हमें यहाँ मुनि पुण्यविजयजी से मिलना चाहिए । वे आगमों का कार्य बहुत वर्षों से कर रहे हैं । उनकी कार्य-पद्धति से तथा उनके प्राप्त अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए । हमारे प्रति उनकी सहृदयता सराहनीय है । स्वर्गीय श्री मदनचन्दजी गोठी (सरदारशहर) के माध्यम से वे अपने यहाँ चल रहे आगम कार्य में परिचित हैं किन्तु प्रत्यक्ष विचार-विनिमय का यह प्रथम अवसर है । मुनि नथमलजी ने भी उनसे मिलने की बात मुझमें कई बार कही थी, किन्तु इधर आना नहीं हो सका । कई बार उनको इस ओर भेजने की बात सोचता था, किन्तु अन्यान्य कार्य-बहुलता से उन्हें यहाँ नहीं भेज सका । इस बार सलक्ष्य यहाँ आना हुआ है, तो उनसे अवश्य मिलना चाहिए ।”

एक दिन निकाय सचिव मुनिश्री नथमलजी आदि सात सन्त मुनि पुण्यविजयजी के ज्ञान-मन्दिर में गए । हम वहाँ मध्याह्न के लगभग दो बजे पहुँचे । उस समय मुनिजी अन्य कार्य में लगे हुए थे । हमें देख वे कार्य को छोड़ आये और हमें अन्दर ले गए । एक छोटा-सा हॉल था । किन्तु वह भी पुस्तकों से सकुल था—चारों ओर पुस्तकों का अम्बार-सा लगा हुआ था । यत्र-तत्र थोड़ा-थोड़ा अवकाश अवश्य था, जहाँ व्यक्ति मुखपूर्वक चल-फिर सकता था ।

औपचारिक बातचीत के पश्चात् मुनिश्री नथमलजी ने कहा—“आज जब हम स्थान से चले तब आचार्यश्री ने कहा—मुनि पुण्यविजयजी जैन वाङ्मय की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और उनके इस कार्य में बहुतों को प्रेरणा मिली है । हमारे कार्य में भी उनका यथेष्ट सहयोग रहा,

हैं ।”

मुनि नथ—आजकल आप क्या कर रहे हैं ?

मुनि पुण्य—मैं वर्तमान में टीकाओं और चूर्णियों की प्रतियों का सशोधन कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जो चूर्णियाँ और टीकाएँ मुद्रित हुई हैं वे अत्यन्त अशुद्ध हैं। बहुत स्थानों पर तो अनर्थ-सा हो गया है। मैं मानता हूँ यह कार्य महत्त्व का है और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

मुनि नथ—यह बहुत आवश्यक कार्य है। आपने यह कार्य हाथ में लिया है यह प्रसन्नता का विषय है। जब हम दशवैकालिक और उत्तराध्ययन पर कार्य कर रहे थे, तब हमें ऐसा लगा कि मुद्रित चूर्णियों का पाठ अशुद्ध है। निर्णय करने में भी हमें बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी। हम पूर्वापर का अनुसन्धान करते, टीकाओं तथा सबादी स्थलों का निरीक्षण करते और तत्पश्चात् किसी एक निर्णय पर पहुँचते। फिर भी इन मुद्रित प्रतियों के सहारे अधिक चलना पड़ता था। हमने कई बार ऐसा सोचा कि इन चूर्णि-टीकाओं का पहले सशोधन किया जाए, किन्तु इस कार्य को साधन सामग्री की सुलभता न होने के कारण वैसा कर नहीं सके। आपने यह कार्य प्रारम्भ किया है। मैं मानता हूँ कि आप जैन वाङ्मय की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं।

मुनि नथ—आप इस आगम कार्य में कब से लगे हुए हैं ?

मुनि पुण्य—लगभग पचीस वर्षों से मैं इसी कार्य में संलग्न हूँ।

मुनि नथ—क्या आप पत्र-पत्रिकाएँ भी पढ़ते हैं ?

मुनि पुण्य—नहीं, विशेष रूप से मैं आगमों में ही रचा-पचा रहता हूँ। वे ही मेरे लिए पत्र-पत्रिकाएँ हैं। हाँ, यदा-कदा कोई विशेष निबन्ध आ जाए तो पढ़ लेता हूँ।

मुनि नथ—आप कितने घंटे कार्य करते हैं ?

मुनि पुण्य—समय की कोई मर्यादा नहीं। मैं सारा समय इसी कार्य में लगाता हूँ।

मुनि नथ—क्या आप व्याख्यान भी देते हैं ?

मुनि पुण्य—निरन्तर नहीं, किन्तु आजकल चातुर्मास के कारण प्रतिदिन व्याख्यान देता हूँ। लगभग पाँच-सात व्यक्ति तथा बीस-तीस वृद्ध

सुनने आती है। मैं केवल आगम का वाचन ही करता हूँ, उनकी लम्बी-चौड़ी व्याख्याएँ नहीं करता, अत्यन्त सक्षिप्त व्याख्या करता हूँ। वे ही लोग व्याख्यान सुनने आते हैं जिन्हें मूल ग्रन्थों के स्वाध्याय में रुचि है। मेरी प्रसिद्धि वक्ता के रूप में नहीं है। लोग मुझे अनुसंधाता के रूप में अवश्य जानते हैं।

मुनि नथ—आपके साथ कितने मुनि कार्य-सलग्न हैं ?

मुनि पुण्य—मैं अकेला ही हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारे मुनियों का आगम कार्य में रस है ही नहीं। उन्हें यह कार्य जजाल-सा लगता है। इसमें जो रसानुभूति कर सके वे विरले हैं। मुझे इसमें बहुत आनन्द मिलता है। इस कार्य के आगे दूसरे सभी कार्य मेरे लिए गौण हैं। मैं अकेला जितना कर सकता हूँ वह मैंने किया है। कुछ पंडित भी काम करते हैं। इस प्रकार जैन साहित्य की यत्किंचित सेवा हो जाती है। आपके पास तो इस विषय में रस लेने वाले (हमारी ओर सकेत करते हुए) इतने सारे मुनि हैं। आपकी एक पूरी टीम इस कार्य में सलग्न है। हमारी बात यह है कि मेरा कार्य तो सीमित है, किन्तु आपका कार्य विशाल है। आप आगमों का अनुवाद, टिप्पण आदि का कार्य करते हैं। मैं अकेला इतना कर नहीं सकता।

मुनि नथ—आपने अकेले में जितना कार्य किया है, कर रहे हैं वह बहुत विशाल और महत्त्वपूर्ण है। आचार्यश्री ने आगम कार्य के लिए एक सुव्यवस्थित टीम तैयार की है और अनेक साधु-साध्वियों को इस कार्य में नियोजित कर अन्यान्य साधु-साध्वियों में आकर्षण पैदा किया है। हमारे तैरापथ में एक आचार्य, एक नेतृत्व का ही यह मुपरिणाम है कि हम जिस किसी कार्य के लिए अनेक-अनेक कार्यकर्ता जुटा सकते हैं। आपका कार्य भी हमारे आगम कार्य का संपूर्णक है। हमें इससे अपने कार्य में काफी सुगमता मिलती है।

मुनि पुण्य—मैंने आपके दशवैकालिक का दूसरा भाग देखा है। आपने उसमें बहुत परिश्रम किया है।

मुनि नथ—अभी-अभी पाँच-छह ग्रन्थ और प्रकाशित हुए हैं। मभव है श्रीचन्द्रजी रामपरिया ने आपको दिखाएँ द्रोणे ?

मुनि पुण्य—मैं मानता हूँ कि आज चारों ओर से जैन माहित्य मन्त्री कुछ न कुछ काय हो रहा है। अनेक मन्थान इस ओर कार्यशील है। यह शुभ बात है।

तदन्तर उन्होंने हमें कई प्रतिया दिखाते हुए कहा—प्राचीन प्रतियों के लेखन में कितने अनर्थ हुए हैं, यह आप लोग जानते हैं। सारे लिपिकर्त्ता विद्वान् नहीं होते थे, अतः जब उन्हें कोई शब्द समझ में नहीं आता तो वे मनगढन्त शब्द की रचना कर उसे वहाँ योजित कर देते। अभी-अभी जब मैं आवश्यक चूर्णि का पाठ-संशोधन कर रहा था तो वहाँ एक शब्द आया 'चाउलोदणत'। बहुत प्रयत्न करने पर भी इस शब्द की पहचान नहीं हो सकी और अर्थबोध अव्यक्त ही रहा। आगे-पीछे के प्रसंगों का अनुसन्धान किया, परन्तु सब व्यर्थ। कोई भी प्रसंग इस शब्द का सही अर्थबोध दे सके वैसे नहीं मिला। खोज चालू रही। अन्त में स्वविर अगस्त्यसिंह द्वारा रचित दशवैकालिक चूर्णि में तप के निरूपण की समाप्ति के बाद 'चालणेदाणि' पाठ मिला। इसी को आवश्यक चूर्णिकार ने 'चालणेदाणत' के पाठ से सूचित किया था और यही शब्द लिपि में आते-आते 'चाउलोदणत' बन गया। इस प्रकार की कठिनाइयाँ एक नहीं अनेक आती हैं। उनको पार करने में धैर्य व सतुलन आवश्यक होता है।

हमने अपने आगम कार्य के लिए आवश्यक कई ग्रन्थ उनसे प्राप्त किए।

हमें लगा कि मुनि पुण्यविजयजी शरीर से वृद्ध हैं किन्तु उनकी कार्यशक्ति तरुण है। इतने वृद्ध और एकाकी होते पर भी उनमें अपने इस श्रमसाध्य, किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रति अपूर्व उत्साह और लगन है। उनकी व्यवहारकुशलता, सहज नम्रता, मिलनसारिता और श्रमशीलता हमारे मन में आकर्षण पैदा कर रही थी।

मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलन-२

कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन था। मध्याह्न के समय निकाय सचिव मुनिश्री नथमलजी तथा हम तीन—मुनिश्री मधुकरजी, मुनिश्री हीरालालजी और मैं—मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलने उनके निवास-स्थान पर गये। यह मिलन दूसरी बार हो रहा था। औपचारिक बातों के पश्चात् आगमों के आलोच्य स्थलों पर चर्चाएँ चली।

मुनिश्री पुण्य—आगम-युग पूर्ण श्रद्धा का युग था। उसमें तर्कों को स्थान नहीं था। आगमों के अनुशीलन से यही तथ्य पुष्ट होता है कि मूल आगमों में तर्कों का प्रवेश नहीं है। गणवर गौतम बार-बार भगवान् महावीर के पास जाते हैं और अपनी जिज्ञासाएँ उनके समक्ष प्रकट करते हैं। भगवान् जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। गणवर गौतम कहते हैं—‘सेव भते। सेव भते।’—हा, भगवन्! यह ऐसे ही है। हा, भगवन्! यह ऐसे ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह क्यों? कैसे? आदि।

आज युग दूसरा है। इसमें प्रत्येक बात की कसौटी होती है। बुद्धिवाद बढ़ा है। व्यक्ति-व्यक्ति तथ्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से पकड़ने का प्रयास करता है। अमुक व्यक्ति ने ऐमे कहा है, इसलिए इसे मान लेना चाहिए—यह नियामकता आज टूट चुकी है। जब चरित्र अधिक प्रभावशाली होता है, तब तर्क उत्पन्न नहीं होता, जब चरित्र का प्रभाव घटता है तब तर्क आगे आ जाता है।

मुनिश्री नथ—यह सही है, ज्यों-ज्यों बुद्धिवाद बढ़ता है, तर्क का भी विकास होता है। बुद्धि और तर्क में सामंजस्य हो तो कोई कठिनाई नहीं होती।

प्रसंगवश आपने कहा—आगम-अनुसन्धान के इस क्षेत्र में हमें यह अनुभव हुआ कि आगमों की सही व्याख्या के लिए विभिन्न परम्पराओं के साहित्य के अवलोकन में अनेक गुत्थियाँ भुलझी हैं। कई शब्दों की अ-परम्परा जो हमें दिगम्बर-साहित्य में उपलब्ध होती है, वह ज्येष्ठ-साहित्य में नहीं मिलती। कई व्याख्याएँ बौद्ध तथा वैदिक साहित्य में

सुरक्षित है। हमने टिप्पण लिखते समय तीनों परम्पराओं के साहित्य का प्रचुर उपयोग किया है।

आगमो मे कई स्थलो पर, मुनि के विशेषण के रूप में 'घोरतवे', 'दित्ततवे', 'घोरवभयारी' आदि-आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। श्वेताम्बर व्याख्या-साहित्य में इनका शब्द-स्पर्शी अर्थ मान मिलता है और उमसे कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। दिगम्बर-साहित्य में इन शब्दों की बहुत सुन्दर व्याख्या की गई है। वहा इन्हें लब्धि-विशेष के रूप में मान्य किया है और यह यथार्थ भी है। इसी प्रकार अनेक शब्द बौद्ध साहित्य में यथार्थ रूप में व्याख्यात हैं और कई व्याख्याएँ वैदिक साहित्य में सुरक्षित हैं।

मुनिश्री पुण्य—यह सही है। तीनों परम्पराएँ नाथ-साथ चली हैं और एक-दूसरे में शब्दों का संक्रमण भी हुआ है। यही कारण है कि एक परम्परा की यथार्थता को समझने के लिए दूसरी परम्पराओं के साहित्य का अनुशीलन अत्यन्त अपेक्षित हो जाता है।

तदनन्तर मुनिश्री पुण्यविजयजी ने 'उत्तराध्ययन के टिप्पण'—संस्करण को देखा। कई स्थल पढ़ने के बाद आपने कहा—ये टिप्पण शब्द-कोश के लिए भी उपयोगी होंगे।

मुनिश्री नथ—हां, हमने इन टिप्पणों के लेखन में आयुर्वेद, अर्थ-शास्त्र आदि तथा अन्य ममसामयिक ग्रंथों का उपयोग किया है।

मुनिश्री पुण्य—देखिए, कहीं के शब्द कहीं मिल जाते हैं। जैन आगमो में 'बृहद्धमावय' शब्द आता है। यही शब्द ज्योतिष के एक ग्रंथ बृहद्जातक में भी प्रयुक्त हुआ है। यह प्रसिद्ध ज्योतिषविद् बराहमिहिर की कृति है। इस पर उत्पल भट्ट ने 'चिन्तामणि' नाम की टीका लिखी है। मूल में 'बृद्ध' शब्द आया है और भट्ट ने 'बृद्धश्रावक' के रूप में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों के अवलोकन से भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ प्राप्त हो सकते हैं।

मुनिश्री नथ—गत वर्ष बीदासर में श्री जैन श्वेताम्बर तैरापथी महासभा द्वारा आयोजित दर्शन-परिषद् में साध्वी श्री कनकप्रभाजी ने 'बृहद्धमावय' पर शोधनिबन्ध पढ़ा था। उन्होंने अपने निबन्ध में इस विषय

मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलन-२

कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन था। मध्याह्न के समय निकाय सचिव मुनिश्री नथमनजी तथा हम तीन—मुनिश्री मधुकरजी, मुनिश्री हीरालालजी और मैं—मुनिश्री पुण्यविजयजी से मिलने उनके निवास-स्थान पर गये। यह मिलन दूसरी बार हो रहा था। औपचारिक बातों के पश्चात् आगमों के आलोच्य स्थलों पर चर्चाएँ चली।

मुनिश्री पुण्य—आगम-युग पूर्ण श्रद्धा का युग था। उसमें तर्क को स्थान नहीं था। आगमों के अनुशीलन से यही तथ्य पुष्ट होता है कि मूल आगमों में तर्क का प्रवेश नहीं है। गणधर गौतम बार-बार भगवान् महावीर के पास जाते हैं और अपनी जिज्ञासाएँ उनके समक्ष प्रकट करते हैं। भगवान् जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। गणधर गौतम कहते हैं—‘सेव भते ! सेव भते !’—हा, भगवन् ! यह ऐसे ही है। हा, भगवन् ! यह ऐसे ही है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह क्यों ? कैसे ? आदि।

आज युग दूसरा है। इसमें प्रत्येक बात की कसौटी होती है। बुद्धिवाद बढा है। व्यक्ति-व्यक्ति तथ्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से पकड़ने का प्रयास करता है। अमुक व्यक्ति ने ऐसे कहा है, इसलिए इसे मान लेना चाहिए—यह नियामकता आज टूट चुकी है। जब चरित्र अधिक प्रभावशाली होता है, तब तर्क उत्पन्न नहीं होता, जब चरित्र का प्रभाव घटता है तब तर्क आगे आ जाता है।

मुनिश्री नथ—यह सही है, ज्यों-ज्यों बुद्धिवाद बढता है, तर्क का भी विकास होता है। बुद्धि और तर्क में सामंजस्य हो तो कोई कठिनाई नहीं होती।

प्रसंगवश आपने कहा—आगम-अनुसंधान के इस दशक में हमें यह अनुभव हुआ कि आगमों की सही व्याख्या के लिए विभिन्न परम्पराओं के साहित्य के अवलोकन में अनेक गुत्थियाँ मुलझी हैं। कई शब्दों की अर्थ-परम्परा जो हमें दिगम्बर-साहित्य में उपलब्ध होती है, वह श्वेताम्बर साहित्य में नहीं मिलती। कई व्याख्याएँ बौद्ध तथा वैदिक साहित्य में

सुरक्षित है। हमने टिप्पण लिखते समय तीनो परम्पराओं के साहित्य का प्रचुर उपयोग किया है।

आगमो मे कई स्थलो पर, मुनि के विशेषण के रूप मे 'धोग्गवे', 'दित्तवे', 'घोरवभयारी' आदि-आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। श्वेताम्बर व्याख्या-साहित्य मे इनका शब्द-स्पर्शी अर्थ मात्र मिलता है औ उभरते कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होनी। दिगम्बर-साहित्य मे इन शब्दों की बहुत सुन्दर व्याख्या की गई है। वहा इन्हें लच्छि-विशेष के रूप मे मान्य किया है और यह यथार्थ भी हैं। इसी प्रकार अनेक शब्द बौद्ध साहित्य मे यथार्थ रूप से व्याख्यात है और कई व्याख्याएँ वैदिक साहित्य मे सुरक्षित हैं।

मुनिश्री पुण्य—यह सही है। तीनो परम्पराएँ नाथ-नाथ चली हैं और एक-दूसरे मे शब्दों का सक्रमण भी हुआ है। यही कारण है कि एक परम्परा की यथार्थता को समझने के लिए दूसरी परम्पराओं के साहित्य का अनुशीलन अत्यन्त अपेक्षित हो जाता है।

तदनन्तर मुनिश्री पुण्यविजयजी ने 'उत्तराष्ट्रयज्ञ के टिप्पण'—संस्करण को देखा। कई स्थल पढ़ने के बाद आपने कहा—ये टिप्पण शब्द-कोश के लिए भी उपयोगी होंगे।

मुनिश्री नय—हाँ, हमने इन टिप्पणों के लेखन मे आयुर्वेद, अर्थ-शास्त्र आदि तथा अन्य समसामयिक ग्रन्थों का उपयोग किया है।

मुनिश्री पुण्य—देखिए, कहीं के शब्द कहीं मिल जाते हैं। जैन आगमो मे 'बुद्धसावय' शब्द आता है। यही शब्द ज्योतिष के एक ग्रन्थ बृहद्जातक मे भी प्रयुक्त हुआ है। यह प्रसिद्ध ज्योतिषिद् बराह्मिहिर की कृति है। इस पर उत्पल भट्ट ने 'चिन्तामणि' नाम की टीका लिखी है। मूल मे 'वृद्ध' शब्द आया है और भट्ट ने 'वृद्धश्रावक' के रूप मे कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों के अवलोकन से भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ प्राप्त हो सकते हैं।

मुनिश्री नय—गत वर्ष बीदासर मे श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा द्वारा आयोजित दर्शन-परिषद् मे साध्वी श्री कनकप्रभाजी ने 'बुद्धसावय' पर शोधनिबन्ध पढ़ा था। उन्होंने अपने निबन्ध मे इस विषय

की विणद जानकारी दी है।

‘ममवायाग’ सूत्र के अनुशीलन में मुझे लगा कि इस सूत्र का अन्तिम भाग मूल नहीं है, प्रक्षिप्त प्रतीत होता है।

मुनिश्री पुण्य—हां, मेरा भी यही विचार है। जहां तक मूल ‘ममवाय’ चलते हैं वे तो मूल हैं और उसके आगे का भाग प्रक्षिप्त होना चाहिए।

मुनिश्री नथ—‘ममवायाग’ के अन्तिम भाग में ‘कप्पस्स ममोमरण नेयव्व’—ऐसा पाठ आता है। यह अङ्ग सूत्र में प्रक्षिप्त पाठ होने का सूचक है।

मुनिश्री पुण्य—उत्पसूत्र में समवसरण का प्रमग नहीं है। यह कल्पमाप्य की ओर संकेत करना हो तो और भी विचित्र बात है।

मुनिश्री नथ—आपने एक बार कहा था कि उत्पसूत्र को भी आगम की तरह मान्य करना चाहिए। यह ठीक है, परन्तु उसमें स्थान-स्थान पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं—

पृष्ठ ४५—समणस्स ण मगवओ महावीरस्स जाव मव्वदुक्खप्पहीणस्स नव वाममयाड विडक्कताड दममस्स य वाममयस्स अय अमीट्ठमे मवच्छर-काले गच्छड। वायणतरे पुण अय तेणउए मवच्छरकाले गच्छड इति दोमड ॥१४७॥

पृष्ठ ४६—पामस्स ण अरहओ पुग्गिमादाणियस्स कालगतस्स जाव मव्वदुक्खप्पहीणस्सदु वालम वाममयाड विडक्कताड तेग्गममस्स य वाममयस्स अय तीमट्ठमे मवच्छरकाले गच्छड ॥१६०॥

ये तीर्थंकरों के विषय के उल्लेख हैं। इसी प्रकार उत्तरवर्ती आचार्यों के मवत्सरमहित उल्लेख मिलते हैं। इसमें लगता है कि ये उल्लेख अर्वाचीन हैं।

मुनिश्री पुण्य—ये उल्लेख इसी प्रकार से प्रतियों में प्राप्त होने हैं, किन्तु ये बाद के मालूम पड़ते हैं। नब्बे समय तक प्रक्षेप होना रहा है, ऐसा मानना चाहिए।

मुनिश्री नथ—आपने ‘सूत्ररूपांग’ चूर्ण का सम्पादन किया है। पाठ चूर्ण के अनुसार ही रखा होगा ?

मुनिश्री पुण्य—हा, ऐसा ही किया है।

मुनिश्री नथ—कई व्याख्या-ग्रंथों में ऐसा भी देखा है कि मूल चूर्ण या टीका कुछ और ही है तथा पाठ कुछ और ही। मूलपाठ और व्याख्या में जब सामंजस्य न हो तो संपादन का अर्थ ही क्या? 'निशीध-चूर्ण' के सम्पादन में यह सतकता नहीं बरती गई, ऐसा प्रतीत होता है।

मुनिश्री पुण्य—आज की मुद्रित प्रतियों में कई पाठ इतने भ्रामक मुद्रित हुए हैं कि उनसे अर्थ का अनर्थ हुआ है। मैंने 'उत्तराध्ययन-चूर्ण' तथा 'दशवैकालिक' सूत्र की अगस्त्यसिंह स्थविरकृत चूर्ण वा सम्पादन किया है।

अगस्त्यचूर्ण (वि० ३ ५ शाताब्दी) में एक श्लोक इस प्रकार आया है—

सुलसागवभप्पसवा कुलमाणसमुण्णता भुयगमणाहा।

रोसवमविप्पमुक्क ण पिवति विस विसायवज्जितसीला ॥

यह श्लोक शुद्ध है। यही श्लोक उत्तराध्ययन चूर्ण (पृष्ठ १६२) में दसवें अध्ययन के प्रसंग में उल्लिखित हुआ है। वह मुद्रित प्रति में इस प्रकार है—

पुलाग (गुणगे) ज्जसमाकुलमणस्स मन्तत भुयगमण्णा वा
रोसवसविप्पसमुक्क ण पिवति विस (अगघणया) विसविवज्जियसीला।

अगस्त्यसिंह का श्लोक आते-आते कितना विकृत हो गया, यह स्वतः देखा जा सकता है। इस प्रकार की भूलें एक बार नहीं, अनेक बार हुई हैं।

मुनिश्री नथ—सूत्रकृताग की मुद्रित प्रतियों में एक पाठ आता है—
पुत्त पिता चूर्णिकार ने यहा 'पुत्त पिता' ऐसा मानकर व्याख्या की है। अर्थ की दृष्टि से यह उचित भी लगता है। 'पिता' और 'पिता' में कितना अर्थ-भेद हो जाता है, यह स्वयं स्पष्ट है। ऐसे अनर्थ अनेक स्थलों पर हुए हैं।

आवश्यक सूत्र, जो आज मान्य है, का क्या यही रूप था या कुछ और? दिगम्बर-साहित्य में अग वाह्य के चौदह भेद माने गए हैं। उनमें पहले छह भेद ये हैं—(१) सामायिक, (२) चतुर्विंशतिस्तव, (३) वदना, (४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग, (६) प्रत्याख्यान। क्या ये ग्रंथरूप में

ये और दाद मे उनका यह साक्ष्य रूप अवशिष्ट रह गया ?

मुनिश्री पृथ्व—यह ना ज्ञान नहीं है ।

मुनिश्री नथ—आवश्यक गुण का आकार कितना था, इसका निर्णय अभी हम नहीं कर पाए हैं ।

मुनिश्री पृथ्व—मैं भी किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच सका हूँ । जोय करने वाला के लिए यही कठिनाई है । जो जोय नहीं करने उनका ज्ञान हमारी है । वे ही ऐसा यह करने हैं कि वह इनका ही था ।

मैं कई बार याचना था कि भिक्षुमन विवाकर ने अनेक नई व्यापनाएँ की, फिर भी उन्हें निश्चय नहीं रह गया, यह क्या ? इसका समाधान इनका ही है कि वे समयों आचार्य वे और उनकी मान्यताओं का समर्थन करने वाले अनेक स्वयं आचार्य थे । जिस किसी के भी प्रवचन समझाई जा देता था, उसे निश्चय की श्रेणी में नहीं रखा गया । जिसके समझाई का अभाव रहा उसे निश्चय मान लिया गया ।

मुनिश्री नथ—एक चानुर्मास में हमारे यहाँ आगम-अनुमान का सम्पादनक काय चला । जितना हमने सोचा था, उनका कार्य सम्पन्न हुआ । प्रचार-अगार की दृष्टि में भी पक्षों काय चला और उद्धारों काय सम्पन्न में आया । यहाँ के पत्रकारों ने भी पक्षों सहयोग दिया । यहाँ कुछ विरोध भी सामने आया । हम तो यह सोचते थे कि हम-आम वर्ष पूर्व जो हमारा विरोध होता था, वह और-और सम्पन्न हो गया है और सम्पन्न का वातावरण बन रहा है । ऐसा कई प्रवृत्ति में हुआ भी है । किन्तु यहाँ के विरोध को देखकर लगा कि यहाँ का वातावरण अभी बहुत मरीण है । आप पर तो कोई दबाव नहीं है ?

मुनिश्री पृथ्व—नहीं, मेरे पर दबाव लागने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं अपनी स्थिति में पूर्ण समन्वय हूँ । मेरे माथी, मातु तथा आवक भी मेरी ही तरह निष्पत्तियुक्त काय में विप्रसन्न करने हैं । विरोध में उन्हें रम नहीं है । मैं बालूनी शक्तों में विप्रसन्न भी नहीं करता । मैं कहीं भी जाऊँ या अपने यहाँ किसी को निष्पत्ति रूप—किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मैं किसी को आपत्ति को मानता भी नहीं । मुझे जो उचित लगता है, यह मैं करता हूँ ।

वातचीत के लम्बे दौरान में प्रसंगवश आपने कहा—अभी कुछ समय पहले युनिवर्सिटी वाले मेरे पास आए और बोले—हम जैसे अन्य विद्वानों का सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा—मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मुझे जो साधु का पद प्राप्त है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे साधु ही रहने दो। इस प्रकार के सम्मान 'लोकैपणा' को जागृत करते हैं और यह साधना के लिए विघ्न है।

मुझे आचार्य बनाने के लिए भी कई बार कहा गया। मैंने एक ही उत्तर दिया कि मैं इस क्षण में जाना नहीं चाहता।

मुनिश्री नथ—आपने इसीलिए बृहत्कल्पभाष्य की भूमिका में आचार्य बनाने की वार्तमानिक पद्धति को लक्ष्य कर बहुत तीखी बातें लिखी हैं। मैंने उनको पढ़कर आपकी मन स्थिति जान ली थी।

मुनिश्री नथमलजी ने 'उत्तराध्ययन के टिप्पण' सस्करण से 'पाओवगमण' शब्द पर लिखा टिप्पण सुनाते हुए कहा—प्रायः टीकाकार इसका संस्कृत रूप 'पादपोगमन' करते हैं, किन्तु 'प्रयोपगमन' रूप उचित लगता है। इसकी पुष्टि दिगम्बर-साहित्य से भी होती है। महाभारत में 'प्रायोपगमन' शब्द आता है। वह भी इसी अर्थ का श्रोतक है।

अ—'पाओवगमण' के स्थान पर 'पादगमण' पाठ भी

ये और वाद मे उनका यह सक्षिप्त रूप अवशिष्ट रह गया ?

मुनिश्री पुण्य—यह तो ज्ञात नहीं है ।

मुनिश्री नथ—आवश्यक सूत्र का आकार कितना था, इसका निर्णय अभी हम नहीं कर पाए हैं ।

मुनिश्री पुण्य—मैं भी किसी एक चिर्णय पर नहीं पहुच सका हू । शोध करने वालों के लिए यही कठिनाई है । जो शोध नहीं करते उनकी बात दूसरी है । वे ही ऐसा कह सकते हैं कि वह इतना ही था ।

मैं कई बार सोचता था कि सिद्धसेन दिवाकर ने अनेक नई स्थापनाएँ की, फिर भी उन्हें निह्णव नहीं ठहराया, यह क्यों ? इसका समाधान इतना ही है कि वे समर्थ आचार्य थे और उनकी मान्यताओं का समर्थन करने वाले अनेक स्थविर आचार्य थे । जिस किसी के भी प्रबल समर्थकों का दल था, उसे निह्णव की श्रेणी में नहीं रखा गया । जिसके समर्थकों का अभाव रहा उसे निह्णव मान लिया गया ।

मुनिश्री नथ—इम चातुर्मास मे हमारे यहा आगम-अनुसन्धान का सन्तोषजनक कार्य चला । जितना हमने सोचा था, उतना कार्य सम्पन्न हुआ । प्रचार-प्रसार की दृष्टि से भी पर्याप्त कार्य चला और हजारों लोग सम्पर्क मे आए । यहा के पत्रकारों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया । यहा कुछ विरोध भी सामने आया । हम तो यह मोचते थे कि दस-बीस वर्ष पूर्व जो हमारा विरोध होता था, वह धीरे-धीरे समाप्त हो गया है और समन्वय का वातावरण बन रहा है । ऐसा कई प्रदेशों मे हुआ भी है । किन्तु यहा के विरोध को देखकर लगा कि यहा का वातावरण अभी बहुत सकीर्ण है । आप पर तो कोई दबाव नहीं है ?

मुनिश्री पुण्य—नहीं, मेरे पर दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठना । मैं अपनी स्थिति मे पूर्ण स्वतन्त्र हू । मेरे साथी, साधु तथा श्रावक भी मेरी ही तरह निर्माणात्मक कार्य मे विश्वास करते हैं । विरोध मे उन्हें रस नहीं है । मैं कानूनी भक्तों मे विश्वास भी नहीं करता । मैं कहीं भी जाऊ या अपने यहा किसी को निमन्त्रित करू—किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मैं किसी की आपत्ति को मानता भी नहीं । मुझे जो उचित लगता है, वह मैं करता हू ।

वातचीत के लम्बे दौरान में प्रसंगवश आपने कहा—अभी कुछ समय पहले युनिवर्सिटी वाले मेरे पास आए और बोले—हम जैसे अन्य विद्वानों का सम्मान करते हैं, आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा—मुझे सम्मान नहीं चाहिए। मुझे जो साधु का पद प्राप्त है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे साधु ही रहने दो। इस प्रकार के सम्मान 'लोकैपणा' को जागृत करते हैं और यह साधना के लिए विघ्न है।

मुझे आचार्य बनाने के लिए भी कई बार कहा गया। मैंने एक ही उत्तर दिया कि मैं इस झगड़ में जाना नहीं चाहता।

मुनिश्री नथ—आपने इसीलिए बृहत्कल्पभाष्य की भूमिका में आचार्य बनाने की वातमानिक पद्धति को लक्ष्य कर बहुत तीखी बातें लिखी हैं। मैंने उनको पढ़कर आपकी मन स्थिति जान ली थी।

मुनिश्री नयमलजी ने 'उत्तराध्ययन के टिप्पण' सस्करण में 'पाओवगमण' शब्द पर लिखा टिप्पण सुनाते हुए कहा—प्रायः टीकाकार इसका सस्कृत रूप 'पादपोगमन' करते हैं, किन्तु 'प्रयोपगमन' रूप उचित लगता है। इसकी पुष्टि दिगम्बर-साहित्य से भी होती है। महाभारत में 'प्रायोपविष्ट' शब्द आता है। वह भी इसी अर्थ का द्योतक है।

मुनिश्री पुण्य—'पाओवगमण' के स्थान पर 'पावगमण' पाठ भी मिलता है।

मुनिश्री नथ—सम्भव है, 'पादपोपगमन' के अनुसार ही यह पाठ रच डाला गया हो।

श्री जैन श्वेताम्बर तैरापथी महासभा के प्रधानमन्त्री तथा आगम-साहित्य प्रकाशन समिति के सयोजक श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया भी वहाँ आ गए। उन्होंने 'दशवैकालिक एक समीक्षात्मक अध्ययन', 'धर्म प्रज्ञप्ति' तथा 'दसवेआलिय तह उत्तरज्झयणाणि'—ये तीन ग्रंथ भेंट किए तथा निर्मायमाण ग्रंथों की जानकारी दी और ग्रंथों पर सम्मति लिखने के लिए कहा।

मुनिश्री पुण्य—अभी मैं व्यस्त हूँ। जब तक मैं ग्रंथों का पूरा पारायणन न कर लू तब तक उन ग्रंथों के विषय में कुछ लिखूँ, यह ठीक नहीं है।

मुनिश्री नथ—ग्रन्थों का निरीक्षण किए बिना जो लिखा जाता है, उससे बहुत अनर्थ होता है। कई बार अच्छे-अच्छे विद्वान् भी, बिना ग्रंथ को देखे, अनुमान से ही कुछ लिख देते हैं। इसमें ग्रंथ का गौरव तो बढ़ता है, परन्तु जब यथार्थता सामने आती है तब ग्रंथकर्ता तथा प्रशस्ति-लेखक दोनों की आलोचना होती है। मैं 'ऋषिभाषित' सूत्र देख रहा था। एक मुनि ने उसका अनुवाद किया था और उस पर पंडित दलसुखभाई मालवणिया की सुन्दर सम्मति दी है। कई प्रकरण मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि अनुवाद बहुत भ्रामक है। अनेक स्थलों पर तो मूल तथ्य का स्पर्श भी नहीं हुआ है। इतना होने पर भी विद्वान् द्वारा उस अनुवाद की प्रशंसा करना कुछ अटपटा-सा लगता है। इसलिए ग्रंथों के विषय में कुछ भी लिखने से पूर्व उनका सागोपाग पारायण होना ही चाहिए।

और-और भी बातें हुईं। अन्त में मुनिश्री नथमलजी ने हमसे कहा—'मुनिश्री पुण्यविजयजी कितने वितृष्ण व्यक्ति हैं? इनके मन में केवल कार्य करने की तमन्ना है, दूसरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आचार्यश्री के सान्निध्य में चल रहे आगम-अनुसन्धान-कार्य से ये सब परिचित रहें हैं। पहले स्वर्गीय श्री मदनचन्दजी गोठी ने आपका सम्पर्क रखा और अब श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया तथा श्री जयचन्दलालजी कोठारी से सम्पर्क बना हुआ है।

लगभग दो घंटे तक वार्ताचीत हुई। हमें लगा कि मुनिश्री पुण्यविजयजी गम्भीर विद्वान्, कर्मठ अनुसन्धाता तथा विद्याप्रेमी हैं। उनकी वितृष्णा सचमुच साधना की चिशिष्ट भूमिका द्योतित करती है।

आचार्यश्री तुलसी : मेरी दृष्टि में

शब्द परिमित है, व्यक्तित्व की रेखाएं अपरिमित। परिमित में अपरिमित की वाँवने का प्रयाग गागर में सागर भगने जैसा है। परन्तु जब यथार्थता अभिव्यक्ति पाने के लिए ललचाती है तब व्यक्ति ऐसा असमाव्य

प्रयास भी कर बैठता है। आचार्यश्री तुलसी का व्यक्तित्व कुछेक रेखाओं से निर्मित है, पर वे रेखाएँ अत्यन्त स्फुट हैं। समस्त रेखाएँ यथायंता की परिक्रमा किये चलती हैं, अतः उन्हें श्लाघा के रंग से रंगने की आवश्यकता नहीं रहती। वास्तव में वे जो हैं, वे हैं। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। उनके व्यक्तित्व का लेखा-जोखा अनुभूति में है, शब्दों में नहीं। अनुभूति चेतन है, शब्द जड़। फिर भी दृश्य-लोक शब्दों के सहारे ही सम्यक्ता-वृक्षता है अतः हम चेतन को जड़ माध्यम से अभिव्यक्त करने का दुःसाहम कर बैठते हैं और इसी प्रक्रिया से महान् को लघु में वर्धित का प्रयास किया करते हैं। आचार्यश्री तुलसी का व्यक्तित्व-चित्रण भी कुछ ऐसा ही लघु प्रमाण है।

गौर वण, मझौला कद, भव्य ललाट, तेजोदीप्त नयन, प्रलम्ब कान, ग्रीवा पर उमरी तीन रेखाएँ और भव्य सस्थान—यह है आपका प्रथम दर्शन में ही आकृष्ट करनेवाला दृश्य व्यक्तित्व। प्रसन्न मन, सहज ऋजुता, सबके प्रति समभाव, आत्मीयता की तीव्र अनुभूति, विशाल चिन्तन, वात्सल्य को उडेलने की उन्नतवृत्ति, विरोधी के प्रति अनुद्विध्न, आचार-निष्ठ के प्रति स्नेहसिक्त, परोपकार-परायण, सभी विवादों से मुक्त—यह है आपका अदृश्य व्यक्तित्व, जो समय-समय पर दृश्य बनकर सम्पर्क में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर अंकित होकर अमिट बन जाता है।

आपका जन्म १८७१ की कार्तिक शुक्ला २ को राजस्थान के अन्तर्गत लाडनू में हुआ। सस्कारोपगत वैराग्य भावना उभर आयी। ग्यारह वर्ष की अवस्था में तेरापथ के अष्टम आचार्यश्री कालूगणी के पास दीक्षित हुए। अध्ययन का क्रम चला। इक्कीस हजार श्लोक कण्ठस्थ किए। अनेक मुनियों के अध्यापन का कार्यभार सभाला। दिन बीते, महीने बीते और वर्ष भी बीते। आचार और विचार में विचक्षणता प्राप्त की। श्रीमत् कालूगणी ने आपके लघु हृदय में एक विशालता और निपुणता के दर्शन किए। गुरु का अग्रतिम प्यार था, योग्यता विस्तीर्ण हो चली। २२ वर्ष की अवस्था में आचार्य बने। अवस्था की लघुता ने लोगों के मन में आशंकाएँ भर दीं। परन्तु आपकी अनेक प्रौढ़ प्रवृत्तियों से यह निश्चय हो गया कि 'योग्यता वयं सापेक्ष नहीं होती'। वह विवेक जागृति के तारतम्य पर आधारित

होती है।

तेरापथ के विशाल सगठन ने इस युवक हृदय को महर्ष स्वीकार किया और प्रवृत्ति के प्रत्येक चरण में झांकने वाले विवेक से सारा सघ नत हो गया। व्यावर में प्रथम मर्यादा-महोत्सव था। सैंकड़ों साधु-साध्वी नवीन आचार्य का वर्धापन करने एकत्रित हुए। सघ में आचार्य का स्थान सबसे ऊँचा है—पर रत्नाविक मुनियों का भी अपना विशिष्ट स्थान है। तेरापथ की यह परम्परा है कि रास्ते में आचार्य मिले तो प्रव्रज्या में ज्येष्ठ मुनि उन्हें बैठकर बन्दन नहीं करते, केवल बद्धाजलि हो, सिर झुकाते हैं। उस समय एकत्रित मुनियों में आचार्यप्रवर से प्रव्रज्या में ज्येष्ठ मुनि अधिक थे। सभी ज्येष्ठ मुनियों ने एक विचार किया और अपनी ज्येष्ठता युवक आचार्य में लीन कर दी। रास्ते में जब भी आचार्य मिलते तब सभी ज्येष्ठ मुनि नीचे भूमि पर बैठ बन्दना करते—यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी परन्तु इस छोटी-सी घटना से आचार्यश्री तुलसी को २२ वर्ष की अवस्था में प्राप्त सघ के विश्वाम का स्फुट निदर्शन होता है।

दृश्य जगत् आपको तीन रूपों में देखता है

- (१) अनुशासक,
- (२) धर्म-प्रचारक,
- (३) साहित्यकार।

आप प्रारम्भ से ही कुशल अनुशासक रहे हैं। स्कूल में आपके साथी विद्यार्थी आपके नेतृत्व में रहना पसन्द करते थे। मुनि-जीवन में विद्यार्थी मुनि आपकी देख-रेख में जीवन-विधि का अभ्यास करना चाहते थे और आज आचार्य-जीवन में समस्त तेरापथ का श्रमण-समुदाय आपकी अनुशासना में सयत जीवन-यापन की शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर रहा है। यह सब इसलिए कि आपने अनुशासन की मर्यादाओं को जाना है, जाना ही नहीं उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाला है और मुनि-जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में उसे प्रतिबिम्बित करने का सफल प्रयास किया है। कहा जाता है—“साध्य की प्राप्ति के लिए अपना समर्पण ही अनुशामन की इयत्ता है। साध्यहीन के लिए कोई अनुशासन नहीं होता।” आचार्यश्री तुलसी ने अपने शिष्य-समुदाय का साध्य निश्चित किया है इसीलिए सभी मुमुक्षु

व्यक्ति आपके अनुशासन में रहने के लिए तलचाते हैं। आप उनके साथ एक दिन रह जाइये, आप देखेंगे कि उनके खाने, पीने, चलने, बैठने, सोने, लिखने, बोलने आदि प्रवृत्तियों में अनुशासन उभर रहा है। वह इसलिए है कि आपकी सारी प्रवृत्तियाँ साध्य-प्राप्ति के अभिमुख होती हैं। इनमें प्रमाद नहीं होता।

आप महान् धर्माचार्य हैं। आप उपदेश देते हैं, आदेश नहीं। आदेश में सत्ता की विवशता होती है और उपदेश में विवेक की स्वतन्त्रता। आप धर्म का उपदेश देते हैं, अतः धर्म-प्रचारक हैं। आप पालन करते हैं महाव्रतों का और उपदेश देते हैं अणुव्रतों का। यह है प्रचार की सही मर्यादा। आचरणहीन उपदेश आत्म-वचना है। ऐसे उपदेश में वह तेज नहीं होता जो आत्म-भाव को आलोकित कर सके। आप उपदेश देते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने भावों को जगाने के लिए, सत्कारों को दृढ़ करने के लिए। दूसरे लाभान्वित होते हैं, यह निश्चित सत्य है पर है उपदेश का गौणफल। उपदेश का उद्देश्य है आत्म-साधना। जैसे आप धनवान् को उपदेश देते हैं, वैसे ही निर्धन को भी। राजा-रक आपके लिये समान हैं। आप न धनवान् का अभिवादन करते हैं और न निर्धन का तिरस्कार। आप कहते हैं—“धर्म में त्याग की प्रतिष्ठा है, धन की नहीं। धन के बाँटो से मनुष्य की गरिमा को तोलनेवाले झूठ हैं। असयमी धनकुवेर से सयमी निर्धन श्रेय है। धन प्रेय मार्ग का अनुगामी है, श्रेय मार्ग है उसका त्याग।” आपके उपदेश में हृदय होता है, घोथा कथन नहीं। जिसका आप पालन नहीं करते या जिसके पालन में आप अपने में सामर्थ्य नहीं पाते, उसका उपदेश देने में भी हिचकते हैं।

उपदेश देना भी एक साधना है। उपदेष्टा को कितना गम्भीर, कष्ट-सहिष्णु, विचक्षण होना पड़ता है, यह वे ही जान सकते हैं जो इस क्षेत्र में उतरते हैं या उतरने की तैयारी करते हैं। चिलचिलाती धूप में सहस्रो मील चलना, रास्ते में यथावकाश उपदेश देना, उपदेश सुननेवालों से घुल-मिल जाना—यह है आपका दैनिक-कर्म। दिन में अठारह घंटे तक कायरत रहना, यह है नैतिक प्रचार-प्रसार की उद्योगशीलता। आप कहते हैं—“जब मुझे जन-जागरण के लिये कुछ कहने या करने का अवसर मिलता है, तब

मेरी दैहिक आवश्यकताएँ मानसिक सतुष्टि में लीन हो जाती हैं।”

प्रचार के तीन साधन हैं

(१) भाषण

(२) साक्षात्कार ।

(३) संगीत

आप समय-समय पर बोलते हैं, एक के लिये भी, सौ के लिये भी और सहस्रो के लिये भी । भाषणों में शब्दों का आडम्बर नहीं होता, उनमें होती है हृदय को शकशोरनेवाले भावों की रसमयता । जब आप बोलते हैं तब सुननेवाला सुनते रहने के लिए उत्कर्ण हो जाता है । आप मुनिजीवन से ही मजे हुए वक्ता थे । पर उस समय आप राजस्यानी भाषा में ही बोलते थे । आप आचार्य बने, फिर भी उसी भाषा के माध्यम से विचार देते रहे । इसका कारण था आपका सीमित विहार क्षेत्र । देशाटन की भावना हुई । उपयुक्त साधन जुटाने की बात ध्यान में आयी । हिन्दी की मार्बजनीनता प्रत्यक्ष थी ही, उसके हस्तगत करने का प्रयास हुआ । वि० स० २००५ की शरद ऋतु में अभ्यास का क्रम चला । क्रम के निरन्तर्य ने सफलता के द्वार खोल दिए । आपकी वक्तव्य-कला निखर उठी । गावों में ग्राम्य हिन्दी में बोलते, विद्वानों में ऊँची हिन्दी में भाषण करते । जैसी परिपद् होती वैसे ही आप अपने भाव प्रस्तुत करते । सुननेवाले तादात्म्य का अनुभव करते और आपकी वाणी से एकतान हो जाते ।

जो सबके साथ स्नेह-सहित घुल-मिलकर नहीं रहता, वह दूसरों के हृदय को जीत नहीं सकता । आप जिस किसी से मिलते हैं उससे घुल-मिल जाते हैं । आप जन-जन से सम्पर्क साधते हैं—गरीबों से मिलते हैं तो धनिकों से भी । मजदूरों से मिलते हैं, तो मिल-मालिकों से भी । राजा से मिलते हैं तो रक से भी । विद्वान् से मिलते हैं तो अनक्षर से भी । महाजन से मिलते हैं तो हरिजन से भी । गोरों से मिलते हैं तो कालों से भी । एक शब्द में आप सबसे मिलते हैं । यह मिलन औपचारिक नहीं, वाचनिक होता है । जो आप से एक बार मिल जाता है वह आपका बन जाना है, इसमें अतिरेक जैसा कुछ भी नहीं । आप किसी को न धन देते हैं और न भूमि ही—फिर भी महन्त्रों व्यक्ति आपका महवाम पाना चाहते हैं—यह

है आपके त्याग और तपस्या का जादू ।

प्रसार का तीसरा साधन है संगीत । भावनाओं को जब स्वरो में गूथा जाता है तब एक नाद होता है, वही संगीत की आत्मा है । उस नाद की मधुरता होती है जो सहस्रो हृदयों को अनायास ही खींच लेती है । आप कहते हैं—“सीधे-सादे शब्दों में कहे गये कथन का जो असर नहीं होता उसे ही यदि संगीत की स्वर-लहरियों में बाँधकर उपस्थित किया जाये, तो उसका अपूर्व असर होता है ।” आप स्वयं कवि हैं, संगीतज्ञ हैं, गीतकार हैं । आपकी रचनाओं में जो आकर्षण है वह शतगुणित होकर प्रस्फुटित होता है जब आप स्वयं इन गीतों को गाते हैं ।

आप साहित्यकार हैं । आप जो कुछ बोलते हैं वह सुभाषित हो जाता है, जो कुछ लिखते हैं, वह साहित्य बन जाता है । आप न लिखने के लिए बोलते हैं, न बोलने के लिए लिखते हैं । सब कुछ सहज होता है । आपकी वाणी साहित्य बनकर बाहर आती है । कोई उसे बाध दे, वह सारा साहित्य बन जाता है । जो कोई उसे तत्काल न बाधे तो वह वाणी श्रोता के विचारों में एकार्णवीभूत बनकर समय-समय पर प्रकट होती रहती है । आप अपनी वाणी को ही सब कुछ नहीं समझते । आप नम्रता से कहते हैं—“मैंने नया कुछ नहीं कहा । ससार में कुछ नया है ही नहीं । प्राचीन ऋषि-मुनियों के विचारों को ही नई पद्धति से कहने का प्रयास करता हूँ ।” इन वाक्यों में कितनी निरभिमानता है ! आपकी वाणी को कोई साहित्य का रूप दे या न दे इसकी आप चिन्ता नहीं करते पर यह विवेक अवश्य रखते हैं कि मैं कब कहा किन-किन पात्रों में अपनी वाणी का रस उडेल रहा हूँ ।

आपने दर्शन और सिद्धान्त के विषय में लिखा तो सामयिक विषयों पर भी आपकी लेखनी निर्वाण गति से चली । आपने बड़ों के लिए लिखा तो छोटे के लिए भी । आपने राजस्थानी रचनाओं से तेरापथ का साहित्य-भंडार भरा तो संस्कृत और हिन्दी में भी अनेक रचनाएँ कीं । दुरुह विषय को भी सुगम बनाकर उपस्थित करने में आपकी निपुणता के दर्शन होते हैं । आपके चिन्तन में दर्शन स्वयं स्फूर्त है और वह साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हुआ है । आप दर्शन को जीवन से विलग नहीं मानते ।

उसे उसमें अनुस्यूत मानने है, उन आपकी रचनाओं में ही दर्शन यद्य-उत्तम-
मर्वत्र मूर्त बनकर आया है। आप मानने है कि जब तक व्यक्ति अपने
जीवन के प्रति दार्शनिक नहीं बन जाता तब तक वह उसे (जीवन को)
भली-भांति समझ ही नहीं सकता। इसलिए, आप दर्शन की भूमिका पर
बटे होकर बोलने है और उसी के आधार पर लिखते हैं। पाठक कहीं-कहीं
दर्शन की गहराई में डूब जाता है, उनका जता है पर आगे पैर बढ़ाते ही
उसकी समझ मिट जाती है और वह विषय को आत्मसात करता हुआ
तीव्रता में आगे बढ़ा चला जाता है।

आप अपने जीवन-व्यवहार में विनम्र हैं, शारीर हैं—इसीलिए
प्रत्येक व्यक्ति में विनम्रता और शालीनता की आशा करते हैं। छोटे और
बड़ों के पार्यंक्य को आप एक सीमा तक स्वीकार करते हैं और मानते हैं
कि छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा। छोटा बड़ों के प्रति नम्र न रहे तो वह
उसकी कमी है, बड़ा चाहे कोई भी क्यों न हो वह अत्यंत बड़ा है। उसकी
अपनी मर्यादा है—उस मर्यादा का ध्यान रखना प्रत्येक छोटे का कर्तव्य
है। अपने प्रति या दूसरे के प्रति भी अविनय आपको अमह्य है। वह हम-
लिए नहीं कि वह अपने प्रति है या बड़ों के प्रति। परन्तु हमारे कि वह
अविनय है, दुर्गुण है, दोष है। नाथ-नाथ आप यह भी मानते हैं कि—
छोटों के प्रति बड़ों का भी एक कर्तव्य है। छोटा होने मात्र में वह उपेक्ष-
णीय नहीं हो जाता। बड़ों को चाहिए कि छोटों को हृदय में लगाए, समय-
समय पर उनके गुणों को प्रशंस करें, वात्सल्य को उन पर उठेले और उन्हें
सहसिकता वाणी में मठा आप्लावित करने रहें। बड़ों और छोटों के सह-
अस्तित्व में आप विश्वास करने हैं और तदनुसृत व्यवस्था भी। परन्तु
कभी-कभी बड़ों के लिए छोटों की उज्जा भी हो जाती है, जो अहेतुक न
होने के कारण अस्वरूपी नहीं।

आप बज्र में बटोर और फूल में कोमल हैं। यह द्वैध हमारे है कि
आप आचार्य हैं, एक ऊंचे पद पर हैं। मूलतः आपका स्वभाव कोमल है।
आप बटोर तब बनते हैं जब आपकी कोमलता का कोई दुर्नयोन करने
लग जाता है। आप बटोर तब बनते हैं जब मावक माधना को अकिंचित्
ममझकर उसकी मर्यादा की अवहेलना करता है। आप बटोर तब बनते

हैं जब कोई भी व्यक्ति मर्यादा को बन्धन समझकर उसका अतिक्रमण करने का प्रयास करता है। विशेषतः आप कठोर तब बनते हैं जब सध का कोई भी सदस्य सध को कलंकित करने की दूषित प्रवृत्ति में मन, वाणी और शरीर से प्रवृत्त होता है। आपके ये दोनों रूप समय-समय पर दृश्य बनते हैं और कभी-कभी आपकी कोमलता के प्रति सन्देह उभार देते हैं।

जो आत्मवान् है वह विद्वान् है। आचार्यश्री तुलसी आत्मवान् हैं इसलिए विद्वान् हैं। विद्वान् को गम्भीर होना चाहिए। आप सागर से भी ज्यादा गम्भीर हैं। इतने ज्यादा गम्भीर कि अनुत्तरदायित्वपूर्ण कोई भी बात आपके मुँह से निकलती ही नहीं, न जाने कितनी-कितनी अनुकूल या प्रतिकूल बातों को आप पचा जाते हैं, भुला देते हैं। कई आवश्यक तथ्य आप चिरकाल तक याद रखते हैं पर इसका प्रतिभास किसी को नहीं होने देते। तथ्य से सम्बन्धित व्यक्ति सोचता है कि आचार्यश्री बात भूल गए हैं। परन्तु उसे अपने इसने चिंतन की अलीकता तब प्रतीत होती है जबकि आप यथावसर उस तथ्य को ज्यों का त्यों सामने ला रखते हैं। जब, जहाँ, जिसे, जैसा, जितना कहना होता है उतना ही कहते हैं, उससे अधिक या न्यून नहीं। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, मैं प्रमादवश एक भूल कर बैठा। आचार्यश्री तक यह बात पहुँची। लगभग दो-चार महीने तक मैं आपके अत्यन्त निकट ही रहा, परन्तु कभी भी मुझे इस त्रुटि का आभास नहीं होने दिया। मैं स्वयं उस त्रुटि को भूल गया था। समय का परिपाक होने पर जब, जहाँ, जैसा, मुझे कहना था कहा, मैं क्षमाप्रार्थी की भावना लिए आपकी गम्भीरता की गहराई में डूबने-उतराने लगा।

मान्य को ही अन्तिम सत्य मानकर चलना, यह आपको पसन्द नहीं। आप पग-पग पर रमणीयता के दर्शन करते हैं। रमणीयता तब आती है जब चरण-चरण पर परिवर्तन की रेखाएँ खिचती हैं। आप सदा नूतन और ररणीय बने रहने के लिए परिवर्तन करते रहते हैं। मूल सस्थान को बिना बदले ही उसके उपकरणों में परिवर्तन ला देना—यह आपकी विचक्षणता है। इस विचक्षणता को जाननेवाले बहुत हैं, पर पचानेवाले कम। इसलिए आपको कटु-व्यंग्य सहने पड़ते हैं। आप मानते हैं कि—मान्य को ही मान्यता देना रुढ़ि है। जब तक उससे हित सघता रहे, वह

काम्य है। जब उसकी निष्क्रियता प्रत्यक्ष हो जाए, फिर भी उससे चिपके रहना बुद्धि की जड़ता है। आप अपनी बुद्धि को जड़ नहीं बनने देते। उममे सदा नव उन्मेष आते रहे, यह प्रयत्न करते रहते हैं। व्यक्ति और समाज को जीवित रखने का यह मूल सूत्र है। आपने तेरापथ सगठन में इतने परिवर्तन ला दिए कि कुछेक असहिष्णु व्यक्ति उसको बदला हुआ-सा अनुभव करने लगे तो कुछेक तथ्यविद् व्यक्तियों ने उसमें नव-चेतना के दर्शन किए और यह पाया कि तेरापथ दो सौ वर्ष पूर्व जो था आज भी वह उसी रूप में है। परिवर्तन का प्रत्येक आवर्त शासन-विकास के लिए हुआ है। अतः उसका स्वागत सहस्रो-सहस्रो व्यक्तियों ने किया।

आप कहते हैं मनुष्य सबसे पहले मनुष्य होता है, फिर और-और। आप सबसे पहले 'मानव' है, बाद में और-और भी। आपको मानवीय गुणों में तथा उसकी क्षमता में अचल विश्वास है, अतः आप मानव हैं—साधारण नहीं, असाधारण। आप मनुष्य की तरह रहते हैं, मनुष्य की भूमिका पर ही सोचते हैं और उसी के हित के लिए आचार-सहिता का निर्माण कर मानवीय समस्याओं को सुलझा देते हैं।

आपको पुरुषार्थ पर अटूट विश्वास है। श्रम आपके जीवन का क्रम है। भाग्यवाद की दुहाई देनेवालों की अकर्मण्यता पर आप हँसते हैं और पुरुषार्थवाद की कठोर पर फलदायी छाया में पलनेवालों को आप आशा भरी दृष्टि से देखते हैं।

आप से पूछा—“पुरुषार्थी कौन है ?”

आपने कहा—“जहा राह हो वहा तो सब कोई व्यक्ति आ-जा सकते हैं परन्तु जो नई राह ढूँढ़ निकाले और उसको साध्य से जोड़ दे, वह पुरुषार्थी है। विना राह जो चल सके, विना आख जो देख सके, वह पुरुषार्थी है।” श्रम पुरुषार्थ का प्रतीक है। दिन-रात में अठाग्ह घंटों तक व्यस्त रहना श्रम की पराकाष्ठा है। इस व्यस्तता में भी आनन्द का साव होता है तभी तो आप उसमें सदा सलग्न रहते हैं। मधुमक्षिका की उद्योगपरता आप में अविच्छिन्न है इसीलिए आपके समस्त कार्य अमृत की धारा वहा देते हैं।

आप मानते हैं—“मौन्दर्य वस्तु में नहीं, मनुष्य की भावना में है। आप

अपना सौन्दर्यपरता वस्तु के साथ जोड़ देते हैं और तब प्रत्येक वस्तु आपको सुन्दर ही सुन्दर दीखने लग जाती है। कितने ही आवश्यक काय में आप व्यस्त क्यों न हों, कोई कलात्मक चीज़ आपके सामने आयी कि आप अपना कार्य एक ओर रख देंगे और उसे इस प्रकार देखेंगे मानो कि ऐसी वस्तु पहले कभी न देखी हो। इस गुण से आप प्रत्येक वस्तु के माय तादात्म्य स्थापित कर देते हैं और तब उसकी गुण-अवगुण की सही-सही मीमांसा करने में भी समर्थ हो जाते हैं। बच्चों के प्रति आपका अनुराग है, वह इसलिए है कि बालक का अकृत्रिम सौजन्य आपके सहज सौजन्य से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और एकमेक होकर आँखों से बाहर चूने लग जाता है। बच्चों से भी आप दार्शनिक प्रश्न पूछ लेते हैं और उत्तर की प्रतीक्षा में उसकी ओर ऐसे ताकते रहते हैं कि मानो वह गूढ़तम रहस्य को प्रकट कर देगा। प्रश्नोत्तर चलते हैं—देखनेवाले को लगता है कि आचार्यजी इतने गूढ़, विद्वान् प्रचारक प्रवक्ता हैं, लेकिन जब आप बालक के साथ हुए वार्तालाप के रहस्य को खोलने हैं, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है।

प्रत्येक वस्तु के मूल्यांकन की यथार्थता को बनाए रखना आप पसन्द करते हैं। कोई भी वस्तु आपको इष्ट हो या न हो, आप उसका कभी अवमूल्यन नहीं करेंगे। जो है उसे वैसा ही मानेंगे। स्वयं के प्रति भी यही कसौटी मान्य है। आप जैसे हैं, जितने हैं, वैसे और उतने ही अपने आपको मानते हैं। न अधिक मानते हैं और न अधिक दीखते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कम माने यह उसकी इच्छा है पर निकट में रहने वाला कोई यदि कम मानता है तो यह आपको पसन्द नहीं। अकन में अतिशयोक्ति न हो, पर न्यूनता भी न हो—यह आपकी मान्यता है।

सघर्ष आपके साथ ही जन्मा, इसमें किंचित् भी अतिरेक नहीं। वि० स० १९७१ की बात है, कार्तिक शु० १-२ का सघम था, या यों कहें सघर्ष था। इस सन्धिवेला में आपका जन्म हुआ। जिसका जन्म सघर्ष में हो, वह सघर्ष में क्यों नहीं जूझेगा ? प्रारम्भ से आज तक आप सघर्ष में पलते रहे हैं। बड़े-बड़े सघर्ष आए, पर आपका हृदय अपने ध्येय से सूत-भात्र भी विचलित नहीं हुआ। सघर्ष में धैर्य को बनाए रखना आपकी सहज वृत्ति

है। कुछेक वर्ष पूर्व कुछेक मुनि विचार-भेद को लिए सध में अलग हो गए। समूचे समाज में प्रतिक्रिया हुई। अनेक विकल्प उठे। किन्हीं-किन्हीं अविचारणीय व्यक्तियों ने सध की विकलता को डममें ढूँढ़ा। यथार्थ में यह सधर्प उग्र था। तेरापथ के दो सौ वर्षों में तीसरा था और आशका को सहज उभारनेवाला था। परन्तु आचार्यश्री का धैर्य अडोल था। तूफान उपशान्त हुआ, आवेश मिटा और सधर्प शांत हो गया। बहुतों के हित के लिए आपने कुछ त्याग किया। इस उदार वृत्ति ने सधर्प में रत व्यक्तियों को आत्म-समर्पण के लिए प्रेरित किया और स्वयं के हृदयों को जीतकर आप जितकाशी बन गए।

आपका विश्वास महँगा है। आप अपना विश्वास जल्दी नहीं बाँटते और जो अपना विश्वास बाँटते हैं उन पर जल्दी विश्वास भी नहीं करते। इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपना विश्वास किसी को देते ही नहीं, और न किसी पर विश्वास ही करते हैं। परन्तु आप अपना विश्वास उन्हीं को बाँटते हैं जो श्रद्धाशील हैं, आत्मवान् हैं। एक बार जिसे विश्वास दे देते हैं उसको उसका अभाव कभी खटकने नहीं देते। यही बात दूसरों की है। जिस पर आप अपना विश्वास जमा लेते हैं, उस पर सहजतया अविश्वास नहीं करते। आप स्वयं श्रद्धाशील हैं और दूसरों में भी श्रद्धा के गुण प्रस्फुट देखना चाहते हैं।

आप मानते हैं कि—प्राप्त का भूख न लेना और अप्राप्त की मत्त चाह रखना—यह विकृति है। इसके द्योतक शब्द हैं—भूख और व्याधि। आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं, व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बटोर लेने पर भी शांत नहीं होती। भूख सहजतया मिटाई जा सकती है, व्याधि को मिटाने के लिए तीव्र प्रयत्न चाहिए। 'प्रभाकरजी' ने लिखा—'अणुव्रत-जान्दोनन के प्रवर्तक मत तुमही ने भूख और व्याधि—उन दो शब्दों में प्राप्त की उपेक्षा और अप्राप्त की अपेक्षा इस विकृति का जो चित्र दिया है उसे हजार चिह्नान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते।'।

आप लोक-समग्र में विमुख नहीं हैं। पञ्च लोक-समग्र के निग्न प्रयत्न नहीं होना, वह अनायाम ही बन जाता है। कई क्षेत्रों में वह आदेश है, पर

आत्म-साधना में बाधक है, यह मानते हुए भी आप उनमें अत्यन्त विलग नहीं हो जाते, और न ऐसा करना भी चाहते हैं, क्योंकि ममगत विचारों का फैलाव लोक-समूह-सापेक्ष होना है। जिसे अपने विचारों का मोह नहीं, वह भले ही एकान्त में जाकर साधना करे, तब न उसका कोई भगदड़ रहेगा और न अनुयायी वर्ग। आपको अपने विचारों में लगाव है और वह लिए है कि उनमें जीवन-हित का उपाय निहित है। कोई उसे आदर दे न दे, आप उसकी चिन्ता में नहीं उलझते पर यह सतत सोचते रहते हैं कि प्रत्येक सम्यक् व्यक्ति उन विचारों को समझने-बुझने की योग्यता तो प्राप्त करे ही। इसी भावना के लिए आप अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं।

आत्महित परहित से ही सम्भव है—ऐसा आप नहीं मानते। पर यह जानते हैं कि परहित की भावना जब आत्म-हित की भावना से सम्पृक्त है, तब स्वार्थ के साथ-साथ परार्थ भी सध जाता है। स्वयं को बिगाड़कर दुनिया को सुधारना या स्वार्थ की उपेक्षा कर परार्थ को साधना—आप नहीं चाहते। 'स्व' पहले, 'पर' बाद में। जो 'स्व' की उपेक्षा करेगा, वह 'पर' की अपेक्षा रहेगा यह कैसे माना जाय ? आप परहित में भी स्वहित देखते हैं इसीलिए तो आपका शरीर दूसरों के लिए समर्पित हो पाया है। चिन्तन, मनन और निदिध्यासन—सभी उसी ओर वेग से बढ़े चले जा रहे हैं। उस तीव्र अभिलाषा ने लोगों के मन में यह आशका पैदा कर दी कि आचार्यजी यशोनिप्सा से पीड़ित हैं, पर यह सच नहीं है। सच यह है कि विना चाहे भी उन्हें यश मिल रहा है। ज्यो-ज्यो वे इस यश को बाँटते हैं वह अधिक तीव्रता से पुनः एकत्रित हो जाता है। विवशता है वे इसे रोक नहीं सकते।

आप व्यवहार को भी जानते हैं और परमार्थ को भी जानते दोनों को हैं, पर व्यवहार को ज्यादा प्रथम देते हैं, क्योंकि एक सध के संचालक जो ठहरे। स्वयं की प्रवृत्ति परमार्थभिमुख होती है, पर दूसरों के व्यवहार को भी उतना ही महत्त्व देते हैं। आपके समक्ष परमायसेवी व्यक्ति तथा व्यवहार-निपुण व्यक्ति दोनों समकक्षता का अनुभव करते हैं। यह अखरता है उनको जो एकांगी दृष्टि से देखते हैं। समन्वय की दृष्टि में यह उलझन नहीं होती।

परमार्थ के साथ विनिमय आपको पसन्द नहीं। जो उपासना प्रतिकामनाओं से सबलित है वह धोखा है, यह आपका विश्वास है। आप कहते हैं—मनुष्य ने उपासना का आलम्बन ढूँढा, फलतः मूर्ति की स्थापना हुई। उसमें उसने भगवान् की कल्पना की। उपासना का स्थान अधिकांशतया वासना ने ले लिया। चार पैसे का नारियल और दो पैसे का तेल चढ़ाकर उपासक प्रतिदान में चाहना है—पुत्र और लाखों की सम्पत्ति। पुजारी भी है, पूज्य भी है और पूजा की सामग्री भी है, पर उपासना फल नहीं दे रही है। कारण साफ है—वचना भगवान् तक नहीं ले जाती। विनिमय से उपासना विकृत हो जाती है।

समन्वय आपके जीवन का मूल-मन्त्र है। यह केवल विचारों में ही नहीं, आचरण में भी है। समन्वय के बिना जीवन में सुख की सृष्टि नहीं होती। जीवन में जब तक लगड़ापन रहता है, तब तक आनन्द की प्राप्ति नहीं होती। आपने कहा—‘वर्तमान जीवन में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण लगड़ापन है। उपासना है पर वासना को मिटाने का प्रयत्न नहीं है। चरित्र-विकास से वासना का ह्दाम हो सकता है। सही बात है—उपासना भी हो और चरित्र-विकास भी। शुद्धि के लिए चरित्र आवश्यक है और उसकी स्थिरता के लिए उपासना। जीवन का गतिरोध तब मिटेगा जब दोनों का साथ-साथ विकास होगा।

अभी आप पचास की अवस्था के आस-पास पहुँच रहे हैं, परन्तु आपके उमड़ते हुए उत्साह से तथा नव-नव उन्मेष वाली चिन्तनबारा से लगता है कि आप अभी तारुण्य के हैं।
 अनेक क्षमताओं का लोहने आपमें
 अक्षयताओं को मिटाने-कुछेक
 चला जा रहा है। आगे

आप में—अपनी
 अपनी भूला
 अपनी भूलो
 साथ-साथ
 क्षमता है।

दूसरो की अच्छाइयों को अपनाने की क्षमता है।

दूसरो की अच्छाइयों को स्वीकार करने की क्षमता है।

मूल को सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन करने की क्षमता है।

सीमा में रहकर असीम बनने की क्षमता है।

आचार्यश्री तुलसी व्यक्तित्व की विभिन्न धाराओं के सगम-स्थल हैं। व्यक्तित्व की एक धारा तेरापथ में आचार्य के रूप में प्रवाहित है तो दूसरी धारा विश्वजनीन अनुष्ठान अणुव्रत-आन्दोलन के रूप में जनमानस को आप्लावित करती हुई सनत गतिशील है। आज जैन जगत् आपको तेरापथ के आचार्य के रूप में मान्यता देता है और लाखों-लाखों लोग आपको नैतिक जागरण के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। तेरापथ सध को प्रकाश में लाने का आपका प्रयास तेरापथ-इतिहास में युग-युग तक प्रेरणा देता रहेगा। आपने अपने अथक परिश्रम से तेरापथ में विद्या का प्रसार किया। परिणामस्वरूप विद्या की आराधना में आज तेरापथ की तेजस्वी परम्परा स्वावलम्बी और स्वयम्भू बन गई। आज जो तेरापथ का विराट् रूप जनता के समक्ष है उसका श्रेय एकमात्र आचार्यश्री तुलसी को है, जिन्होंने अपनी दैहिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की मनकामना के मिला उसमें कायविधि को जोड़कर सफलता पायी है। एक दशक से पूर्व सम्भवतः विद्वान् लोग तेरापथ को निष्क्रिय नगठन मानते थे और आचार्यश्री तुलसी को केवल उपदेशक या प्रचारक। परन्तु आज ये मान्यताएं ढह चुकी हैं और विद्वानों को आचार्यश्री में अपूर्व कायजा शक्ति तथा सकल्पों को फलवान् बनाने की प्रतिभा बतड़प स्पष्ट दीख रही है।

आपने आचार्य बनते ही पहले जैन आगमों का पारायण किया। आज पच्चीस वर्ष बीत चुके हैं। सारा आगम साहित्य आपकी स्मृति में प्रतिविम्बित-सा नज़र आता है। कुछ वर्ष पूर्व आपने आगम शोध-कार्य प्रारम्भ किया। सकेत मात्र से बीसों मुनि इस कार्य में जुट गए। परिणाम सामने आया। कार्य की सलग्नता ने कार्य में परिष्कार चाहा। वह भी हुआ।

जैन विद्वानों ने उसे आशाभरी दृष्टि से देखा। जैन विद्वान् श्री

परमार्थ के साथ विनिमय आपको पसन्द नहीं। जो उपासना प्रति-
कामनाओं में सबलित है वह घोखा है, यह आपका विश्वास है। आप
कहते हैं—मनुष्य ने उपासना का आलम्बन डूटा, फलतः मूर्ति की स्थापना
हुई। उसमें उसने भगवान् की कल्पना की। उपासना का स्थान अविकाश-
तया वासना ने ले लिया। चार पैने का नारियल और दो पैने का तेल
चढ़ाकर उपासक प्रतिदान में चाहता है—पुत्र और लाडों की सम्पत्ति।
पुजारी भी है, पूज्य भी है और पूजा की सामग्री भी है, पर उपासना फल
नहीं दे रही है। कारण साफ है—वचना भगवान् तक नहीं ने जाती।
विनिमय से उपासना विकृत हो जाती है।

समन्वय आपके जीवन का मूल-मन्त्र है। यह केवल विचारों में ही
नहीं, आचरण में भी है। समन्वय के बिना जीवन में सुख की मृष्टि नहीं
होती। जीवन में जब तक लगडापन रहता है, तब तक आनन्द की प्राप्ति
नहीं होनी। आपने कहा—'वर्तमान जीवन में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है,
उसका कारण लगडापन है। उपासना है पर वासना को मिटाने का प्रयत्न
नहीं है। चरित्र-विक्रम में वासना का हल्ला हो सकता है। सही बात
है—उपासना भी हो और चरित्र-विक्रम भी। मुक्ति के लिए चरित्र
आवश्यक है और उसकी स्मरना के लिए उपासना। जीवन का गतिरोध
तब मिटेगा जब दोनों का साथ-साथ विकास होगा।

अभी आप पचास की अवस्था के आस-पास पहुँच रहे हैं, परन्तु आपके
उमड़ते हुए उत्साह से तथा नव-नव उन्मेष वाली चिन्तनधारा से लगता है
कि आप अभी तारुण्य के मध्य में जी रहे हैं। इस अदम्य उत्साह ने आपमें
अनेक क्षमताओं का स्रोत खोल दिया है, जो जीवन में अवशिष्ट कुछेक
अक्षयताओं को मिटाता व सफलता के नये-नये द्वार खोलता हुआ आगे
चला जा रहा है।

आप में—अपनी भूलों को नुनने-देखने की क्षमता है।

अपनी भूलों को स्वीकार करने की क्षमता है।

अपनी भूलों का परिमार्जन करने की क्षमता है।

नाय-नाय दूसरों की अच्छाइयों को नुनने और देखने की
क्षमता है।

दूसरो की अच्छाइयो को अपनाने की क्षमता है।

दूसरो की अच्छाइयो को स्वीकार करने की क्षमता है।

मूल को सुरक्षित रखते हुए परिवर्तन करने की क्षमता है।

सीमा में रहकर असीम बनने की क्षमता है।

आचार्यश्री तुलसी व्यक्तित्व की विभिन्न धाराओं के सगम-म्यथल हैं। व्यक्तित्व की एक धारा तेरापथ में आचार्य के रूप में प्रवाहित है तो दूसरी धारा विश्वजनीन अनुष्ठान अणुव्रत-आन्दोलन के रूप में जनमानस को आप्लावित करती हुई सनत गतिशील है। आज जैन जगत् आपको तेरापथ के आचार्य के रूप में मान्यता देता है और लाखों-लाखों लोग आपको नैतिक जागरण के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। तेरापथ सच को प्रकाश में लाने का आपका प्रयास तेरापथ-इतिहास में युग-युग तक प्रेरणा देता रहेगा। आपने अपने अथक परिश्रम में तेरापथ में विद्या का प्रसार किया। परिणामस्वरूप विद्या की आराधना में आज तेरापथ की तेजस्वी परम्परा स्वावलम्बी और स्वयम्भू बन गई। आज जो तेरापथ का विराट् रूप जनता के समक्ष है उसका श्रेय एकमात्र आचार्यश्री तुलसी को है, जिन्होंने अपनी दैहिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की मनकामना के मिथ उसमें कायविधि को जोड़कर सफलता पायी है। एक दशक से पूर्व सम्भवतः विद्वान् लोग तेरापथ को निष्क्रिय सगठन मानते थे और आचार्यश्री तुलसी को केवल उपदेशक या प्रचारक। परन्तु आज वे मान्यताएँ ढह चुकी हैं और विद्वानों को आचार्यश्री में अपूर्व कार्यजा शक्ति तथा सकल्यो को फलवान् बनाने की प्रतिभा व तद्वप स्पष्ट दीख रही है।

आपने आचार्य बनते ही पहले जैन आगमों का पारायण किया। आज पचीस वर्ष बीत चुके हैं। सारा आगम साहित्य आपकी स्मृति में प्रतिविम्बित-सानन्धर आता है। कुछ वर्ष पूर्व आपने आगम शोध-कार्य प्रारम्भ किया। सकेत मात्र से बीसो मुनि इस कार्य में जुट गए। परिणाम सामने आया। काय की सलग्नता ने कार्य में परिष्कार चाहा। वह भी हुआ।

जैन विद्वानों ने उसे आश्चर्यमयी दृष्टि से देखा। जैन विद्वान् श्री

दलमुखभाई मालवणिया ने आचार्यश्री की कार्यजा शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा—“राजगृह में सम्मेलन के अवसर पर अन्य जो कुछ हुआ वह तो सराहनीय है ही, परन्तु आचार्यश्री ने वैभारगिरि शिखर पर बैठकर जो आगम-पाठ-निर्धारण का सकल्प किया कि वह कार्य पांच वर्षों में पूरा करना ही है, हम उनके इस सकल्प की बार-बार प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते, हमें उनके इस सकल्प की पूर्ति के विषय में तथा उनके उस दिशा में किए जानेवाले प्रयत्नों के विषय में भी सन्देह नहीं, क्योंकि वे ऐसे हैं कि जो काम उठाते हैं उसे निष्ठा के साथ पूरा करने में लग जाते हैं, यह उनकी विशेषता हमें कई बार प्रत्यक्ष हुई है।”

आप युग-सन्त हैं, इसलिए नहीं कि आप महाव्रतों की साधना करते हैं या आपके लाखों अनुयायी हैं, या आप तेरापथ सगठन के एकमात्र नियन्ता हैं, परन्तु इसलिए कि आप युग की समस्याओं को युग के नेत्रों से देखते हैं और उसका समाधान भी युग के साधनों में ही देने का प्रयत्न करते हैं।

दूसरी बात है—आप में समय है पर परुषता नहीं, तपस्या है पर क्रोध नहीं, ज्ञान है पर अहमन्यता नहीं, परोपकार वृत्ति है पर प्रदर्शन नहीं, आप देते हैं पर जताते नहीं, बटोरते हैं पर सनाते नहीं, क्षमाशील हैं पर कायर नहीं, शूर हैं पर क्रूर नहीं, नियन्ता है पर शोषक नहीं। ये सारे गुण आपको युग-सन्त मानने के लिए पर्याप्त प्रमाणभूत हैं।

आपको कई चीजें अनायास ही प्राप्त हैं—जैसे वाणी और कर्म में अविपर्यास, श्रद्धा की अविकलता, स्नेह और वात्सल्य की अकृत्रिमता, वाणी में मित भाषण, आचार के प्रति प्रेम, अनाचार के प्रति कठोरता, दैहिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीनता, ध्येय के प्रति जागरूकता, रहन-सहन में कलात्मकता, समय को सार्थक बनाने की उद्योगपरता आदि-आदि।

यह आचार्यश्री तुलसी के जीवन का एक रेखाचित्र है। रेखाएँ अत्यन्त स्फुट हैं और अतिरेक में अस्पष्ट हैं, अतः प्रत्येक को उनमें यथार्थता के दर्शन हो, इसमें विस्मय ही क्या होगा ?

“आण सरण गच्छामि”

“भैर सरण गच्छामि”

“आययि सरण गच्छामि”

“गण सरण गच्छामि”

“धम्म सरण गच्छामि”

आचार्यश्रीतुलसी के बत्तीस गुरु

एक साधक ने आचार्यश्री तुलसी से पूछा—“भन्ते ! आपकी सुस्थिर साधना का क्या रहस्य है ? जीवन-यापन की यह विधि आपने कहा से सीखी ?” आचार्यश्री तुलसी ने कहा—“साधक ! मेरे जीवन का अणु-अणु भगवान् महावीर की अमर साधना से अनुप्राणित है। मैं जो कुछ हूँ वह उनके अप्रतिम अनुग्रह का ही परिणाम है। उनके तप पूत जीवन से तथा उनके द्वारा उपदिष्ट तत्त्व-ज्ञान से मैंने अपना जीवन बनाया है। वे मेरे सर्वस्व हैं, वे मेरे आदि-अन्त हैं।

भगवान् महावीर तथा उनके प्रवचन को मैंने श्रीमत् कालूगणी के माध्यम से जाना। अतः वे भी मेरे अनन्य उपास्य हैं।

माथ-माथ मेरे जीवन को सत्प्रेरणा देनेवाली इन जागतिक वस्तुओं का भी मैं आभारी हूँ। इनके स्वाभाविक गुणों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी उन गुणों को विस्तीर्ण करने में सलग्न हूँ। इस प्रकार मेरे बत्तीस गुरु हैं

१ भगवान् महावीर—इनसे मैंने सहिष्णुता, समभाव तथा तपस्या का मूलमंत्र सीखा। अन्धकार में प्रकाश को देखने की विधि जानी और पुरुषार्थवाद की अविकलता को समझा।

२ श्रीमत् कालूगणी—इन्होंने मुझे विन्दु से सिन्धु बनाया और मेरी सुसुप्त अध्यात्म धारा को बाहर प्रवाहित किया। मेरी साधना का अणु-अणु आज भी उनकी अमर गाथा गा रहा है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ध्यान की प्रणाली मुझाई, गम्भीरता का मंत्र सिखाया, अनुशासन का मन्त्र-पाठ दिया और सबसे मिलने-जुलने की कला सिखाई।

३ कासी का वर्तन—इससे मैंने निस्तेह रहने का मन्त्र सीखा।

कास्य वर्तन स्नेह आदि से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मोहाविल ससार में रहता हुआ भी मैं निर्लिप्त रहता हूँ।

४ शख—शख अत्यन्त शुभ्र और निरजन होता है। मैंने उससे रागादि दोषों से असम्पृक्त रहने की भावना सीखी।

५ कच्छप—इस छोटे से प्राणी से मैंने गुप्तेन्द्रिय रहने का पाठ सीखा और इसकी सतत प्रेरणा से जितेन्द्रियता की ओर बढ़ने का मार्ग खुल गया।

६ सुवर्ण—सोना तपने के बाद चमकता है। मैंने जाना कि साधक तपने के बाद ही सिद्ध होता है। मैंने अपनी बाह्याभ्यन्तर वृत्तियों को तपाना प्रारम्भ किया।

७ कमल—कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता। मैंने सीखा ससार क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि दोषों से भरा पड़ा है, फिर भी साधक उससे लिप्त न हो। निर्लेप की भावना मैंने कमल से सीखी।

८ चन्द्रमा—चन्द्रमा सौम्य का प्रतीक है। वह स्वयं चमकता है और साथ-साथ सहस्रो-सहस्रो नक्षत्रों को भी चमकने का, अपने अस्तित्व-ज्ञान का समान अवसर देता है। मैंने सीखा कि साधना को भी सौम्य होना चाहिए, तभी उससे अमृत का स्राव हो सकता है।

९ सूर्य—सूर्य अपरिश्रान्त होता हुआ अपने कर्तव्य-पथ पर चलता रहता है। चलना ही गति है, तपस्या है, यह उसकी कर्तव्यनिष्ठा का मूल अधिष्ठान है।

१० मन्दरगिरि—प्रलयकाल के तूफान भी मेरु पर्वत को विचलित नहीं कर सकते। समय-समय पर प्रचण्ड वेगवाले तूफान आते हैं पर मेरु पर्वत सदा अडोल, अकम्प खड़ा रहता है। मैंने जाना कि साधना का मार्ग निर्वधि नहीं होता। समय-समय पर तूफान आते हैं, पर जो साधक उनमें स्थिर रह जाता है वह अपने लक्ष्य को विष लेता है और जो डगमगा जाता है वह नष्ट हो जाता है। स्थिरता का यह पाठ मैंने मेरु से पढ़ा।

११ सागर—सागर गम्भीर होता है। वह प्रतिकूल वृत्तों में भी अक्षुब्ध रहता है। मैंने गम्भीरता और अक्षोभ का पाठ उससे सीखा।

१२ पृथ्वी—पृथ्वी सर्वसहा है। वह अनुकूल और प्रतिकूल सभी प्रहारों को सहती है। मैंने जाना साध्य सहने से मिलता है। अब मैं अनुलोम या प्रतिलोम उपसर्गों को हर्ष से सहन करता हूँ और इसमें मुझे लक्ष्य के दर्शन होते हैं।

१३ भस्माच्छन्न अग्नि—राख से ढकी हुई अग्नि का प्रखर तेज बाहरी आखें नहीं देख सकती। परन्तु उसकी दीप्ति के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। साधक का जीवन तपस्यामय होता है। तपस्या से शरीर सूख जाता है, पर साधक की अन्तर्दीप्ति प्रज्वलित हो जाती है। वह बाहर से तेजहीन भले ही दीखे पर उसका आन्तरिक तेज अलौकिक होता है। यही यथार्थ तेज है। मैंने अन्तर्दीप्ति से प्रज्वलित रहने का मन्त्र उससे सीखा है।

१४ ज्वलित अग्नि—जलती हुई अग्नि प्रकाशवान् होती है। वह स्वयं प्रकाशित रहती है और अपने आस-पास के समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर देती है। मैंने समझा ज्ञान स्व पर प्रकाशी है। ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने का मैंने सकल्प किया। इस प्रकार ज्ञान की आराधना मैंने अग्नि से सीखी है।

१५ गोशीघ्र चन्दन—चन्दन स्वभाव से शीतल तथा सुगन्धयुक्त होता है। परन्तु जब वह घिसा जाता है तब उसकी महक शतगुणित हो जाती है और शीतलता सहस्रगुणी। मैंने समझा साधक को स्वभाव से शीतल और सुषमा-मप्यन्न होना चाहिए और सघर्ष-वेला में इन गुणों को सहस्रगुणा बढ़ाकर बढ़ाना चाहिए।

१६ तालाव—तालाव में बरसात का पानी भी मिलता है और गन्दा पानी भी। वह अशुद्ध होता हुआ दोनों को समभाव से आश्रय देता है। इससे मैंने सीखा कि साधक को प्रशंसा और निन्दा में समभाव रहना चाहिए।

१७ दर्पण—दर्पण अपने आप में अत्यन्त स्वच्छ होता है, स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिम्ब भी निर्मल पड़ता है। मैंने समझा हृदय-दर्पण जितना स्वच्छ और निष्कपट होगा उतना ही उसमें पड़नेवाला साधना का प्रतिबिम्ब भी स्वच्छ और निष्कपट होगा।

१८ हाथी—चतुरंग मेना का एक प्रमुख अंग है। हाथी अपने शत्रुओं को मार गिराने में अप्रतिम बलशाली है। मैंने समझा साधक को परिपक्व को जीतने के लिए हाथी जैसा वीर्य उपलब्ध करना चाहिए।

१९ वृषभ—जात्य वृषभ (बैल) अपने ऊपर आरोपित भार को मार्ग के बीच नहीं डाल देता, वह उसे महर्षि गन्तव्य तक पहुँचा देता है। मैंने समझा साधक को भी वृषभ-वृत्ति वाला होना चाहिए। उपमर्गों की अटूट लड़ाइयों में भी वह अपने दायित्व को, श्रामण्य को, अक्षुण्ण भाव में निभाता रहे और लक्ष्य को पार कर ही साम ले।

२० सिंह—सिंह दुर्बल होता है। वह निश्चय रूप में वन में घूमता है। इससे मैंने सीखा कि साधना का मार्ग बीहड़ है, कटकाकीर्ण है। इसमें साधक को सिंह वृत्ति धारण करनी चाहिए, तभी वह अपनी साधना में निर्बाध गति से परिपक्व को जीतता हुआ चल सकना है।

२१ शरत्काल का पानी—शरद्-ऋतु का पानी अत्यन्त स्वच्छ होता है। मैंने जाना साधक को भी पूर्णतः स्वच्छ, निष्कपट, सरल होना चाहिए।

२२ भारड पक्षी—भारड पक्षी के दो मुँह होते हैं। उसे मृत्यु का भय नदा बना रहता है इसीलिए वह प्रमाद-रहित होकर जीवन यापन करता है। मैंने जान लिया कि प्रमाद जीवन की मृत्यु है। प्रमाद साधना को विफल बना देता है। मैंने अप्रमत्त रहने का मन्त्र पढ़ा और अपनी आत्मा को उससे भावित किया।

२३ गेंडे का सींग—गेंडे के सिंग पर एक ही भींग होता है। इसमें मैंने यह मन्त्र सीखा कि साधक को भी एकभूत—आत्मलीन होकर ही रहना चाहिए। जहाँ द्वेष है—बाह्य और आन्तरिक वृत्तियों का भ्रमेला है वही दुःख है, मघर्ष है। एक में मघर्ष नहीं होता।

२४ म्याणु—जमीन में गड़ा हुआ ठूठ अचल होता है। मैंने जाना कि कायोत्सर्ग की भूमिका में गटे हुए साधकों को भी अकम्प रहना चाहिए।

२५ शून्यगृह—शून्यगृह की कोई भी मार-मभाव नहीं करता। मैंने समझा कि साधक को भी देह के प्रति अनामत्त रहना चाहिए।

२६ निर्वात प्रदीप—शून्यगृह में रखा हुआ दीपक निर्विघ्न रूप से जलता हुआ अप्रकम्प रहकर अन्धकार को प्रकाश में बदल देता है। मैंने समझा कि कामनाओं की शून्यता से ही साधना में अविचलता आ सकती है और तभी साधक अपने जीवन में अन्धकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सकता है।

२७ छुरे की धार—छुरे की धार एक ओर से चलती है, दोनों ओर से नहीं। मैंने इससे सीखा कि साधक को भी एक ही धारा को लक्ष्य कर बहना चाहिए। उसकी गति में एकता हो, विभिन्नता नहीं।

२८ सर्प—सर्प को एक दृष्टिवाला कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब उसका जो लक्ष्य होता है वह वह उसी में तल्लीन हो जाता है। मैंने जाना कि साधक को भी एक दृष्टिवाला, लक्ष्य-वेध दृष्टिवाला ही होना चाहिए।

२९ आकाश—आकाश निरालम्ब होता है। इससे मैंने सीखा कि साधक को भी बाह्य आलम्बनों से रहित होना चाहिए। बाह्य आलम्बन साधना के विघ्न हैं।

३० पक्षी—पक्षी सदा विमुक्त रहना है। वह किसी के पराधीन नहीं रहता। मैंने सीखा कि साधक को भी स्वतन्त्र रहना चाहिए, किसी के आश्रित नहीं।

३१ वायु—वायु अप्रतिबद्ध होती है। मैंने समझा कि साधक को भी अप्रतिबद्ध रहना चाहिए। प्रतिबद्ध होने से आसक्ति बढ़ती है और आसक्ति से निःसंग भाव नष्ट हो जाता है।

३२ जीव—आत्मा अप्रतिहृत गतिवाला है। उसकी गति निर्बाध होती है। कोई भी पदार्थ उसे रोक नहीं सकता। मैंने समझा साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए।

आचार्यश्री तुलसी अहमदाबाद के पत्रों में

आचार्यश्री तुलसी ने फाल्गुन कृष्ण ३ को बीदासर (राजस्थान) से दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से लाडनू, जोधपुर, वालोतरा, वाव, फतेहगढ़, भुज, गावीचाम, मोरवी, राजकोट, घागघ्रा, चूडा, लीवडी, सुरेन्द्रनगर, बीरमगाम होते हुए आपाह शुक्ला १० को अहमदाबाद पहुँचे। यहाँ पहुँचते-पहुँचते हमें ११०० मील चलना पड़ा था। साथ में सैकड़ों भाई-बहन सेवा में थे। हजारों व्यक्ति सम्पर्क में आए। उन्हें तेरापथ, अणुव्रत आन्दोलन और आचार्यश्री तुलसी की जानने का अवसर मिला। हजारों व्यक्ति परोक्षतः परिचित थे, किन्तु प्रत्यक्ष-दर्शन या श्रवण का यह पहला अवसर था। हमने देखा, कच्छ और सौराष्ट्र की भूमि के कण-कण में सस्कृति का अस्तित्व है और यहाँ का जनमानस अध्यात्म के प्रति जाग्रत है। यहाँ की पत्र-पत्रिकाएँ अध्यात्म को जितना प्रश्रय देती हैं, उतना राजनैतिक या अन्य विषयों को नहीं।

आचार्यश्री तुलसी का अहमदाबाद पदार्पण हुआ। जन-मानस में एक हलचल-सी हुई। सबके मन में उनके कर्तृत्व के प्रति श्रद्धा थी और सब यह जानते थे कि आचार्यश्री के इस चातुर्मासिक प्रवास से अहमदाबाद में बहुत कुछ निष्पत्ति होगी। प्रथम दिन टाउनहॉल में आचार्यश्री का स्वागत हुआ। दूसरे दिन प्रायः सभी पत्रों में आचार्यश्री के स्वागत की भूरि-भूरि चर्चा थी। पत्रों ने उस स्वागत-समारोह को विशेष स्थान देकर अध्यात्म व नैतिक कार्यक्रमों के पीछे रही अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी।

२० जुलाई वाले दैनिक 'सदेश' (यह गुजरात का मुख्य दैनिक पत्र है। इसकी प्रतिदिन ५८२३२ प्रतियाँ निकलती हैं।) में हमने एक लेख पढ़ा। उसका शीर्षक था—'अहमदाबाद ने आगने अणुव्रत-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी'। इसके लेखक थे ईश्वर पेटलीकर। ये हमसे पूर्व आचार्यश्री से कभी नहीं मिले। केवल उनके विचारों से परिचित थे। विचारों से प्रभा-

वित्त होकर लिखा—‘पूज्य आचार्यश्री तुलसी अपने जैन सम्प्रदाय में एक उच्चकोटि के सत और विद्वान् के रूप में वर्षों से प्रख्यात हैं। ये समाज-सुधारक भी हैं, इसलिए इनके अमुक-अमुक क्रान्तिकारी विचारों को लेकर रुढ़िग्रस्त जैन समाज में इनके विरोध में बबडर उठे हैं। भारतवर्ष की आजादी के पश्चात् आचार्यश्री ने देश के नागरिकों में चरित्र-उत्थान के लिए अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन किया। यह असम्प्रदायिक है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए आपने हजारों मील की पद-यात्राएँ की हैं। इसलिए ये जैन धर्म के ही नहीं किन्तु राष्ट्रीय सत-आचार्य कक्षा में आ चुके हैं। इस वर्ष आचार्यश्री का चातुर्मास अहमदाबाद में है। इनके आन्दोलन के द्वारा जैनोत्तर लोग भी लाभान्वित होंगे। अहमदाबाद अणुव्रत समिति के अध्यक्ष गुजरात के सत पूज्य रविशंकरजी महाराज हैं, इसलिए इन आन्दोलन से अहमदाबाद की जनता अनजान नहीं है।

आचार्यश्री तुलसी १६ जुलाई को अहमदाबाद पधारे। टाउनहॉल में उनका सत्कार-समारंभ था। वहाँ मुझे दो भिन्न चित्र देखने को मिले। हॉल खचाखच भरा था। सैकड़ों लोग शान्ति से खड़े थे। श्रोतावर्ग में राजस्थानी लोग अधिक थे, अहमदाबाद के जैन उनसे कम और अजैन लोग उनसे भी कम। आचार्यश्री तुलसी का सम्मान अहमदाबाद के लिए गौरव का विषय था और उसने जैन आचार्य के रूप में इनका जो विशिष्ट स्थान है, उस दृष्टि से इन्हें सम्मान दिया। किन्तु अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तक के रूप में जो आपका राष्ट्रीय कक्षा का स्थान था उसके अनुकूल वह सम्मान नहीं दे सका। इसमें आचार्यश्री तुलसी का कोई दोष है या गुजरात राज्य अणुव्रत समिति का, यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि सम्प्रदाय की दीवारों को तोड़कर काम करने वाले सन्तों के प्रति समाज में जो भक्ति-भाव होना चाहिए, उसका आज अभाव है। इसका मूल कारण है तत्तद समाजगत मर्यादा। मैं विश्वास करता हूँ कि राष्ट्रीय सत आचार्यश्री तुलसी के इस चातुर्मास में यह समाजगत मर्यादा कुछ शिथिल होगी और यदि ऐसा हुआ तो यह अणुव्रत-आन्दोलन के लिए भी पोषक सिद्ध होगी।

आचार्यश्री तुलसी भले ही जैन साधु हों, भले इनके सदाचार का

आधार जैन तत्त्वज्ञान हो और भले ही इनकी वाणी जैन धर्म की परिभाषा व्यक्त करे, परन्तु आचार्य तुलसी जैन धर्मी होते हुए भी सकुचित साम्प्रदायिकता से दूर हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो इनके आन्दोलन का प्रचार-प्रसार सर्वधर्म के नागरिकों तक नहीं पहुँचता। इसलिए इनका सत्संग जैन लोगों के लिए मातृभाषा जैसा पोषक होगा तो जैनतर नागरिकों के लिए परभाषा की ज्ञानराशि जैसा लाभदायक होगा। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिवाले, सर्वधर्म समभाव वाले, जैन एकता के लिए हिमायती, दार्शनिक आचार्यश्री तुलसी के पास अणुव्रत आन्दोलन का मदेश सुनने में कोई न चूके।

यह उक्त लेख का बहुत थोड़ा भाग है। यह लेख चार कॉलमों में छपा था। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक और कथाकार हैं। इनके अन्य ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं।

२१ जुलाई को 'जनसत्ता' दैनिक पत्र में सम्पादक ने 'आचार्य तुलसी' शीर्षक में लिखा—'जैन तेरापथी सम्प्रदाय के आचार्य तुलसी का अहमदाबाद में आगमन हुआ, यह कोई महत्त्व की बात नहीं है। ऐसे तो अहमदाबाद 'जैन नगरी' है। यहाँ यदा-कदा कोई न कोई जैन आचार्य, सन्त आते ही रहते हैं और उनका स्वागत भी होता है। आचार्य तुलसी जैन तेरापथी सम्प्रदाय के आचार्य हैं और इनके अनुशासन में विशाल साधु-समुदाय है, इसलिए भी इनका महत्त्व नहीं है। किन्तु आपका महत्त्व इसलिए है कि आपने धर्म को सकुचित बाड़े से बाहर निकालने का भगीरथ प्रयत्न किया है।

'अपने यहाँ धर्म-गुरु, सन्त-महन्त जिस-जिस सम्प्रदाय, पथ या मठ के होते हैं, वे उन्हीं से सम्बद्ध रहते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन या प्रवचन करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जब तक समाज का एक भी अंग दूषित रहेगा तब तक समाज दूषित-रोगी रहेगा। वे समग्र जनता के उत्थान के प्रति रुचि न रखते हुए केवल अपने पथ या सम्प्रदाय तक ही दृष्टि दौड़ाते हैं। इसका एक परिणाम यह हुआ है कि सर्व-धर्म-समन्वय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आचार्य तुलसी ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने ईश्वर, मुक्ति, मोक्ष आदि

की बातों को मानव जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के साथ जोड़ा है और इसीलिए समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सामने अगुली उठाने का दाय्य लोगों को दिया है। आज देश में चारों ओर में एक ही आवाज आ रही है कि 'जनता के नैतिक अधःपतन से समाज को उबारने का उत्तरदायित्व सत-महन्त और धर्मगुरुओं पर है। किन्तु वे इस ओर अधिक ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में आचार्य तुलसी ने इस अधःपतन को रोकने के लिए समाज के समक्ष अणुव्रत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। आचार्य तुलसी यह कहते हैं कि छोटे-छोटे व्रतों के पूर्ण पालन से भी समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठ सकता है। इसलिए उन्होंने अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन किया। इस दृष्टि से भी वे अन्यान्य आचार्यों, महन्तों और सन्तों से भिन्न पड़ जाते हैं।

आज भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उससे उसे उबारने के लिए यह पहला कर्तव्य है कि समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठे। यह तभी सम्भव है जब कि अपने धर्माचार्य, सन्त-महन्त परलोक की बातों को कुछ समय के लिए विश्राम दें और जिस समाज में वे श्वास ले रहे हैं उसकी नैतिक शुद्धि के लिए प्रयत्न करें। आचार्य तुलसी ने इस ओर दिशा-दर्शन दिया है।

छोटे-छोटे व्रतों के पूर्ण पालन से समाज-शुद्धि के भीरु कार्य में प्रत्येक व्यक्ति अणु जितना हिस्सा ले ही सकता है। इसी कार्य को गति देने के लिये आचार्य तुलसी अहमदावाद आये हैं, इसलिए इनका आगमन महत्त्व रखता है।'

१६ जुलाई के 'गुजरात समाचार' में 'प्रसंग पट' स्तम्भ के अन्तर्गत "समाजमा प्राचीन नैतिक मूल्योंनु तरफदार अणुव्रत आन्दोलन" के शीर्षक से एक लेख छपा था। यह स्तम्भ स्वयं सम्पादक लिखते हैं। उन्होंने लिखा

'आचार्य तुलसी भी मार्क्स की तरह यह मानते हैं कि मनुष्य के विचार और कृत्य उसके जीवन के सयोगों में से आकार ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रत्येक समाज-सुधारक को सबसे पहले प्रत्येक अनैतिक कृत्य के पीछे रहे हुए आर्थिक, राजकीय तथा व्यक्तिगत सयोगों की पूर्ण

जाच करनी चाहिए। इसी को क्रियान्वित करने के लिए अणुव्रत विहार के अन्तर्गत एक 'अध्ययन सशोभन केन्द्र' की स्थापना की गई है।

'इस दिशा में अणुव्रत कार्यकर्ताओं ने साहित्य तथा फिल्मों में अश्लीलता के प्रति एक आवाज उठाई है।'

अणुव्रत आन्दोलन समाज को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है—इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। जो प्रवृत्ति समाज को नैतिक धरातल पर रखना चाहे उसको प्रशसनीय मानना चाहिए। परन्तु जैसा ऊपर कहा है कि मनुष्य और समाज का प्रत्येक कृत्य अनेक सयोगों के परिपाक से उत्पन्न होता है और ये सयोग किन्हीं व्यक्तियों की सामूहिक प्रवृत्ति से पैदा होते हैं। भारत में आज सदाचार के विषय में तो 'आकाश फट गया' ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। समाज में नीचे के लोगों का नैतिक स्तर पूर्णतः ठीक है, परन्तु ऊपर के लोग भाग्य से ही कभी नैतिकता के विषय में सोचते हैं। फिल्मों में अश्लीलता का प्रवेश कौन करता है? फिल्मों के वार्ता-प्रसंगों में अश्लील जीवन जीने वाला कौन-सा वर्ग अकित किया जाता है? भारत के हजारों छोटे-बड़े गांव तथा शहरों में नीचे के तथा मध्यम वर्ग के लोगों को अश्लीलता के आचरण का या उसके प्रति विचार करने का समय ही नहीं होता। इनको दूसरे-दूसरे क्षेत्रों में नैतिक रहने का उपदेश देना उनके प्रति इससे बढ़कर और क्या व्यर्थ हो सकता है? आश्चर्य की बात तो यह है कि जो वर्ग अधःपतन के मार्ग पर चल रहा है, उसके आधार-स्तम्भ नेता प्राचीनता के नाम पर और धर्म की दुहाई देते हुए ऐसी नैतिक संस्थाओं को दान देकर अपना नैतिक रूप प्रदर्शित करते हैं। कदाचित् ऐसे वर्ग को यह भय हो कि जो बहुजन (निचले तथा मध्यम वर्ग के लोग) हैं, उनमें यदि अनैतिकता प्रसरित हो जायेगी तो आज प्रचलित आर्थिक और सामाजिक ढांचा ढह जाएगा और उसके साथ-साथ उनका (ऊँचे वर्ग का) स्थान भी खिसक जाएगा। अणुव्रत विहार को इस वर्ग की ओर भी ध्यान देना चाहिए और इस वर्ग के दूषणों को प्रकट करने में यदि उनसे मिलने वाली वनराशि में कमी भी हो तो उसे सहन करने के लिये तैयार रहना चाहिए। आज की प्रजा नैतिकता के उपदेशों से ऊब चुकी है। आचार्य तुलसी ने अहमदाबाद में जो नैतिक

उपदेश दिया है (दे रहे है), उससे भी लाख गुणा अधिक नैतिकता के विषय में लोग जानते हैं।'

उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि आचार्यश्री तुलसी के विचारों की अहमदावाद के पत्रों में क्या प्रतिक्रियाएँ हुई हैं। ऐसे तो यहाँ के पत्रकार आचार्यश्री तथा उनके विचारों से सर्वथा अपरिचित नहीं हैं, फिर भी अधिक निकटता से जानने का उनका यह पहला अवसर है।

यहाँ प्रति रविवार जो विशेष गोष्ठियाँ होती हैं, उनका सवाद सभी पत्रकार अपने मनमाने आकर्षक शीर्षकों से छापते हैं। अभी-अभी आचार्यश्री के सान्निध्य में पत्रकार-सम्मेलन हुआ था। उसमें नगर के सभी वरिष्ठ पत्रकार सम्मिलित हुए थे। आन्दोलन के विषय में उन्होंने अनेक प्रश्न किए और यथार्थ समाधान पर बहुत प्रसन्न हुए।

यहाँ की जनता 'पत्र वाचन' प्रिय है। यही कारण है कि हिन्दी-भाषी प्रान्तों से भी यहाँ के दैनिक पत्रों की सख्या अधिक है और वे अधिक सख्या में निकलते हैं। यहाँ के लोगों में अपनी मातृभाषा गुजराती के प्रति अतीव अनुराग है। अहमदावाद से अनेक गुजराती दैनिक निकालते हैं और उनकी छपने वाली प्रतियों की सख्या भी अधिक है।

धर्म-त्रिक के महान साधक आचार्यश्री तुलसी

आचार्य तुलसी का जीवन कुछ एक रेखाओं से बना है। समय के परिपाक से अनेक रेखाएँ उभरी हैं और अनेक रेखाएँ मिटी हैं। उभरना और मिटना शाश्वत सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। यही ज्वलन्त व्यक्तित्व का परिचायक है। उभरने वाली रेखाएँ ये हैं

अहिंसा का विकास

जब वे दस वर्ष की अवस्था में भुनि बने, वीस वर्ष की अवस्था में

आचार्य बने, तब उनकी अहिंसा की रेखाएँ मूलतः जीवों को न मारने, परितापना न देने आदि-आदि में सीमित थी। यह अहिंसा का प्रथम किन्तु मजबूत सोपान है। उन्होंने इसका अभ्यास किया और इस अभ्यास में उनके मन को इतना वासित कर दिया कि उनमें से ममत्व का स्रोत फूट पड़ा। जो समता एक सीमित दायरे में प्रयुक्त थी, वह विस्तृत हुई। मानसिक अहिंसा का विकास हुआ और स्व से इतर में भी स्व का दर्शन होने लगा। इसमें अनेक उलझने मुलझ गईं और अनेक-अनेक गाँठें खुल गईं। दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुभाव बढ़ा, साथ-साथ अपने विचारों में जो छिपा हुआ क्रान्तिभाव था, वह टूटने लगा। इसी से समन्वय का मार्ग खुला और आज वे प्रत्येक प्रवृत्ति में समन्वय खोजते हैं, प्रत्येक विरोधी विचार के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से समन्वय बिठाते हैं। वे सिद्धान्तों से समझौता नहीं करते, किन्तु उनकी गहराई और विशालता को समझने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी में से अवरोध पनपा है और शत्रु भी मित्र बने हैं। वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, यह सच्चाई है। किन्तु यह भी सच्चाई है कि जो व्यक्ति जैसा है, उसको वैसा मानते हैं। 'न हीणे न अइरिस्ते'—उसको न कम मानते हैं और न अधिक, न हीन मानते हैं और न अतिरिक्त।

अहिंसा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करते रहते हैं। कभी वे प्रयोग सफल होते हैं और कभी विफल। किन्तु इन प्रयोगों से अनेक नई-नई उपलब्धियाँ होती हैं, और वे जीवन की थाती बन जाती हैं।

अहिंसा के पालन या प्रयोग का सबका अपना-अपना ढंग होता है। एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों में एक-सा अहिंसक रह सके, यह सामाजिक जीवन में असंभव नहीं, तो दुष्कर अवश्य है। वह एक स्थिति में पूर्ण अहिंसक-वृत्ति का परिचय देता है, तो दूसरी स्थिति में उसका आशिक पालन ही कर पाता है, और तीसरी स्थिति में वह अहिंसक रह नहीं सकता। यह सारा इसलिए होता है कि व्यक्ति की अपनी कमजोरियाँ उसे ऐसा करने को बाध्य करती हैं। जो व्यक्ति अहिंसा को नीति मानकर स्वीकार करता है, वास्तव में वह अहिंसक होता ही नहीं।

प्रत्येक मनुष्य की अपनी-अपनी इयत्ता होती है। ऐसी स्थिति में

उससे पूर्णता की सभावना कैसे की जा सकती है ? असीम पूर्ण होता है, ससीम नहीं ।

सत्य का विकास

आचार्य तुलसी सत्य-सधित्सु है । वही व्यक्ति सत्य-सधित्सु रह सकता है, जिसमें आदान की क्षमताएँ विकसित होती हैं । जो ग्रहणशील होगा, उसमें अपनी उपलब्धियों के प्रति अभिनिवेश नहीं होगा । अभिनिवेश का परिणामन दुराग्रह में होता है और दुराग्रह कभी सत्य तक पहुँच नहीं सकता । आचार्य तुलसी ग्रहणशील है । जहाँ जो सत्य मिलता है, वहाँ उसे तत्काल ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं, फिर चाहे वह सत्य कहीं से भी निम्नन्द हुआ हो, किसी के द्वारा उद्गीत हो, और किसी भी तरीके से आ रहा हो । इस ग्रहणशीलता ने उन्हें नम्र बनाया है, और जो नम्र होता है, वह सर्वत्र प्रवेश पा सकता है । यही कारण है कि वे आज एक विशाल धर्म-मध के अनुशास्ता होते हुए भी तटस्थ गिने जाते हैं, और उनके विचार तथा सुझाव सावजनिक, सावदेशिक माने जाते हैं ।

सत्य-सधित्सा के साथ-साथ सत्य-संरक्षण की भावना भी उनमें प्रबल है । जिसे वे सत्य मानकर स्वीकार करते हैं, उसका कथन, उपदेश और प्रतिपादन करने में कभी नहीं हिचकिचाते । सत्य पर इतने दृढ़ हैं कि उन्हें अपने विचारों से ढिगा पाना सरल नहीं होता ।

अभय का विकास

भय हिंसा है, अभय अहिंसा । हिंसा और भय का गठबन्धन है, वैसे ही अहिंसा और अभय की भी अनुस्यूति है । इसीलिए अहिंसक सदा अभय होता है । उसका अभय क्षेत्र, काल या व्यक्ति-सापेक्ष नहीं होकर आत्म-सापेक्ष होता है ।

आचार्यश्री पूर्ण अभय हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है । वे अभय की साधना करते हैं । भय प्राणी की एक शाश्वत सज्ञा है । इसका उद्भव मोह से होता है । अतः जब तक मोह है, तब तक भय भी रहेगा ही । यह सही है कि मोह का क्षेत्र प्रति-व्यक्ति भिन्न-भिन्न होता है । किसी को परिवार

से मोह है, किसी को धन से, किसी को प्रतिष्ठा से, किसी को यश से, किसी को नाम से, किसी को उपलब्धियों में। ममत्व अन्ततः ममत्व ही है, चाहे फिर वह किसी भी वस्तु से हो—एक तिनके से या एक साम्राज्य से, एक व्यक्ति से या समूचे सगठन से।

आचार्यश्री ने मोह पर विजय पाने का उपक्रम किया है, और राग-द्वेष जो मोह की परिणतियाँ हैं, उनसे यथासंभव वचते रहे हैं। फिर भी अनेक-अनेक अपेक्षाओं से जुड़े होने के कारण राग या द्वेष से सर्वथा मुक्त नहीं हो पाते।

आज से इकतीस वर्ष पूर्व जब वे आचार्य बने तब उनमें अभय का विकास इतना नहीं था। क्रमशः वह बढ़ा है और आज वे अनेक क्षेत्रों में अभय हैं।

मैं मानता हूँ कि पूर्ण अभय निर्द्वन्द्व अवस्था में हो सकता है, क्योंकि वहाँ निरपेक्षता स्वतः फलित है। जहाँ किसी भी प्रकार की अपेक्षा होती है, वहाँ अभय की साधना की जा सकती है, परन्तु वह पूर्णरूपेण फलित हो सके, ऐसी बात नहीं है।

अहिंसा, सत्य और अभय के आलोक में पढ़नेवाला व्यक्ति आचार्य तुलसी को एक विवेकशील साधक के रूप में पाएगा, जिनमें इन तीनों की अभिव्यक्ति सर्वत्र दृग्गोचर होती है।

आचार्यश्री तुलसी और स्वामी करुणानन्दजी

हम सत्कारों की दुनिया में जी रहे हैं। जितने व्यक्ति हैं उतने ही उनके सत्कार हैं। सत्कारों की विभिन्नता में भी एक विचार ऐसा है जो सभी को अनुस्यूत किए रहता है। वह विचार है—आत्म-रमण।

जब व्यक्ति में आत्मीय भाव जागृत होते हैं तब वह जातीय, देशीय और इसी प्रकार अन्यान्य बन्धनों को तोड़ आगे बढ़ता है, और अपने

विचारो के अनुकूल एक साधना-मार्ग अपना लेता है। एक साधक ने ऐसा ही किया। वे आस्ट्रेलिया में एक अध्यापक थे। शिक्षा के साथ-साथ वे एक सफल कलाकार भी थे। पार्थिवकला में पारगामी हो वे अध्यात्म कला की ओर मुड़े। आत्मा को सवारने की भावना तीव्र हो उठी। वे स्वामी शिवानन्द के शिष्य बन गए। अब उनका नाम करुणानन्दजी रखा गया।

आचार्यश्री इन दिनों बीकानेर में थे। स्वामी करुणानन्दजी भी कार्यवश बीकानेर आए हुए थे। लड़ी प्रिंसिपल स्वर्णलता के साथ वे आचार्यश्री के सम्पर्क में आए। रात्रिकालीन कार्यक्रम रखा गया। स्वामी करुणानन्दजी का भाषण हुआ। वे अंग्रेजी में बोले। श्रीमती स्वर्णलता ने उसका हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत किया। आचार्यश्री ने भी प्रवचन दिया। कार्यक्रम की सम्पन्नता के बाद वे आचार्यश्री से बातचीत करने ठपक आए।

आचार्यश्री—क्या आपने जैन-दर्शन का अध्ययन किया है ?

करुणा—जैन-दर्शन के विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ, किन्तु इस दर्शन को जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। अभी तक अवसर या पूरे साधन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

आचार्यश्री—यदि आपका यहाँ दो-चार महीनों का निरन्तर वास हो तो जैन-दर्शन के विषय में आपको अच्छी जानकारी करा सकते हैं।

करुणा—यह मेरे सौभाग्य की बात है। मैं भी यही चाहूँगा। अब आप से परिचित तो हो ही गया हूँ। जब कभी अवकाश मिला मैं उपस्थित हो जाऊँगा।

आचार्यश्री—क्या आपने अणुव्रत के विषय में कुछ पढ़ा है ?

करुणा—नहीं, यहाँ आने के बाद ही मैंने इस आन्दोलन के विषय में जाना है।

आचार्यश्री—क्या आप अखवार नहीं पढ़ते ?

करुणा—आचार्यजी ! मुझे बाह्य प्रवृत्तियों में अधिक रुचि नहीं है। अखवार विक्षेप के कारण बनते हैं, यह मेरा अपना विचार है। दिव्य-आश्रम, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ—अखवार न पढ़ने का सकल्प हमने स्वेच्छा से किया है।

आचार्यश्री—यह ठीक है, जो प्रवृत्तियाँ आत्म-रमण में बाधक हों, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। सावक-बाधक प्रवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती हैं। क्या आप कुछ लिखते भी हैं ?

करुणा—हा, यदा-कदा 'डिवाइन लाईफ' के लिए कुछ लिख देता हूँ। अभी मुझे भारतवर्ष में आए तीन ही वर्ष हुए हैं। और योगाभ्यास की ओर बढ़ने का निर्णय कर उसकी प्रगति में सदा मग्न हूँ।

आचार्यश्री—अण्वन-आन्दोलन विगन तेरह वर्षों से भारत में नैतिक जागरण लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से वैचारिक क्रान्ति हुई, लोगों के मन आन्दोलित हुए हैं। हम चाहते हैं कि पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचार हो। क्या आप इसके माध्यम बन सकते हैं ?

करुणा—हा, मैं प्रसन्नता में इस कार्य में सलग्न हो सकता हूँ वगैरें कि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें। मैंने अपना सर्वस्व गुरु-चरणों में अर्पित कर दिया है। इसलिए उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे आज्ञा दे देंगे।

आचार्यश्री—क्या आप इस मिलन का जिक्र अपने गुरुजी में करेंगे ?

करुणा—हा, अवश्य। मेरे गुरुजी इसको सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे।

आचार्यश्री—स्वामी शिवानन्दजी से हमारा परोक्ष परिचय है। निकट भविष्य में हम उनसे मिल सकें ऐसी सम्भावना नहीं है क्योंकि वे दूर रहते हैं और हम पद-यात्री हैं। फिर भी माहित्य से परिचय होता रहता है। अभी-अभी धवल-ममारोह के अवसर पर उन्होंने अपनी श्रद्धाजलि भेजी थी।

करुणा—आचार्यजी ! मैं भी पाद-यात्रा के पक्ष में हूँ। परन्तु भाषा की कठिनाई के कारण मैं पाद-यात्रा कर नहीं सकता। कुछ पहले मैंने छह सौ मील की पाद-यात्रा की थी। उसमें मुझे बड़ा आनन्द मिला। अच्छा, आप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं ?

आचार्यश्री—हम मधुकरी वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं। घर-घर से थोड़ा-थोड़ा लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं।

करुणा—बहुत सुन्दर। पाद-यात्रा में मैंने भी इसका प्रयोग किया

या। परन्तु भाषाई कठिनाई के कारण मैं पूणत सफल नहीं हो सका।

आचार्यश्री—क्या आप अपने देश में अणुव्रत-आन्दोलन का प्रचार करेंगे ?

करुणा—परन्तु आचार्य जी ! मेरा देश कोई है ही नहीं। मैं तो सब कुछ छोड़ दिया है। हा, मेरे कुटुम्बी (मोह के कारण ही मैं कुटुम्बी कहता हूँ) आस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब मैं जाऊंगा तो आन्दोलन की बात अवश्य करूंगा। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश में उतना मान्य नहीं होता। पश्चिमी लोग पूर्वीय व्यक्ति की बात को विशेष महत्त्व देते हैं और पूर्वीय लोग पश्चिमी व्यक्ति को। अपने ही देश में अध्यात्म की बात करू तो मुझे वे पागल समझेंगे। मुझे वे पागल समझते ही हैं क्योंकि प्राप्त भोग-सामग्री को छोड़कर सन्यास लेना उनकी दृष्टि में गहरा पागलपन है। परन्तु मैं इसकी परवाह नहीं करता। हा, मैं आन्दोलन की आप से पूरी-पूरी जानकारी करने का प्रयास करूंगा और उसको पूणत जानकर उसके प्रचार में भी कुछ समय दे दूंगा। क्या अणुव्रत का साहित्य भी है ?

आचार्यश्री—हा, हिन्दी भाषा में अणुव्रत-साहित्य की प्रचुरता है, किन्तु अंग्रेजी में बहुत कम साहित्य प्रकाश में आया है।

करुणा—उस साहित्य को मैं ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करूंगा।

आचार्यश्री—उस साहित्य को पढ़ने के पश्चात् क्या आप दूसरा साहित्य लिखेंगे ?

करुणानन्द—हा, मैं अंग्रेजी भाषा में कुछ साहित्य तैयार कर आपको निवेदित कर दूंगा। आपका हेड क्वार्टर कहा है ?

आचार्यश्री—हेडक्वार्टर की तो बात ही क्या है, हमारा क्वार्टर भी कहीं नहीं है। जहां हम जाते हैं वही हमारा हेड क्वार्टर और क्वार्टर बन जाता है। साधुओं को स्थान विशेष से प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए।

करुणा—मेरे विचार भी ऐसे ही हैं। जब हम परमात्मा को सर्वस्व अर्पण कर चलते हैं तब स्थान आदि की चिन्ता तो होनी ही नहीं चाहिए।

आचार्यश्री—योगी सदा निःसंग रहता है। क्या आप जैन योगसाधना में परिचित हैं ?

करुणा—नहीं, मैं योग की सूक्ष्म बातों से विशेष परिचित नहीं हूँ। विशेषतः आसन आदि किया करता हूँ और प्रतिदिन ध्यान या कभी-कभी जाप भी कर लेता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब तक व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर लेता तब तक वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। इसलिए हम सर्वप्रथम शारीरिक नियंत्रण के लिए आसन आदि करते हैं और साथ-साथ ध्यान, एकाग्रता, शक्ति-संचार आदि का भी अभ्यास करते हैं।

आचार्यश्री—एक समय था जबकि जैन-योग साधना उत्कर्ष पर थी, परन्तु गुरु-परम्परा के विच्छिन्न हो जाने के कारण उसमें कुछ आलस्यता आयी है और आज हम उसे पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं। मुनियों में तथा गृहस्थों में योग की रुचि बढ़े, अतः मैंने अभी 'मनोनुशासनम्' नाम के सूत्रात्मक एक छोटे से ग्रन्थ का निर्माण किया है। मन पर अनुशासन कैसे किया जाय, यह आज का ज्वलन्त प्रश्न है। और मैंने इस छोटे-से ग्रन्थ में उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

प्रसिद्धि की मर्यादाएँ

घट भिन्धात् पट छिन्धात् कुर्यात्

रासभरोहणम् ।

“येन-केन प्रकारेण प्रसिद्धिं पुरुषो भवेत्” ॥

यह प्राचीन श्लोक है। इसका तात्पर्य है—“अपने या पराये वर्तनों को तोड़कर या कपड़ों को फाड़कर या गधे की सवारी करके भी—किसी भी प्रकार मनुष्य को प्रसिद्ध हो ही जाना चाहिए।

इस श्लोक को पढ़ते ही प्रसिद्धि की भूख जागृत हो जाती है, परन्तु प्रसिद्धि के जिन साधनों का यहाँ निर्देश किया गया है उन्हें पढ़कर कुछ हास्य-सा भी होता है।

मनुष्य में प्रसिद्धि की भूख क्यों होती है ? इस प्रश्न को समाहित कर

हम उसके उत्तरवर्ती पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे।

प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह लौकिक भूमिका में हो या लोकोत्तर भूमिका में, आकाक्षा और निरीहता के झूले में झूलता रहता है। भूमिका-भेद में इनके स्वरूप-भेद को हम सहजतया जान सकते हैं। परन्तु एक भावना दोनों भूमिकाओं में अनुस्यूत रहती है—वह यह कि प्राप्ति के प्रति असतोष और अप्राप्ति के प्रति बढ़ती हुई आकाक्षा। लौकिक व्यक्ति में जीवन, धन और पुत्र की एपणा प्रबल रहती है और अलौकिक में बन्धन-भुक्ति की आकाक्षा। दोनों की आकाक्षाओं में तीव्रता है, एकतानता है, परन्तु उद्देश्य की विभिन्नता से इसमें सरसता का भेद पैदा हो जाता है।

व्यक्ति परिस्थितियों का निर्माता होते हुए भी परिस्थिति-जन्य वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। जब वह देखता है कि समाज के व्यक्ति प्रसिद्धि के वाटो से तोले जाते हैं, तब वह स्वयं अभिव्यक्त होना चाहता है। अभिव्यक्ति की एपणा उसमें प्रबल होती जाती है और वह अनेकानेक साधनों को अपनाकर उस मार्ग पर अग्रसर होता है। प्रत्येक चरण पर उसमें प्राप्ति के प्रति कुछ तोष और प्राप्तव्य के प्रति मधुर लालसा उभरती है। धीरे-धीरे वह प्रसिद्ध बनता चला जाता है। इस प्रसिद्धि के व्यामोह में वह यह भूल जाता है कि क्या वह उस प्रसिद्धि के योग्य है? इस प्रश्न के समाधान में यह प्रतिप्रश्न भी हो सकता है कि यदि उसमें प्रसिद्धि की योग्यता नहीं थी तो वह प्रसिद्धि आयी कहा से? यह प्रश्न स्वाभाविक है। परन्तु इसका समाधान भी अस्वाभाविक नहीं है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि मानव गतानुगतिक होता है। सर्वत्र वह अपनी तर्कणा का उपयोग नहीं करता। दूसरों की मान्यता और बुद्धि के पीछे ही वह अपना मत जोड़ता है। योग्यता के बलावल की परीक्षा में वह नहीं पड़ता। जनश्रुतियाँ ही आगे बढ़ती हैं और अपनी भुजाओं में बहुतों को जकड़ लेती हैं। जनता की इस गतानुगतिकता के फलस्वरूप व्यक्ति ऊँचा उठ जाता है और प्रसिद्धि पा लेता है।

क्या प्रसिद्धि की भावना असद् है? यह प्रश्न भी कई बार मस्तिष्क को झकझोरता है। परन्तु इस प्रश्न को रूपान्तरित कर देने से वही उसका

समाधान हो जाता है—व्यक्ति अपने स्व की प्रसिद्धि की कल्पना न करे। परन्तु स्वानुभूत सद्विचारों की प्रसिद्धि की कामना करे। इसमें प्रत्यक्षत कोई बुराई नहीं दीखती। यहाँ सद्विचारों की प्रधानता और व्यक्ति की गौणता होती है। 'परन्तु प्रकारान्तर से सद्विचारों की प्रसिद्धि व्यक्ति की ही प्रसिद्धि है। सद्विचार जब महान् व्यक्ति से नामांकित होकर प्रसार पाते हैं तब उनकी उपादेयता गतगुणित हो जाती है। यह श्रुति हमारे दैनदिनी जीवन में पग-पग पर अनुभूत होती है—अतः हम वास्तविकता को तिरोहित नहीं कर सकते। सद्विचारों की प्रसिद्धि की कल्पना यदि मिथ्याभिनिवेश से मुक्त है तो वह कोई बुरी नहीं है। परन्तु यदि स्वानुभूत विचारों को ही सत्य का अन्तिम चरण मानकर उसके प्रसार की आकांक्षा उभरती है तो वह असत्य ही होगी। आग्रह में सूक्ष्म व्यामोह रहता है, जो कालान्तर में व्यक्ति को मूढ किये बिना नहीं रहता। व्यक्ति में स्वविचारों के प्रचार का आग्रह न होकर यह हो कि जो सद्-विचार हैं उनका प्रसार हो। ऐसा करने पर उसकी आकांक्षा भी पूर्ण होती है और प्रसिद्धि के आवर्त में फसने की भी स्थिति नहीं बनती।

परमार्थ के पथ पर बहुजन हिताय की भावना अकिञ्चित्कर है। परमार्थ की साधना व्यक्तिनिष्ठ होती है। आत्मा उससे लाभान्वित हो, यही उसका ध्येय है। समूह के लाभ का यहाँ कोई विचार नहीं होता। साधना का मापदण्ड सख्या से नहीं, लक्ष्य की उच्चता से होता है। यह पारमार्थिक सत्य है।

दूसरा पक्ष है—सर्वप्राणीहिताय की भावना आत्म-साधना की स्फूर्त परिणति है। जो विचार आत्म-साधना में सहानुभूत हैं, उनके सर्वप्राणी-हिताय किये जानेवाले प्रसार में विचारों का अहं नहीं होता, परन्तु केवल प्राणी-कल्याण की भावना होती है। यह भावना आत्म-साधना की घटक है, विघटक नहीं जहाँ लक्ष्य की उच्चता और सख्या की उपादेयता दोनों होती है। योग्य होते हुए भी किसी व्यक्ति में प्रमिद्ध होने की भूख तीव्र होती है और किसी में मन्द। अयोग्य होते हुए भी कई व्यक्तियों में नाम की भूख प्रबल होती है, जहाँ कई में नहीं। यह क्यों? इनका समाधान ज्योतिषशास्त्र के आधार पर भी किया जा सकता है। कई व्यक्तियों की

जन्म-कुण्डली में कई ग्रहों का ऐसा मयोग होता है कि यह भावना प्रबल और निबल बनती है। योग्यता होते हुए भी यश के प्रति अत्यन्त उदासीन और योग्यता न होते हुए भी यश के लिये अत्यन्त लालायित इन दोनों रेखाओं पर दौड़ते हुए अनेक व्यक्तियों को हमने देखा है।

इन तथ्यों के आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रसिद्धि की कामना सदसत् दोनों है। परन्तु इसकी मर्यादा का ज्ञान होना आवश्यक है।

इसकी मर्यादा है—

- १ प्रसिद्धि की कामना स्व व्यक्तित्व स्थापन के लिये न हो।
- २ प्रसिद्धि के लिये अपनाये जानेवाले साधन अमद् न हो।
- ३ प्रसिद्धि के लिये स्वयोग्यता का मिथ्या ज्ञापन न हो।
- ४ तत्त्व-प्रसार की छाया में स्व-नाम की भूख न हो।
- ५ प्रसिद्धि की लालसा न हो।

इन मर्यादाओं से हमारा भला ही भला है। हम ऐसे बने कि प्रसिद्धि हमारा अनुगमन करे। यदि यह होता है तो कोई बुराई नहीं। बुरा है हमारा प्रसिद्धि के अभिमुख होना।

परिग्रह का आतक

अर्थ जीवन की आवश्यकताओं का साधन है, यह निर्विवाद सत्य है। इसके बिना जीवन चलता नहीं—परन्तु उसी को सब कुछ मान बैठना एकान्त मिथ्या है।

मनुष्य धन के पीछे पड़ा है यह भी निष्कारण नहीं है। पाश्चात्य विद्वान् सॉलोमन ने कहा है—“Riches are as a stronghold, in the imagination of a richman”—बनवान यह सोचता है कि उसका धन ही उसका रक्षा-कवच है। यही भावना उसे उत्तरोत्तर धन की ओर झुकाती है।

धन के स्रोत अनेक हैं। वे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। परन्तु बुरे स्रोतों से धन जितने वेग से आता है उतने वेग से अच्छे स्रोतों से नहीं—यही एक धारणा है। कुछ हद तक यह सही है। स्वच्छ पानी की कही भी बाढ़ आयी हो ऐसा नहीं सुना जाता। नीति से धन का ढेर नहीं लगता, जीवन की वास्तविक आवश्यकताएँ भले ही पूरी हो जायँ। आखिर मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए—ये जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इनकी पूर्ति थोड़े से अर्थ से हो सकती है। परन्तु मोह का उद्वेग इतना प्रबल होता है कि वह अपनी सान पीटियों की चिंता कर बैठता है। वह सोचता है—यदि मैं धन का ढेर नहीं लगाऊँगा तो मेरे पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र अपना जीवन क्योंकर बिताएँगे? भविष्य की यह चिंता उसे वर्तमान को विगाड़ने पर भी उतार कर देती है। वह येन-केन प्रकारेण धन कमाता है और अपनी तिजोरियों में उसके प्रतिदिन दर्ज़न कर अपने भाग्य की सराहना करता है। वस उस अतिमात्रा में संचित धन का इतना ही उपयोग है।

प्रश्न होता है धन क्या है? क्या रुपया-पैसा, सोना-चादी आदि धन है? नहीं—यह तो औपचारिक है। धन मनुष्य की धारणा में होता है। वह जिस वस्तु में धन का आरोप करता है वही उसी के लिए धन बन जाता है। एक ज़माने में चमड़े के सिक्के चलते थे। लोगों का वही धन था। फिर कभी सोना-चादी को धन मानने लगे। आज कागज़ के टुकड़ों (नोटों) को भी धन मानते हैं। जिस चीज़ में फलदान या विनिमय की शक्ति होती है, वही परिग्रह बन जाती है। फिर चाहे वह चमड़ा हो, कागज़ हो या सोना हो।

धन के प्रति सहज आकर्षण है—यह स्थूल दृष्टि है। इसका कारण जन्मगत सस्कार है। अभ्युदय की वासनाओं से वासित अन्तःकरण में धन के प्रति मूक आकर्षण रहता है। ज्यों-ज्यों धन का प्रतिबिम्ब जीवन में गहरा होता है त्यों-त्यों सस्कार दृढ़ बनते जाते हैं और व्यक्ति तब स्वतन्त्र न रहकर धन का दास बन जाता है। भला नन्हा-सा बालक धन के माहात्म्य को क्या जाने? फिर भी उसका धन के प्रति सहज झुकाव रहता है—पैसा दिखाते ही वह रोना बन्द कर देता है—यह सस्कारों की

वात है।

परिग्रह के प्रति आकर्षण नहीं है—यह कुछ अटपटा-मा लगता है—परन्तु यह वास्तविक दृष्टि है। आकर्षण है—इन्द्रियों के भोगों के प्रति। भोग एक नहीं, अनन्त है। वे elastic wire की तरह बढाने से बढते हैं और सिकुडाने से सिकुडते हैं। भोगों की तृप्ति उनके भोग से नहीं होती। ज्यो-ज्यो इन्द्रियों के विषयों का सेवन किया जाता है त्यों-त्यों धृनाहृत अग्नि की तरह भोग-लालसा डबल उठनी है और वह निरन्तर बढती गी जाती है जब तक कि उसका त्याग नहीं किया जाता।

भोग-तृप्ति के लिए परिग्रह ही एकमात्र साधन है। परिग्रह या धन ऊपर से नहीं टपकता। उसके लिए हिंसा रुग्नी पडती है। हिंसा से परिग्रह आता है और परिग्रह से हिंसा बढती है, यह क्रम है। इसका काही अन्त नहीं आता जब तक कि व्यक्ति उससे मुह न मोड ले।

परिग्रह (धन) बुरा नहीं है, बुरी है उसकी आभक्ति या व्यागोह। ससार में परिग्रह बहुत है, परन्तु सबका सारे परिग्रह से कोई मोह नहीं—उममें समष्टिवादी उत्तग्दायित्व नहीं दीखता। जितना जिस व्यक्ति के पास होता है उसमें उसका मोह होता है—वह परिग्रह है। तिजोरी में धन पडा है—नोटों के बडल पडे हैं—परन्तु यदि व्यक्ति का उसमें कोई मोह नहीं तो वह उसके लिए परिग्रह नहीं—यदि वह परिग्रह नहीं है तो हिंसा का कारण भी नहीं है। वस्तु परिग्रह नहीं है, परिग्रह है वस्तु के प्रति ममत्व। यह तथ्य भगवान् महावीर की वाणी में प्रस्फुटित हुआ। उन्होंने कहा—‘मूर्च्छा परिग्रह है।’

सिद्धान्त की भाषा में जो महापरिग्रही होता है वह आत्मवित् नहीं होता। भगवान् महावीर से पूछा—‘भगवन् ! आत्मवित् कौन होता है ?’ भगवान् ने कहा—‘यस्स सहस्रवरसगध फाणा परिचाया भवति से आयवित्’—जो व्यक्ति इन्द्रिय विषयों—शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श को छोडता है वही आत्मवित् है—आत्मा को जाननेवाला है। आत्मा को जानने का अर्थ केवल आत्म-ज्ञान ही नहीं है। उसका अर्थ है आत्म-ज्ञानान्वित क्रिया। आत्मानिमुख क्रिया त्याग की है, भोग की नहीं। ‘to yield is easy, to resist is hard’—भोगों के प्रति झुकना सरल है,

परन्तु नियन्त्रण कठिन है। आज के विश्व में अमेरिका सबसे समृद्ध देश माना जाता है। उसके पास धन है, बुद्धि है, वैभव है, परन्तु उसके पास शांति नहीं। धन अभ्युदय का उपादान कारण हो सकता है, अध्यात्म का नहीं। भोगों की वृद्धि ने आज अमेरिका को नाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाहर से वह स्वस्थ और जागरूक दीखता है, परन्तु उसका आन्तरिक भाग अनेक रोगों से सड़ रहा है। सर्वोदयी विचारक श्री विल्फ्रेड ने अभी-अभी श्री जयप्रकाश नारायण को, जो यूरोप की यात्रा कर रहे थे, अमेरिका के आन्तरिक साचे का चित्रण करते हुए कहा—‘अमेरिका आज सबसे सम्पन्न देश माना जाता है, पर उच्च से उच्चतर जीवन-स्तर की होड़ में पड़कर आज वहाँ के अधिकांश लोग कर्ज में दबे हुए हैं—विज्ञापनवाजी इतनी हृद को पहुँच गई है कि उसके जाल से वचन असंभव हो गया है। विज्ञापनवाजी के जरिये लोगों की अस्वाभाविक और अनावश्यक आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं और इस प्रकार लोग दुष्चक्र में फँस जाते हैं। पश्चिम के लोग शायद इस बाढ़ को रोक नहीं सकते। इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि धन के माध्यम से जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की कामना अवास्तविक है। वह व्यक्ति को अँधेरे की ओर ले जाती है। प्रथम दीखने वाली प्रकाश-रेखाएँ भी मिट जाती हैं और अन्धकार ही अन्धकार छा जाता है।

अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् डिक कार्लसन ने लिखा है—‘अमेरिका की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ के तीस प्रतिशत व्यक्तियों के मरने के बाद कोई आय का स्रोत ही नहीं रहता। वहाँ चालीस व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र माना जा सकता है। पाँच प्रतिशत व्यक्ति ही अपनी वृद्धावस्था में सुख और चैन से जीवन यापन करते हैं। शेष पिछाने वाले व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में या तो दूसरों के दान पर जीते हैं या अपने सगे-सम्बन्धियों की सहायता से जीते हैं। कई व्यक्ति जीवन के प्रथम भाग में प्रचुर अर्थाजिन करते हैं परन्तु निरन्तर प्रवर्द्धमान भोग की मरिता में उसे अधावृन्ध वहाँ देते हैं। जीवन के अन्तिम भाग में वे दुखी और अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए दूसरों के मोहताज बन जाते हैं। अन्तिम

निष्कर्ष यह है कि वहा के अधिकांश लोगो की वृद्धावस्था दुःखद होती है।

भगवान् महावीर ने कहा—‘भोगी भमई ससारे अभोगी नोव लिप्पई’—भोगामय व्यक्ति ससार में भ्रमण करता है। भोगों में विरक्त व्यक्ति के कोई बन्धन नहीं बधता। यह आर्यवाणी है। इसमें जीवन का सौन्दर्य छिपा हुआ है। परिग्रह से आसक्ति, आसक्ति से हिंसा और हिंसा से दुःख-जन्म-मरण की परम्परा का चक्र—यह दुष्चक्र अवन्ति की ओर ले जाता है। उन्नति की ओर ले जानेवाला क्रम है—सयम। सयम से अनासक्ति, अनासक्ति से निर्मोह अवस्था, निर्मूढ अवस्था में आत्म-दर्शन।

आदर्श जीवन—एक तुला

आदर्श की कल्पना किसने की? इस प्रश्न के उत्तर में महत्त्वाकांक्षी लोग अपने-अपने आराध्य का नामोल्लेख करने में अपूर्व गौरव अनुभव करेंगे। सभी अपने-अपने उपास्य को आदर्श मानते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि ऐसा माने बिना माध्य के प्रति श्रद्धा या निष्ठा की जागृति नहीं होती। श्रद्धा के अभाव में साधना का नामशेष हो जाता है यह सही स्थिति है।

परन्तु आदर्श को जिन्होंने जन-साधारण के आचरण की कसौटी बनाकर उपस्थित किया उन्होंने बड़ा भूल की है। यह ठीक है कि आदर्श केवल हवाई-महल नहीं है जो कल्पना के परो से उड़ान भरता रहे, वह वस्तुस्थिति है। परन्तु सर्वजनभोग्य न होने के कारण उसको कसौटी मान लेना वस्तु-सत्य को अपमानित करना है। इस कसौटी पर विरले ही खरे उतरते हैं। दूसरे तो श्रेय और प्रेय के मध्य आदर्श की उपत्यका में चलनेवाले पथिक ही होते हैं। उनका स्वतन्त्र मूल्य होता है। उनका अवमूल्यन न्याय्य नहीं कहा जा सकता।

आवश्यकता है कि जो जिस भूमिका पर है उसका सही मूल्यांकन हो।

एक व्यक्ति महाव्रती है—वह साधक है, सिद्ध नहीं। दूसरा अणुव्रती है—वह भी साधक है, सिद्ध नहीं। दोनों की अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं। साधना का पर्यवसान सिद्धि में होता है। जब तक साधक सिद्धि को नहीं पा लेता तब तक वह साधक ही है, सिद्ध नहीं। इस दृष्टि से महाव्रत और अणुव्रत दोनों साधना के दो प्रकार हैं।

जीवन का लक्ष्य है आत्मा का चरम विकास। उस तक पहुँचने के लिए अणुव्रत और महाव्रत ये दो मार्ग हैं। महाव्रत लक्ष्य तक पहुँचने का निकटतम मार्ग है—परन्तु है अति दुर्गम। अतः बहुत सारे व्यक्ति इस मार्ग पर चल नहीं सकते। अणुव्रत लक्ष्य तक पहुँचने का दविष्ठ मार्ग है परन्तु है सुगम। अतः अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चल सकते हैं। लक्ष्य की सिद्धि में काल की ह्रस्वता या दीर्घता का विचार मूल्यवान अवश्य है परन्तु उससे भी ज्यादा स्वस्थ विचार है—साधना-पद्धति का चुनाव।

गृही जीवन में महाव्रतो का पालन नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ अणुव्रत स्वीकार करता है। इस स्वीकरण से उसका जीवन एक सीमा में आवद्ध हो जाता है। सीमा सुखद भी है और दुःखद भी। मनोयोग में स्वीकृत सीमा सुखद होती है। सत्ता से लादी गयी सीमा दुःख देती है। व्रत स्वीकृत सीमा है। इससे जीवन बनता है, विगडता नहीं।

अणुव्रत-आन्दोलन ने व्रतो के माध्यम से जन-जीवन में परिवर्तन किया है। जो अणुव्रती बनना हैं उसे जीवन के मूल्यों में परिवर्तन लाना होता है। धीरे-धीरे उसका जीवन एक आदर्श बन जाता है।

अणुव्रत आदर्श जीवन की भाँकी —वह निरर्थक हिंसा नहीं करता। अपने आश्रितों के जीवन की प्रभु-सत्ता को स्वीकार कर उनसे सहृदयता-पूर्वक व्यवहार करता है—वह किसी को हीन या तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता। वह अपनी साधना को अभ्युदय या व्यवस्था के अस्थायी मूल्यों पर नहीं बेचता। उनकी साधना परमार्थमूलक होती है। उममे स्वार्थ और परमार्थ स्वयं फलित होते हैं। वह जीवन की न्यूनतम मर्यादा को लिए चलता है, अनिभोग और अतित्याग से वचता हुआ मध्यम मार्ग में अग्रसर होता है। वह मानता है बुराई मनुष्य की दुर्बलता है, स्थिति नहीं। सर्वमान्य स्थिति भलाई है, और उसे निरन्तर करता है। वह ८५

के मार्ग पर चलता है इसलिए नहीं कि वह उम्र पर चलने के लिए विवश है, परन्तु जीवन-निर्वाह और विकास के साधन सुलभ होने पर भी वह उनको ठुकराता है, उनका त्याग करता है। यही उसके आनन्द का उत्स है। वह शान्ति की टोह में चलते-चलते स्वयं शान्ति का स्रोत बन जाता है। वह स्वयं पर अकुश रखता है इसलिए उसे बाहरी नियमन की अपेक्षा नहीं रहती। वह न स्वयं को हीन समझता है और न दूसरों को। अपने में हीन-भावना न पनपे इसलिए वह मानता है 'य परमात्मा स एवाहम्'—उत्कर्ष न आए इसलिए 'योऽहं स परमस्तत' को मानकर चलता है। जाति, वंश और धर्म का भेद-भाव उसे नहीं छूता। प्राणीमात्र में अपने आत्म-स्वरूप की अभिव्यक्ति को देखकर वह सबको सम मानता है। वह किसी का शोषण नहीं करता। स्वार्थवश या बिना स्वाय किसी की निन्दा या आलोचना नहीं करता। वह स्व-प्रशंसा और पर-निन्दा से प्रसन्न या पर-प्रशंसा और स्व-निन्दा से अप्रसन्न नहीं होता। वह किन्हीं अनैतिक या अवाञ्छनीय कार्यों में भाग नहीं लेता। वह सतत आत्म-जागरूक रहता है। वह मनोरंजन से सर्वथा दूर तो नहीं रहता परन्तु उनसे बचने का प्रयत्न करता है। वह अणुदर्शी और दूरदर्शी होता है। अणुदर्शन से वह अपने आपको देखता है और धीरे-धीरे युगद्रष्टा बन जाता है। दूरदर्शिता से वह अपने वर्तमानिक जीवन को इस तरह ढालता है कि वह स्वयं-भू-स्रष्टा बनते-बनते युग-स्रष्टा भी बन जाता है। वह समाज के अभ्युदय के लिए नहीं, परन्तु उत्थान के लिए कार्य करता है। 'मा अप्पेण लुपहा वहु'—अल्प के लिए बहुत का नाश मत करो—यह उसके जीवन का मन्त्र है। वह किसी से दया की भीख नहीं मागता—उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है। वह अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करता है और उतना ही अर्जन करता है जितना कि अत्यन्त आवश्यक है। वह किसी से कलह नहीं करता। क्रोध या द्वेष आ जाने पर वह अत्यन्त नम्र भाव में क्षमा-याचना कर लेता है। वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। वह मित्र में व्यामूढ नहीं होता। वह व्यापार करता है, किन्तु ईमानदारी की अक्षुण्ण रखता है। वह नौकरी करता है, परन्तु स्वाभिमान को तिलाजलि देकर नहीं। वह अपनी अणुवृत्त-साधना का विनिमय नहीं करता। वह धृणा

करता है—बुरे व्यक्ति से नहीं, बुराई से। उसके रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, नभी मादगीपूर्ण होते हैं। वह धूम नहीं लेता। वह सरकार की चोरी नहीं करता। वह न स्वयं को बोखा देता है और न दूसरों को। वह यथाशक्ति हिंसा, अमृत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य में वचता है और अपरिग्रह की मर्यादा करता है।

अणुव्रत-साधना से प्रभावित जीवन का यह एक रेखाचित्र है। अपेक्षा है—प्रत्येक अणुव्रती का जीवन ऐसा हो। परन्तु मोह-विलय के तरतम भाव से साधना में भी तारतम्य देखा जाता है। इसी तथ्य को श्री मज्जयाचार्य ने व्यावहारिक रूप से समझाया है—साधना में अनन्तगुण तरतमता होती है। एक द्वितीया का चन्द्र है और दूसरा पूर्णिमा का। दोनों में चन्द्रमा की कलाओं का समावेश है—एक अपूर्ण है और एक पूर्ण।

इसीलिए साधना की इस तरतमता में किसी को धैर्य नहीं खो देना चाहिए।

साधना में देश-काल का कोई व्यवधान नहीं होता। सुदूर अतीत में पाश्चात्य विचारों को प्रभावित करनेवाले अरस्तू ने आदर्श मानव की कल्पना की थी। वह कल्पना जन-जीवन में साकार हुई या नहीं—इस उलझन में हम न उलझें। हम केवल उस विचार के कल्पना वैभव को समझें और आज के अणुव्रती-जीवन की तुलना करें।

अरस्तू के आदर्श-मानव की जीवन-भाषी—उमने कहा, "वह आदर्श—मानव केवल तत्त्ववादी ही नहीं होता। आवश्यकता के बिना वह अपने आप को खतरे में नहीं डालता क्योंकि कुछ ही चीजों के लिए उसे जागरूक रहना होता है। परन्तु कभी-कभी कुछ एक परिस्थितियों में वह अपने प्राणों की वाजी लगाने में भी नहीं हिचकता। वह मानता है कि जीना कभी-कभी श्रेयस्कर नहीं होता। वह न मेवा लेता है और न मेवा देता है। वह जानता है कि किसी पर दया करना अपने अहं को पोषित करना है और किसी से दया की भीख मागना अपने हीनतत्त्व का प्रदर्शन है। वह कभी मनोरंजन के म्थान में नहीं जाता। वह अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं में स्पष्ट होता है और अपनी वाणी व क्रिया में स्वतन्त्र। वह प्रणाम के जाल में नहीं फंसाता क्योंकि उसकी आँखों में कोई चीज नहीं

प्रशसनीय नहीं है। वह अपने मित्र के सिवाय किसी के साथ सहयोग की भावना से नहीं रहता। वह मानता है कि सहयोग दास का एक गुण है। वह किसी से द्वेष नहीं करता। दूसरो की श्रुतियों को नजरअन्दाज कर देता है। वह अति वाचाल नहीं होता। उसे कभी यह अपेक्षा नहीं रहती कि दूसरे उसकी प्रशंसा करें या दूसरो का वह तिरस्कार करे। वह कभी दूसरो की, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, निन्दा नहीं करता। उसका आचरण पवित्र, वाणी गम्भीर और मर्यादित होती है। उसके जीवन की आकांक्षा सीमित रहती हैं। अतः वह कभी किसी कार्य में शीघ्रता नहीं करता। वह तिरस्कार से दुःखित नहीं होता, क्योंकि वह मानता है कि समार में मुख्यमुख्य भाव कुछ नहीं है। जीवन की घटनाओं को वह वरदान मानकर सहन करता है और वैसे ही प्राप्त परिस्थितियों से कुछ सार निकाल ही लेता है। जैसा कि सैनिक अफसर अपने अल्प-संख्यक सैनिकों को युद्ध के लिए सुसज्जित कर परिस्थिति का लाभ उठाता है, वह अपने आपका मित्र और एकान्त प्रेमी होता है। गुणहीन और अयोग्य व्यक्ति अपने आप का दुःसह शत्रु है और एकान्त से डरता है, यह उसकी भावना है। अरस्तू के अनुसार अति-मानव की यह सक्षमता भावी है।

ऐसा क्यों हुआ ?

स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। परन्तु हुआ ऐसा ही। सोचने या न सोचने से भला होनेवाली घटना कब एकती है। 'यद् भाव्य तद् भविष्यति' इसी का स्मरण त्राण दे सकता है।

जीवन में असंगतियाँ होती हैं—इसलिए उतार-चढ़ाव भी आते हैं, कई उतार-चढ़ाव सामान्य होते हैं—उन पर विशेष ध्यान नहीं जाता। परन्तु जो हृदय के मर्म को छूते हैं वे समग्र चेतना को एकत्रित किए बिना नहीं रहते।

बीज में विशाल वट-वृक्ष का विपुल वैभव अन्तर्निहित है। परन्तु

अपने साधारण नियमों की भी वह उपेक्षा नहीं कर सकता। पुष्पित और फलित होने का उसका निश्चित क्रम है। यही बात सामान्य जीवन की है। अपवाद आदर्श के प्रतीक होते हैं। उनका अपना एक विजिष्ट क्रम होता है।

गटार्ड की एक वूद एक मन दूब को फाट सकती है। दोनों जचेतन हैं, जड़ हैं। उनमें विवेक नहीं होता—कब फटना चाहिए और कब नहीं। यह अवश्यम्भावी परिणाम है, होकर ही रहता है। परन्तु मनुष्य में यह विवेक प्रति-पल जागृत रहना है, इसीलिए तो वह इसमें व्यवहृत होता है। पर भवतव्यता भी अपने आप में एक निश्चित मर्यादा है, उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती। उसकी प्रबलता होने पर किसी की नहीं चलती। तब पुरुषार्थवाद पर भाग्यवाद की विजय महज-गम्य हो जाती है।

भवतव्यता की निश्चल छाया में संयुक्त हो जाते हैं और विभुक्त-संयुक्त मित्र, शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। एक जड़ में भवनव्यता की रेखा अटल है और सुस्थिर है, उसको तोड़नेवाला स्वयं टूक-टूक हो जाता है, उसकी अवज्ञा स्वयं की अवज्ञा है।

ये तथ्य पुष्पकों में विकीर्ण पड़े हैं। पाठकों को जब तक उनकी माक्षा अनुभूति नहीं हो जाती तब तक वे ज्ञानगत नहीं होते। केवल बौद्धिक ही बने रह जाते हैं। हा, कभी-कभी जब भौतिक तथ्य ज्ञान तत्त्वों में आलोडित-प्रत्यालोडित होते-होते स्थिर बन जाते हैं, तब उन पर विशेष प्रत्यय होने लगता है और यह व्यक्ति की स्वतंत्र-सत्ता का महाद्वक बन जाता है।

परमार्थ और व्यवहार

माधना के चौराहे पर खड़े माधक ने सोचा, किस ओर बढ़ूँ ?

एक ओर उपदेश है, दूसरी ओर आश्रय।

नीमरी ओर प्रचार है तो चौथी ओर मौन-समाधि।

निर्णय पर नहीं पहुँच पाया। सोचा—क्या चांगे का नक्कल ही

साधना है ?

नहीं-नहीं, यह मिथ्याभिनिवेश है।

उसने विश्लेषण किया—

उपदेश में गर्व होता है और आचरण में वलिदान।

प्रचार में लोकैषणा है और मौन में आत्मोपलब्धि।

क्या उपदेश करना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है ?

नहीं-नहीं, भला कौन किसे सुधार सकता है जो अज्ञेय है, अनन्त है।

उमका उपदेश मोह-ममता में जकड़ा हुआ मानव क्योंकर दे सकता है।

आत्मा का उद्बोधन उसका कर्तव्य है। वह करे, इसीमें उसकी सफलता है। यह एक पक्ष है, नैश्चयिक भाग है।

दूसरा पक्ष है—निस्वाद्य भाव से दिए जाने वाले उपदेश में गर्व नहीं, सार्विक गौरव होता है। जनहिताय किए जानेवाले नैतिक प्रचार में लोकैषणा नहीं, जीवनैषणा है।

दोनों पक्षों की अपनी-अपनी स्वतन्त्र भूमिका है। जिसको जो रुचे, उमी पक्ष में वह खड़ा हो परन्तु दोनों की मर्यादाओं का विस्मरण न हो, यह अपेक्षित है, यह व्यवहार मार्ग है।

आन्दोलन क्यों ?

क्रान्ति और आन्दोलन दोनों समानार्थक हैं। परन्तु कायक्षेत्र की दृष्टि से दोनों में कुछ भिन्नता है। क्रान्ति का क्षेत्र व्यापक है और आन्दोलन का सीमित। अपनी मर्यादाओं में दोनों पूर्ण हैं।

व्यक्ति विचारों का पुतला है। विचार स्थायी नहीं होते। अवस्था व पारिपाश्विक वातावरण से उनमें परिवर्तन आता है। क्रान्ति या आन्दोलन उम परिवर्तन का सहचर भाव है।

राष्ट्र, देश, समाज या व्यक्ति की बद्धमूल मान्याताओं में जब जड़ता आ जाती है, तब क्रान्ति का स्वर गूँज उठता है। जब प्राचीन नियमोपनियम

अपनी कार्यशक्ति खो बैठने हैं, तब परिवर्तन की आकांक्षा होती है और जब वह आकांक्षा एक व्यक्ति में सीमित न रहकर व्यापक बनती है तब उसे क्रान्ति या आन्दोलन कहने हैं। अतः क्रान्ति का अर्थ है—ब्रह्ममूल मान्यताओं में सामूहिक परिवर्तन की आकांक्षा। इसका आरम्भ अणु-व्यक्ति से होता है और धीरे-धीरे व्यापक बनकर मारे देश या राष्ट्र को अपने अन्तर्मुख में छिपा लेता है। क्रान्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—राजनैतिक या सामाजिक और आध्यात्मिक या नैतिक।

देश की सर्वांगीण उन्नति में दोनों आवश्यक मानी जाती हैं। एकांगी क्रान्ति में अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती, ऐसी मान्यता है। उभयविध क्रान्तियों की अपनी-अपनी मर्यादा है। एक समूह-सापेक्ष है, एक व्यक्ति-सापेक्ष। एक के प्रवाह में तीव्रता है, पर है अस्थायी। एक के प्रवाह में मन्थरता है, पर है स्थायी। एक शरीर-ग्राही है और एक आत्म-ग्राही। एक बाह्य-शुद्धि का उपक्रम है, दूसरा आन्तरिक विशुद्धि का। दोनों भिन्न-भिन्न दिशा के अनुचर होते हुए भी दोनों के सह-अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता। परन्तु दोनों अन्योन्याश्रित नहीं हैं।

अणुव्रत क्रान्ति विशुद्ध नैतिक उपक्रम है। व्यक्ति के आचार-पक्ष को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य है। इसकी यह मान्यता है कि आचार और विचार दोनों अन्योन्याश्रित होते हुए भी आचार की प्रधानता रहती है। आचारहीन विचारों में यह मकल्प-शक्ति नहीं होती जो जीवन में आवश्यक होती है। 'शिवसकल्पमस्तु मे मन'—यह माधना की वाणी है। इसका उत्सव अध्यात्म है। अध्यात्म और आचार एक है। आचार व्यक्तिनिष्ठ होता है। समूह उसकी प्रयोगभूमि है। जब बहुत मारे व्यक्ति उस आचार में विश्वास करने लगते हैं या उसमें चलने लग जाते हैं तब वह व्यक्ति से समष्टि की ओर बढ़ता नज़र आता है। परन्तु उसकी सफलता का मूल्यांकन समष्टिनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, अन्यथा दुहरी भूल हो जाती है। एक तो आकने की और दूसरी मिथ्याभिनिवेश की। इसमें वचना चाहिए।

यह सही है कि वही आन्दोलन सफल होता है जो समूह के द्वारा अधिष्ठित है। ऐसे आन्दोलनों का व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। परन्तु जो आन्दोलन केवल कुछेक व्यक्तियों में पनपे वह सफल नहीं हो सकता।

उसका अवस्थान अस्थायी होता है। सम्राट् अकबर ने चाहा था कि 'दीनइलाही' सम्प्रदाय को विश्वव्यापी बनाया जाय। उसमें किसी भी धर्म विशेष के नियमों को न लेकर विश्वजनीन नियमों का गठन किया था, परन्तु उसका अधिष्ठान केवल कुछेक बुद्धिजीवी व्यक्तियों तक ही सीमित रहा। अतः उसका व्यापक प्रसार न हो सका। सम्राट् अकबर के मार्य ही साथ उसका भी अवसान हो गया।

आन्दोलन की सफलता का एक मन्त्र है कि वह समूह को आकृष्ट करे। अणुव्रत-आन्दोलन व्यक्तियों से समूह की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग इसमें आए हैं और आ रहे हैं। इसकी यह एक विशेषता है कि इसमें आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपने धर्म-दर्शन को देखता है। उसे विभिन्नता मालूम नहीं देती। इसीलिए वह उसी में रच-पच जाता है। क्रियात्मक रूप से आन्दोलन जनव्यापी नहीं बना है परन्तु उसका भावनात्मक रूप समष्टिगत हो चुका है।

व्यक्ति निर्द्वन्द्व नहीं होता। विचारों का द्वन्द्व सदा चलता है। पुराने विचारों को वह सहसा छोड़ नहीं सकता और नए विचारों में अपने आपको ढाल भी नहीं सकता। स्थिति कुछ गम्भीर बनती है और वह लड़खड़ा जाता है। ऐसी भावनाएँ उत्पन्न करनी होती हैं जिनसे कि उसको सही सन्तोष हो सके। यह कार्य 'आन्दोलन' के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। व्यक्ति को इस प्रकार आन्दोलित किया जाय कि वह यह मानने लगे कि जो कुछ वह सोचता है वही 'अन्तिम' नहीं है, आगे भी कुछ है। व्यक्ति को सोचना अवश्य चाहिए, परन्तु आगे की बात पीढ़ियों की चिन्ता कर लेना अनावश्यक है। धार्मिक अनुष्ठानों में शीघ्रता करनी चाहिए। विलम्ब से पिछड़ना पड़ता है। ज्यो-ज्यो दिन धुलते हैं त्यो-त्यो पारिवारिक मम्मोह का आदर्श मनुष्य को अपने में जकड़ लेता है और वह पदच्युत हो जाता है। इसलिए 'अभी या कभी नहीं' को मानकर चलनेवाला आगे बढ़ जाता है।

कई व्यक्ति कहते हैं—“नैतिक उपक्रमों के पीछे 'आन्दोलन' शब्द ठीक नहीं जँचता। नैतिकता आत्मा का स्वभाव है। उसका आन्दोलन हास्या-

स्पष्ट लगता है।"—यह ठीक है। हम भी यह मानते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वभाव 'नैतिकता' है परन्तु जब मानव स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मान लेता है, तब स्थिति में विपर्यय होना है और उस स्थिति में पूर्ण सामंजस्य बैठाने के लिए 'आन्दोलन' की आवश्यकता होती है। आज इस यात्रिक युग में व्यक्ति का मस्तिष्क भी यात्रिक बन गया है। उसकी सोच-ममत्त देहलक्ष्य है। देह से परे कुछ है, वह नहीं सोचता। ऐसी स्थिति में ब्राह्मोपचार से कुछ नहीं बनता। आन्तरिक प्रेरणा आवश्यक होती है। व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि आमोद-प्रमोद ही जीवन नहीं है, जीवन उससे आगे की चीज है। जब इतना समझ में आ जाता है, तब व्यक्ति स्वतः सदाचार की ओर प्रेरित हो सकता है, आन्दोलन की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु इस अध्यात्म-भावना को जन-जन के मन में पनपाने के लिए मूल-जीवन को झकझोरना पड़ता है। कम्पन से जब सस्कारगत विचार झड़ जाते हैं तब नए विचार अपना स्थान सहजतया बना लेते हैं। यह स्थिति पैदा करने का एकमात्र सामर्थ्य 'आन्दोलन' में है। इसीलिए 'अणुव्रत' के पीछे 'आन्दोलन' शब्द जुड़ा जो कि अर्थ-निश्चय में सहायभूत है।

मैत्री क्यों और कैसे ?

प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र इकाई है—यह पारमार्थिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य यह है कि वह समुदाय का एक अंग है। दोनों की अपनी-अपनी मर्यादा हैं। जब व्यक्ति व्यक्ति रहता है तब क्रूरता, वध, असहिष्णुता आदि की अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु जब उसकी इकाई समूह में विलीन हो जाती है तब ये दोष उभर आते हैं। जहाँ दो होते हैं वही शत्रु-भाव उत्पन्न होता है और मैत्री की कल्पना भी वही होती है। एक में मैत्री या अमैत्री की कल्पना नहीं होती—कारण स्पष्ट है कि व्यष्टि का जीवन निर्द्वन्द्व रहता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। समूहापेक्ष

जीवन जीनेवालों में निर्द्वन्द्व विरले ही होते हैं, सभी एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं।

इस अपेक्षित जीवन में ही शत्रु-भाव या मित्र-भाव पनपते हैं। जहाँ और जब शत्रु-भाव का उत्कर्ष होता है तब जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। सबत्र व्यक्ति-व्यक्ति में, कुटुम्ब-कुटुम्ब में, समाज-समाज में, देश-देश में तथा राष्ट्र-राष्ट्र में अराजकता फैल जाती है और अशान्ति की कुहेलिका मड़राने लगती है। जन-जीवन जलता है और उमकी आहों से मिश्रित धूप की ऊर्मियों से सारा वातावरण विषमय बन जाता है। मित्र-भाव का जब उत्कर्ष होता है तब अशान्ति की अन्त्येष्टि हो जाती है, सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य छा जाना है। प्रत्येक व्यक्ति सुख से जीता है और दूसरे के सुखपूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। यह सुखद जीवन का आदि सोपान है और अन्तिम सोपान है आत्मोपमय दृष्टि का विकास।

आज इस विषम जीवन को रसमय बनाना हमारे सामर्थ्य से परे नहीं है। हम अनन्त शक्ति के उत्स हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकें। शान्ति के अनेक साधन हमारे पास हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न काल में भिन्न-भिन्न साधनों का प्रयोग हम करते हैं। आज शत्रु-भाव चरम सीमा पर पहुँच चुका है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी एक-दूसरे के शत्रु हैं। इसको मिटाने का एकमात्र साधन है—मैत्री। मैत्री के चार आधार हैं—अभय, अनाक्रमण, विश्वास और सहिष्णुता।

मैत्री का आधार अभय है—भय मोह से उत्पन्न होता है। मोह का जनक पदार्थाश्रित अनुराग है। जब व्यक्ति के मन में यह आशका उत्पन्न होती है कि उसके पदार्थ, जिसे वह अपना अनन्य समझता है, लूटे जा सकेंगे, तब वह भयभीत हो जाता है। चारों ओर से भय की सम्भावनाओं का वह जाल बुनता है और उसी में वह मकड़ी की तरह फँस जाता है। सभी से वह डरने लगता है और निकटस्थ स्नेहासिक्त बन्धुओं को भी अविश्वास की तुला से तोलता है और वह स्वयं सबके लिए अविश्वस्त बन जाता है। ऐसी अवस्था में स्नेह, प्रेम या मैत्री बनती ही नहीं और कभी स्वार्थवश बन भी जाए तो टिकती नहीं। जीवन सूना-सा प्रतीत होता है। वेदना में

महानुभूति के दो शब्द भी कौन कहे ?

संस्कृत कवि ने कहा है—

शकाम्यानसहस्राणि, भयस्थानशतानि च ।

दिवसे-दिवसे मृतमाविशान्ति न पडितम् ॥

भय और शका का आधार मूढता है। इसकी व्याप्ति यो बनती है— जहा मूढता है, वहा भय और शका है और जहा भय और शका है वहा मूढता है। अभय का आधार निर्मोह है। मोह केवल पदार्थों में ही नहीं रहता। विचारों का मोह भी दृढतर होता है। जैन-दर्शन की भाषा में मोह का समूल नाश बीतराग अवस्था में पूर्व नहीं होता, परन्तु इसके नाश का क्रमिक-भाव भी अनवगत नहीं है। मोह की न्यूनता अभय को बढ़ाती है और अभय से मोह की न्यूनता होती है। इस परिधि में मैत्री की लता फैल सकती है, फूल मकती है।

मैत्री का आधार अनाक्रमण है—व्यक्ति अपने लिए, कुटुम्ब के लिए या देश के लिए प्रसरणशील बनता है। उसके प्रसर्पण का मूलाधार या तो स्वार्थ है या पर-स्वार्थों की अनभिलषणीयता है। 'स्व' की अभिव्यक्ति के लिए भी वह प्रसर्पण करता है। जब तक उसका प्रसर्पण दूसरों के स्वार्थों में बाधक नहीं बनता तब तक वह आक्रमण नहीं कहलाता, परन्तु जब उसका स्वार्थ दूसरों पर हावी होना चाहता है तब व्यक्ति तिलमिला उठता है। मित्र भी शत्रु-मा प्रतीत होने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति में यह दृढ आत्मा पैदा करनी होती है कि स्वार्थों और विचारों की विभिन्नता में भी समानता की एक समय अनुभूति है जिसे हम 'उदारता' कहते हैं। उदात्त व्यक्ति महनशील होता है। महना पड़े डमीलिए वह नहीं सहता—परन्तु 'महना मेरा धर्म है' वह मान वह सब कुछ महना है। ऐसी स्थिति में आक्रमण की बात ही नहीं आती। अनाक्रमण की वृत्ति में अभय की पर्यायिनी बहने लगनी है और जन-जन को स्नेहयुक्त करती हुई चिर-चिरतरकाल तक प्रवाहित रहती है।

मैत्री का आधार विश्वास है—अभय और अनाक्रमण की भावना से विश्वास बनपता है। विश्वास में अन्न करण एक रूप बनता चला जाता है। एक-दूसरे की दूरी समाप्त हो जानी है। यह व्यष्टि को समष्टि में

बाधनेवाला सूत्र है। मोहाविल व्यक्तियों में इसका अनुबन्ध दृढतर नहीं होता—यह कच्चे सूत-सा बना रहता है। विचारों की असमानता के हल्के धक्के से यह टूट जाता है। उसे पुन साधा जाता है, परन्तु जो गाँठ बीच में पड़ जाती है, वह खुलती नहीं, घुलती जाती है, परन्तु जो व्यक्ति विश्वास की विशुद्ध भूमिका पर आपस में बघते हैं उनका विश्वास दृढतर सूत्रों से दृढतम होता है और धीरे-धीरे वह श्रद्धा में परिणत हो जाता है। श्रद्धा के पास तर्क का तूणीर नहीं होता। उसके अणु-अणु में विश्वास की अनुस्यूति होती है। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में स्वार्थपरता और प्रमाद के प्रति विद्रोह की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। स्वार्थपरता का अभाव ही विश्वास का दृढतम अनुबन्ध है और यही मैत्री को पनपाता है। मैत्री का उत्स अभय है, परन्तु उसकी स्फुट अभिव्यजना विश्वास में ही होती है। मैत्री के सूत्र में भी बाधनेवाले यदि परस्पर सन्देहशील या अविश्वस्त बने रहे तो उनकी मैत्री का अर्थ ही क्या रह जाता है ? मित्र वह है जो सन्देह के स्थान उपस्थित होने पर भी अपने मित्र के प्रति सन्देह न करे। प्रत्यक्ष चोट उतनी खतरनाक नहीं होती, जितनी चोट सन्देहशीलता की होती है। विश्वास के अभाव में अच्छा बुरा प्रतीत होता है, स्नेह में अस्नेह का प्रतिबिम्ब दीखने लगता है, अस्वार्थ में स्वार्थ की झाकी होती है—तब मैत्री का सधान टूट जाता है और नाना प्रकार के दोषों का उद्भावन होता है। विश्वास मैत्री का आधार ही नहीं उसका पुष्ट पोषक भी है।

मैत्री का आधार सहिष्णुता है—जिसका सम्बन्ध अपने अनन्त हित से जुड़ चुका है वह वास्तव में सहिष्णु है। सम्प्राप्त दैहिक कष्टों को सहने में अनेक व्यक्ति शूर हैं परन्तु वैचारिक असमानता को सहने वाले विरले होते हैं। दैहिक कष्टों का आदि-अन्त सुगम्य होता है। अतः भविष्य की मधुर कल्पनाओं की सभावनाओं से उनको सहने में अत्युत्कृष्ट साधना की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु अनागत आशकाओं की असहिष्णुता व्यक्ति को नोच-नोचकर खा जाती है। उम्र पर विजय पानेवाले को साधना के विशिष्ट क्रम से गुजरना होता है। अभय अनाक्रमणता और विश्वास पैदा हो जाने पर भी सहिष्णुता के अभाव में इन तीनों का स्थायित्व नहीं होता। म्हना सबको पड़ता है चाहे वह बड़ा ही क्यों न हो। जिसने कुछ

नहीं सहा, वह महान् नहीं हो सकता। सहना महानता की अनुपम कमीठी है। अभिन्नता में सहने की बात नहीं आती, परन्तु यह दृश्य ससार भिन्नता के लिए चलता है—जितने व्यक्ति उतने ही विचार। ऐसी भिन्नता में ही सहने की बात आती है। विचारो या जीवन की अन्य सुख-सुविधाओं से सघर्ष होता है, परन्तु किसी में यह शक्ति नहीं कि इस भिन्नता का नाम-लेष कर दे। समय-समय पर इस अमानता का ह्रास या विकास अवश्य होता दीखता है, परन्तु अनुकूल उन्मूलन नहीं होता। ऐसी स्थिति में दूसरो का सहना प्रत्येक का परम कर्तव्य बन जाता है। इसका यह फलित नहीं कि दुराचारो और अन्यायो को सहा जाए, परन्तु अपेक्षा की भाषा में हम पढ़ें तो अन्याय, दुराचार आदि भी एकान्तिक नहीं है। दूसरो की अपेक्षा को समझकर हिताहित का निर्णय करना इस दिशा का श्रेयस्करो चरण है। एक बार एक क्रिश्चियन युवक पादरी ने आचार्यश्री से कहा—“महात्मा ईशु ने समार के लिए यह उपदेश दिया कि अपने शत्रु से भी प्यार करो।” आचार्यश्री ने कहा—“इससे ऊँची बात भगवान् महावीर ने कही कि किसी को अपना शत्रु ही मत ममज्ञो। किसी को शत्रु मानकर उसके साथ मित्र का व्यवहार करना अच्छा है, परन्तु किसी को शत्रु न मानकर सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करना उत्कृष्ट है। रोग होने पर उपचार होने से पूर्व रोग होने ही न देना अच्छा है।”

अभय, अनाक्रमण, विश्वास और सहिष्णुता—इन चारों का मुन्दर सकलन ही मैत्री है।

मैत्री का दार्शनिक आधार आत्मज्ञता की एकात्मकता है। यह पारमार्थिक पहलू है।

मैत्री का सैद्धान्तिक आधार अपनी आत्मा की सहज स्थिति, ऊर्ध्व स्थिति है। मैत्री का मनोवैज्ञानिक आधार है—प्राणीमात्र के मुख से जीने की इच्छा। मैत्री का व्यावहारिक आधार है—आपेक्षिक जीवन।

शान्ति का स्रोत

शान्ति का उत्स कौन है ? यह प्रश्न अनादि से है । तत्त्व-द्रष्टाओं ने इसका समाधान स्वयं में ढूँढा । दार्शनिकों ने इसे आश्चर्य की भूमिका पर ला समाहित किया । कवियों ने सतत प्रवहमान् कल्पना-प्रयस्विनी में वहकर ही इसका समाधान पाया । सभी ने इसे अपने-अपने माध्यम से व्यक्त किया, फिर भी इसकी जिज्ञासा ज्यों-की-त्यों बनी रही ।

अनुभव के आलोक में मैंने पाया कि व्यक्ति स्वयं ही शान्ति का स्रोत है, यह उसका स्वभाव है । जब वह स्वभाव से दूर हटता है, तब अशान्त बनता है ।

एक शब्द में व्यक्ति शान्ति का मूल है और ममष्टि अशान्ति का । साधना के क्षेत्र में व्यक्तिवादी भावना ही श्रेयस्कर होती है । सभी साधक अपने-अपने उत्तरदायित्व निभायें, यह अपेक्षित है । कोई दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है, यह उसकी अनाधिकार चेष्टा है । अध्यात्म व्यक्तिवाद का समर्थक है । वह कहता है—“पत्तेय शम्भा, पत्तेय सन्ना, पत्तेय पुण्ण, पत्तेय पाव ” यह साधना का मूल-मन्त्र ही नहीं, स्वयं अपने आप में सिद्धि भी है ।

दूसरे की प्रवृत्ति तुम्हें अच्छी नहीं लगती । इसका मूल है, रुचि की विविधता । इसके आधार पर दूसरो को भला-बुरा कहना अपने आपको नीचे गिराना है । सभी अपने-अपने उत्तरदायित्व जानते हैं, उसी की सीमा में रहकर वे कुछ करते हैं । तुम उनकी अपेक्षाओं को समझो तो स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी । अपेक्षाओं की असमझ ही कलह का मूल है । तुम अपनी अपेक्षाओं से सोचते हो और वह अपनी । तुम्हें जो अन्याय लगता है, वह उसे कर्तव्य लगता है, यह भी सम्भव है । ऐसी स्थिति में कलह का उद्भव विवेकहीनता है । दूसरो के कृत्यों पर उद्बिग्न नहीं होना, यह उत्तम है । परन्तु सभी इस आदर्श पर नहीं पहुँच पाते । अतः सभी को इसी आदर्श के आस-पास की भूमिका पर अपनी सीमा बनानी चाहिए,

वही शान्ति की प्रेरक बन सकेगी ।

दूसरे के कार्यों का जब तक स्वयं के स्वार्थ पर आघात नहीं होता तब तक उनके शुभाशुभ फल से प्रभावित या आतंकित होना क्षुद्रता है । यह एक सीमा है, जो व्यावहारिक है और सुलभ भी ।

आगम-सम्पादन की दिशा में

आगम-संपादन-कार्य का प्रारंभिक इतिहास

विक्रम संम्वत् २०११ को चैत्र शुक्ला नवमी का दिन था। आचार्य-श्री तुलसी अपने श्वेत सघ के साथ दौलताबाद से बिहार कर औरंगाबाद (महाराष्ट्र-खानदेश) पधारे। नागरिकों ने आपका हार्दिक अभिनन्दन किया।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के शुभ अवसर पर चतुर्विध सघ की उपस्थिति में आचार्यश्री ने घोषणा की—“इन आनेवाले पाँच वर्षों में जैनागम-शोधकाय हमारे अनेक लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य रहेगा। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी साधु-साधवियों को कार्य करना है।”

उपस्थित परिपद ने घोषणा का हार्दिक स्वागत किया। अनेक साधु इसमें यथायोग्य शक्तिदान और बुद्धिदान देने के लिए उत्कण्ठित हुए। साधवियों ने भी इसमें यथायोग्य कार्य करने का सकल्प किया।

औरंगाबाद से बिहार कर आचार्यश्री नसीराबाद, जलगाव होते हुए ज्येष्ठशुक्ला एकादशी को ‘फागणा’ पधारे। यह धुलिया से दो कोस की दूरी पर एक गाव है। वहाँ श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया (वर्तमान सभापति, तेरापयी महासभा) दर्शन करने आए। साहित्य-संशोधन की चर्चा चली। उन्होंने सबसे पहले जैनागम-शब्दकोश तैयार करने का सुझाव रखा। आचार्यश्री को यह उचित लगा। आगमों का हिन्दी अनुवाद और शब्द-कोश—ये दो कार्य प्रारम्भणीय थे। इन दोनों कार्यों के लिए हमने सामग्री एकत्रित की। एक समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई। कोश-निर्माण के विषय में कई विकल्प खड़े हुए। ये विकल्प अकारण नहीं उठे थे। हमारे सामने चार शब्दकोश आए

१ राजेन्द्रसूरि का अभिधान राजेन्द्र।

२ मुनि रत्नचन्द्रजी का अध्यागामी शब्दकोश।

३ अल्प परिचित जैनागम शब्दकोश।

४ पंडित हरगोविन्ददास का पाण्ड्यसहस्रहृणवो।

हमने इनको देखा। इनके होते हुए फिर नए शब्दकोश का निर्माण

अनावश्यक लगने लगा। मुनिश्री नथमलजी ने अपने ये विचार आचार्य-श्री के सामने रखे। चिन्तन चला। सोचा जाने लगा कि क्या कोश-निर्माण के विचार को छोड़ दिया जाय या उसे नया रूप दिया जाय? कई दिनों तक विचार-मन्यन होता रहा। आखिर यह निश्चय हुआ कि कोश-निर्माण का कार्य स्थगित न किया जाए। उसमें कुछ विशेषताओं को जोड़कर उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया जाए। यह विचार स्थिर हुआ। स्थिरता का सभाव्य रूप है।

१ पहले बने शब्दकोशों में उद्धरण-स्थलों के एक, दो या कुछेक प्रमाण हैं। इस शब्दकोश में प्रत्येक शब्द के सभी प्रमाण रहेंगे। एक शब्द आगमों में जितने स्थलों में प्रयुक्त हुआ है, उसके उतने ही उद्धरण-स्थलों का निर्देश रहेगा।

२ प्रत्येक सूत्र का शब्दकोश तत्-तत् आगम के साथ रहेगा। प्रत्येक शब्द की सस्कृत-छाया भी रहेगी। इस स्वतन्त्र शब्दकोश में वे सभी शब्द नहीं लिए जाएंगे। उसमें पारिभाषिक या विशेष शब्द ही लिए जाएंगे।

३ यह कोश कई वर्गों, सूत्रों और सूक्तों में विभक्त होगा। उनमें एक वर्ग पारिभाषिक या विशेष शब्दों का रहेगा। शेष शब्दों का विषयानुपात से वर्गीकरण किया जाएगा। इस प्रकार एक विषय के शब्द एक ही वर्ग में समन्वित रूप से मिल सकेंगे। उनके आचार पर उनके प्रकरण भी सरलता-पूर्वक खोजे जा सकेंगे।

४ इस शब्दकोश का एक विभाग विषयों के वर्गीकरण का होगा। यह शब्दपरक न होकर अर्थपरक होगा। आगमों में जहां कहीं भी अहिंसा का प्रकरण है, उसका प्रमाण-निर्देश या आधार-स्थलों का सूचन अहिंसा के तत्त्व में मिल जाएगा। अहिंसा शब्द का प्रयोग हुआ है या नहीं, इसकी अपेक्षा नहीं होगी, इनमें भावना का ही प्राधान्य होगा। इस प्रकार इस कोश के तीन प्रमुख भाग होंगे

१ पारिभाषिक (विशेष) शब्द-संग्रह।

२ एक विषय के शब्दों का वर्गीकरण।

३ विषयों का वर्गीकरण।

एक विचार सामने आया कि उद्धरण-स्थलों के सभी प्रमाण देने में

कोश का कलेवर बहुत अधिक बढ जाएगा। पर हमें लगा कि यह वृद्धि अन्वेषण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इन सभी दृष्टियों को आधार मानकर कोश-निर्माण की रेखाएँ सुस्थिर की गईं।

महाराष्ट्र की यात्रा चल रही थी। घूलिया में आचार्यश्री ने मध्य-भारत की यात्रा का निर्णय दे दिया। चातुर्मास में एक महीना बाकी था। मध्यभारत की यात्रा प्रारम्भ हुई। महु होते हुए इन्दौर आगमन हुआ। आचार्यश्री ने उज्जैन में चातुर्मास बिताने का निश्चय कर डाला। लोगों को आश्चर्य हुआ। अच्छे-अच्छे लोगों ने कहा—यह क्या? आचार्यश्री इन्दौर शहर को छोड़ उज्जैन जा रहे हैं। ऐसा निर्णय क्यों हुआ? कुछ दिनों तक निर्णय पर पुनः विचार करने की प्रार्थनाओं का ताता लगा रहा।

आचार्यश्री जनता की भाग का औचित्य समझते थे, पर निर्णय के पीछे भी बड़ा औचित्य था, जो उस समय लोगों की समझ में पड़े था। आचार्यश्री को जैन-आगम-शोध की योजना को कायरूप देना था। इन्दौर में कार्य-व्यस्तता के कारण समय की अल्पता निश्चित थी। उज्जैन में यह बात नहीं थी। आचार्यश्री देवास होते हुए उज्जैन पधारे।

चातुर्मास प्रारम्भ हुआ। शोध-कार्य के लिए पुस्तकें जुटने लगीं। वहाँ के अनेक पुस्तकालयों से हमने पुस्तकें उपलब्ध की। सामग्री जुट गई। आचार्यश्री ने कहा—“सबसे पहले हमें बत्तीस आगमों के शब्दों का ‘अनुक्रम’ तैयार करना है।” आचार्यश्री ने इस कार्य के नियोजन के लिए मुनिश्री नथमलजी को आदेश दिया। मुनिश्री ने एक सुनियोजित रूप-रेखा आचार्यश्री के समक्ष रखी और तदनुरूप कार्य प्रारम्भ हो गया।

इसी बीच दूर-दूर से कार्य-निर्देशन की अज्ञात ध्वनि गूजने लगी। कार्य को गति देने में यह भी एक शुभ संकेत था। आचार्यश्री ने यथायोग्य निर्देश दिए और वहिर्विहारी श्रमण भी इस कार्य में सलग्न हो गए।

वि० स० २०१२ का चातुर्मास उज्जैन में था। उस वर्ष भाद्रपद दो थे। पूरे पाँच महीने का समय सामने था। आचार्यश्री के साथ रहनेवाले प्रायः सभी साधु-साध्वियाँ इसमें जुट गईं और चातुर्मास के पूर्ण होते-होते लगभग ३२ आगमों के शब्द अनुक्रम से सकलित हो गए।

इस शब्द-सकलना में कई साधु-साध्विया निर्देशक और निर्देशिका के रूप में कार्य करने थे और शेष उनके सहयोगी के रूप में। उनकी तालिका इस प्रकार है

साधुओं द्वारा किया गया कार्य

१ स्थानाग, उत्तराध्ययन

निर्देशक—स्वर्गीय मुनिश्री चौथमलजी।

सहयोगी—मुनिश्री सोहनलालजी (डूंगरगढ़), मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुमन', मुनिश्री रूपचन्द्रजी, मुनिश्री मणिलालजी।

कार्यारम्भ—स० २०१२, प्रथम भाद्रपद शुक्ला १३।

सम्पूर्ति—स० २०१२ कार्तिक अमावस्या।

२ प्रज्ञापना

निर्देशक—मुनिश्री सोहनलालजी (चूरु)।

सहयोगी—मुनिश्री छत्रमलजी, मुनिश्री हनुमानमलजी (सरदार-शहर), मुनिश्री नगराजजी (चूरु)।

सम्पूर्ति—मृगशिर सरदारशहर में।

सम्पूर्ण शब्दानुक्रम की साफ प्रति मुनिश्री मानमलजी (डूंगरगढ़) तथा मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर) ने की।

३ भगवती, दशाश्रुतस्कन्ध, नन्दी

निर्देशक—मुनिश्री दुलीचन्दजी 'दिनकर'।

सहयोगी—मुनिश्री हमराजजी, मुनिश्री श्रीचन्द्रजी 'कमल', मुनिश्री गुलाबचन्दजी।

कार्यारम्भ—स० २०१२, श्रावण शुक्ला ४।

सम्पूर्ति—कार्तिक शुक्ला १२।

४ आचाराग (प्रथम)

निर्देशक—मुनिश्री मुखलालजी।

सहयोगी—मुनिश्री चम्पालालजी (लाडनू), मुनिश्री हीरालालजी, मुनिश्री वसन्तीलालजी।

कार्यारम्भ—स० २०१२, श्रावण शुक्ला १।

सम्पूर्ति—श्रावण शुक्ला पूर्णिमा।

५ जीवाभिगम, निशीथ, पिण्डनिर्युक्ति

निर्देशक—मुनिश्री राजकरणजी ।

सहयोगी—मुनिश्री मोहनलालजी (चाडवास), मुनिश्री मागीलाल-
जी ।

६ राजप्रदनीय

निर्देशक—मुनिश्री बुद्धमल्लजी ।

सहयोगी—मुनिश्री रिद्धकरणजी, मुनिश्री मोहनलालजी, मुनिश्री
मधुकरजी ।

सम्पूर्ति—स० २०१३, दिल्ली चातुर्मास मे ।

७ आवश्यक

मुनि श्री दुलहराज

८ आगम-विषय-वर्गीकरण

आचाराग आदि अनेक आगमों के विषयों का वर्गीकरण तैयार किया
गया था । इसमें मुख्यतः मुनिश्री सागरमलजी, मुनिश्री सुखलालजी और
मुनिश्री दुलहराजजी कार्य करते थे ।

साध्वियों द्वारा किया गया कार्य

१ सूत्रकृताग, समवायाग, निरयावलिका

निर्देशिका—साध्वीश्री सिरिकवरजी, साध्वीश्री सोहनाजी
(लाडनू), साध्वीश्री हुलासाजी, साध्वीश्री हर्षकुमारीजी, साध्वीश्री
पुण्यश्रीजी ।

कार्यारम्भ—स० २०१२ उज्जैन, श्रावण कृष्णपक्ष मे ।

सम्पूर्ति—कार्तिक के शुक्लपक्ष मे ।

२ सूर्यप्रज्ञप्ति, अनुयोगद्वार, औपपातिक

निर्देशिका—साध्वीश्री रत्नकुमारीजी (सरदारशहर) ।

सहयोगिनी—साध्वीश्री हर्षकुमारी (सरदारशहर), साध्वीश्री
कानकुमारी (चूरू), साध्वीश्री जयश्री, साध्वीश्री गुणसुन्दरजी ।

कार्यारम्भ—उज्जैन, स० २०१२, आपाढ कृष्ण ६ ।

सम्पूर्ति—आश्विन ।

३ ज्ञानाधर्म कथा

निर्देशिका—साध्वीश्री रत्नकुमारी (सरदारगहर) ।

महयोगिनी—साध्वीश्री चादकुमारीजी (सरदारगहर), साध्वीश्री कमलजी (सरदारगहर), साध्वीश्री कानकुमारी (चून), साध्वीश्री मोहनाजी (राजलदेमर), साध्वीश्री जतनकुमारीजी (सरदारगहर) ।

कार्यारम्भ—म० २०१३, श्रावण ।

सम्पत्ति—कार्तिक ।

४ बृहत्कल्प

निर्देशिका—साध्वीश्री वनकुमारीजी (सरदारगहर) ।

महयोगिनी—साध्वीश्री हर्षकुमारीजी, साध्वीश्री रत्नकुमारीजी, साध्वीश्री भीखाजी, साध्वीश्री कानकुमारीजी, साध्वीश्री मोहनाजी, साध्वीश्री पुण्यथीजी, साध्वीश्री विद्याकुमारीजी ।

कार्यारम्भ—म० २०१२, कार्तिक शुक्ला १४ ।

सम्पत्ति—उसी दिन ।

५ व्यवहार ।

निर्देशिका—साध्वीश्री वनकुमारीजी (सरदारगहर) ।

महयोगिनी—साध्वीश्री छगनांजी (सरदारगहर), साध्वीश्री मोहनाजी, साध्वीश्री केसरजी, साध्वीश्री हर्षकुमारीजी, साध्वीश्री जयश्रीजी ।

कार्यारम्भ—आश्विन कृष्णा ६ ।

सम्पत्ति—आश्विन कृष्णा १४ ।

६ प्रथमव्याकरण, अनुत्तरोपपातिक, अतगट

निर्देशिका—साध्वीश्री वनकुमारीजी (सरदारगहर) ।

महयोगिनी—साध्वीश्री भीखाजी, साध्वीश्री कमलजी, साध्वीश्री हर्षकुमारी (लाडनू) ।

कार्यारम्भ—म० २०१२, श्रावण ।

सम्पत्ति—कार्तिक ।

७ जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति

निर्देशिका—साध्वीश्री राजीमतीजी ।

महयोगिनी—साध्वीश्री कमलजी, साध्वीश्री भीखाजी, साध्वीश्री

फूलकुमारीजी, साध्वीश्री हुलासाजी ।

८ अनुयोगद्वारा

निर्देशिका—साध्वीश्री फूलकुमारी (लाडनू) ।

सहयोगिनी—(नाम लिखित नहीं है) ।

इस प्रकार लगभग तीस साधु और चालीस साध्वियों ने वत्तीस आगमों की शब्द-सूची लगभग पाच महीना में तैयार कर दी ।

इसके साथ-साथ शब्दकोश सम्बन्धी अनेक विषयों पर भी कार्य चलता रहा । मुनिश्री चम्पालालजी (लाडनू) ने आगमों में प्रयुक्त धातुओं का सकलन किया । अन्यान्य विषयों के वर्गीकरण भी तैयार किये गए ।

प्रत्येक सूत्र की 'अकारादि' अनुक्रम से शब्दसूची तैयार हो जाने पर अब निर्धारित शब्दकोश का कार्य प्रारम्भ करना था ।

आचार्यश्री ने उज्जैन का चातुर्मास सम्पन्न कर राजस्थान की ओर विहार किया । भीलवाड़ा में माघ-महोत्सव सम्पन्न हुआ । वि० स० २०१३ का चातुर्मास सरदारशहर में हुआ । शोध-कार्य के अन्तर्गत अनुवाद आदि का कार्य चलता रहा । फिर चालीस दिवसीय दिल्ली-यात्रा सम्पन्न कर मंत्री मुनि की विशेष प्रार्थना पर माघ-महोत्सव का विराट् कार्यक्रम सरदारशहर में ही किया गया ।

वि० स० २०१४ का चातुर्मास सुजानगढ़ में था । स्थान आदि की सुविधा थी । काठ प्रणाली से कोश का कार्य प्रारम्भ हुआ । इसमें मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री बुद्धिमल्लजी और मुनिश्री मीठालालजी निर्देशक के रूप में कार्य करते थे और लगभग तेरह मुनि उनके सहयोगी थे । उनके नाम ये हैं

१ मुनिश्री सुमेरमलजी (लाडनू)

२ मुनिश्री सुमनजी

३ मुनिश्री दुलहराजजी

४ मुनिश्री श्रीचन्द्र 'कमल'

५ मुनिश्री हीरालालजी

६ मुनिश्री जतनमलजी

७ मुनिश्री मोहनलालजी

८ मुनिश्री ताराचन्द जी

९ मुनिश्री शुभकरणजी

१० मुनिश्री हसराजजी

११ मुनिश्री वसन्तीलालजी

१२ मुनिश्री हनुमानमलजी

१३ मुनिश्री मधुकरजी

उस चातुर्मास में छह आगमों का शब्दकोश तैयार हो गया। उस वर्ष लाडनू में माघ-महोत्सव सम्पन्न हुआ और वहाँ आचार्यश्री ने कलकत्ता की लम्बी यात्रा करने का निर्णय ले लिया। इसलिये शब्दकोश का कार्य स्थगित कर देना पड़ा। इस स्थगन का मुख्य कारण यह भी था कि पाठ-संशोधन के कार्य को प्राथमिकता दी गई और २०-२२ आगमों का पाठ-संशोधन कर लिया गया। साथ-साथ अनेक आगमों के अनुवाद, टिप्पण, शब्द-सूची भी साथ-साथ तैयार होते गए। अवशिष्ट आगमों के पाठ-संशोधन का कार्य चालू है और अनुवाद आदि भी चल रहे हैं।

शब्दकोश-निर्माण की यह रूपरेखा मैंने संक्षेप में प्रस्तुत की है। इस निबन्ध में कुछेक आगमों की शब्द-सूचियों का उल्लेख नहीं दिया जा सका है, क्योंकि वे सूचियाँ अभी हमारे पास नहीं हैं, लाडनू में हैं। उनका भी उल्लेख यथामुम्भव आगे कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है।

आगम-शोध-कार्य एक पर्यवेक्षण

आगम-शोध-कार्य को चलते-चलते लगभग एक युग बीत चला है। इस कार्य-काल में अनेक साधु-साध्वियों ने अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार इसमें हाथ बटाया है। कार्य का प्रारम्भ एक छोटी-सी कल्पना से हुआ था; किन्तु आज वह कार्य बहुत विस्तार पा चुका है। आज भी अनेक साधु-साध्वियाँ उसमें सलग्न हैं।

इस निबन्ध में आगम-शोध-कार्य, उसकी पद्धति और कार्य करने-वालों के नाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे यह अनुमान सहजतया हो सकेगा कि श्रुति के इस महायज्ञ में कितने-कितने व्यक्ति लगे हुए हैं।

१ पाठ-संशोधन तथा पाठ-निर्धारण

आगम-शोध-कार्य का प्रमुख अंग है—पाठ-संशोधन तथा उसका निर्धारण। इसी की सम्पन्नता से शोध-कार्य के दूसरे-दूसरे छोटे-बड़े सभी अंग-उपांग सम्पन्न होते हैं। यह कार्य प्रतिदिन मध्याह्न में लगभग दो घंटे

तक चलता है। जिस आगम का पाठ-संशोधन करना होता है, उसकी प्राचीन प्रतिया प्राप्त की जाती हैं। वे प्रतिया हस्तलिखित, ताडपत्रीय या फोटोप्रिंट होती हैं। इनकी प्राथमिक जाच कर लेने के पश्चात् चार-पाच प्रतिया चुनकर रख ली जाती हैं और उनके आधार पर कार्य प्रारम्भ होता है। इनके साथ-साथ तत्-तत् आगमों के व्याख्या-ग्रन्थों—निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका, दीपिका, टब्बा, जोड़ो आदि का भी यथेष्ट उपयोग किया जाता है।

इस कार्य में प्रमुखतया आचार्यश्री तुलसी तथा निकाय सचिव मुनि-श्री नथमलजी अपना बहुमूल्य समय लगाते हैं। शेष मुनि जो इसमें सलग्न हैं, वे ये हैं

- १ मुनिश्री सुदर्शनजी
- २ मुनिश्री मधुकरजी
- ३ मुनिश्री हीरालालजी
- ४ मुनिश्री बालचन्दजी

श्रावक जयचन्दलालजी कोठारी (लाडनू) भी इस कार्य में सलग्न रहते हैं।

पाठ-निर्धारण में प्रतियों तथा व्याख्या-ग्रन्थों के अतिरिक्त पाठ के पौर्वापर्य तथा अन्य आगमों में उसके आवतन-प्रत्यावतन पर भी दृष्टि विशेष रूप से केन्द्रित रहती है।

यह कार्य निर्धारित समय पर तो चलता ही है, परन्तु समूचे दिन इस कार्य में दो-तीन मुनि लगे ही रहते हैं। वे इस काय के लिए सामग्री सकलित कर निकाय सचिव मुनिश्री के निर्देशानुसार उसे यथास्थान योजित कर देते हैं।

२ अनुवाद और संस्कृत छाया

हमारी यह अभिलाषा रही है कि प्रत्येक आगम का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद तथा उसकी संस्कृत छाया प्रस्तुत की जाए। अनुवाद मूलस्पर्शी हो तथा कोई भी शब्द अस्पष्ट न रहें, यह हमारा प्रयत्न रहा है। भावानुवाद भले ही सुगम हो, परन्तु कभी-कभी वह मूल से बहुत दूर चला जाता है

और पाठक मूल-भाव से भटक-सा जाता है, इसलिए हमने मूलस्पर्शी अनुवाद को प्रधानता दी है।

प्राकृत का संस्कृत में रूपान्तर करते समय अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। क्योंकि आगम के उपलब्ध अनेक संस्करणों में संस्कृत छाया का आधार प्रधानतः टीका रही है। परन्तु बात यह है कि टीकाकार प्रत्येक शब्द की व्याख्या देते हैं, छाया नहीं। कहीं-कहीं व्याख्या को ही मूल छाया मान लेने से भयकर भूलें हुई हैं और कभी-कभी उन व्याख्याओं के आधार पर मूल शब्द को भी परिवर्तित कर दिया जाता है। मुद्रित प्रतियों के एक नहीं अनेक स्थल इसके साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में प्राकृत शब्दों की ही मूल प्रकृति, अर्थ की सगति आदि-आदि को ध्यान में रखकर उनका संस्कृत रूपान्तर किया जाए तो मैं मानता हूँ, शब्दों के माथ न्याय हो सकता है।

० दशवैकालिक (सानुवाद, सटिप्पण) छप चुका है।

० उत्तराध्ययन-सानुवाद छप रहा है।

० स्यानाग, समवायाग, उपाशकदशा, नन्दी, निरयावलिका आदि-आदि सूत्रों के अनुवाद तैयार हैं।

वर्तमान में विभिन्न आगमों पर निम्नोक्त कार्य हो रहा है

१ औपपातिक (छाया) मुनिश्री चन्दनमलजी

२ स्यानाग (छाया) मुनिश्री दुलीचन्दजी

३ उपाशकदशा (छाया) मुनिश्री गणेशमलजी

४. आचाराग (प्रथम) (छाया तथा अनुवाद)

५ औपपातिक (अनुवाद) साध्वीश्री सधमित्राजी

६ अनुयोगद्वार (अनुवाद) साध्वीश्री कनकप्रभाजी

७ अनुयोगद्वार (छाया) साध्वीश्री यशोधराजी

८ आचाराग चूला (छाया) साध्वीश्री जतनकुमारीजी

९. निशीथ (छाया) साध्वीश्री जयश्रीजी

१० समवायाग (छाया) साध्वीश्री कनकश्रीजी

आगमगत विशेष शब्दों के अर्थ तथा विभिन्न स्थलों के स्पष्टीकरण के लिए टिप्पण लिखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। इनके बिना शब्द

तथा स्थल अत्यन्त दुरुह हो जाते हैं। हमने टिप्पणों के लेखन में प्राचीन व्याख्या-ग्रन्थों तथा आधुनिक सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग करने का प्रयत्न किया है। फिर भी यत्र-तत्र सामग्री के अभाव में कुछेक शब्दों के अर्थ आज भी अन्वेषणीय रह जाते हैं।

उत्तराध्ययन तथा स्थानाग के विस्तृत टिप्पण तैयार हैं और दशवैकालिक सटिप्पण प्रकाश में भी आ चुका है। उत्तराध्ययन प्रकाशमान है।

३ शब्दानुक्रम

प्रत्येक आगम के साथ उस आगम में प्रयुक्त सभी शब्दों का एक अनुक्रम तथा सभी प्रमाण-स्थलों का निर्देश, आज के शोध की सद्यस्क अपेक्षा है। इसके बिना शोध-कार्य अधूरा रह जाता है। हमने प्रत्येक आगम के शब्दानुक्रम (सप्रमाण) को परिशिष्ट में दिया है। इससे जिज्ञासु व्यक्तियों को शब्दों की खोज में काफी सुगमता हो जाती है। इसके साथ-साथ नामानुक्रम आदि-आदि उपाग भी देते रहे हैं।

पद्यमय आगमों का पदानुक्रम तथा गद्यमय आगमों का सूत्रानुक्रम देना निश्चित किया गया है। इसी के अनुसार कार्य भी चल रहा है।

इस कार्य में मुख्य रूप से मुनि श्रीचन्द्रजी 'कमल' लगे हुए हैं और अभी-अभी उन्होंने नन्दी, आचाराग (प्रथम), आवश्यक, निशीथ तथा उत्तराध्ययन का शब्दानुक्रम, नामानुक्रम आदि तैयार किया है।

मुनिश्री हनुमानमलजी (सरदारशहर) उनके सहयोगी रहे हैं तथा आजकल वे आचाराग चूला के शब्दानुक्रम में लगे हुए हैं।

मुनिश्री किशनलालजी सूत्रकृताग का 'पदानुक्रम' तैयार कर रहे हैं।

साध्वीश्री मूरजकुमारीजी, साध्वीश्री जयश्रीजी तथा साध्वीश्री कनकश्री ने उत्तराध्ययन सूत्र का पदानुक्रम तैयार किया है।

आगम-शोध-कार्य के ये प्रमुख अंग हैं और इन पर कार्य गतिशील है।

इनके अतिरिक्त शोध-कार्य के अनेक उपाग भी हैं। उन सबकी

क्रियान्विति में अनेक साधु-साध्विया सलग्न हैं।

साध्वीश्री कानकुमारीजी ने 'उत्तराध्ययन सूत्र का 'छन्दबोध' तैयार किया है। साध्वीश्री मजुलाजी उपासकदशा तथा साध्वीश्री सधमित्राजी औपपातिक सूत्र के विभिन्न अंगों पर कार्य कर रही हैं।

मुनिश्री सुखलालजी उत्तराध्ययन की कथाओं के सम्पादन तथा अनुवाद में लगे हुए हैं।

मुनिश्री सागरमलजी श्रमण' आचाराग सूत्र (प्रथम) के नशोधित पाठ की हस्तलिखित प्रति तैयार कर रहे हैं।

प्रत्येक सूत्र की विस्तृत भूमिका तथा समीक्षात्मक अध्ययन भी लिखे जा रहे हैं। दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन के समीक्षात्मक अध्ययन लिखे जा चुके हैं।

इस प्रकार हमारे इस कार्य में आचार्यश्री के साथ रहने वाले तथा अन्यत्र विहारी अनेक साधु-साध्विया सलग्न हैं। उन सबकी सख्या लगभग बीस है। तैरापथी महामभा इसके प्रकाशन में दत्तचित्त हैं। आदर्श साहित्य सघ भी इस दिशा में कई वर्षों ने अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ दे रहा है। कुछेक श्रावक भी इस कार्य में यथायोग्य सहयोग देते रहे हैं।

आगम-शोध-कार्य की समस्त प्रवृत्तियों के अन्तिम निर्णायक तथा वाचना-प्रमुख आचार्यश्री तुलसी हैं और इस दिशा में उनके अनन्य सहयोगी तथा सम्पूर्ण शोध-कार्य के प्रधान निर्देशक एवं सम्पादक हैं निकाय सचिव मुनिश्री नथमलजी। वस्तुतः इनकी सतत प्रेरणा और सलग्नता ने कार्य को गति दी है तथा अनेक साधुओं को श्रुत के इस महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान में योगदान देने के लिए प्रेरित किया है।

निर्णायकता के ये दो केन्द्र हमारे शोध-कार्य के प्राण तथा प्रकाश-स्तम्भ हैं। इनकी उद्यमपरता, कार्यनिष्ठा, सूक्ष्म तत्त्वान्वेषण की मेधा तथा दूरदर्शिता से हम लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं और चिरकाल तक होते रहेंगे।

शोध-कार्य मे आनेवाली समस्याए और समाधान

आगम शोध-कार्य के अनेक अंग है—मूल पाठ, सशोधन, सस्कृत छाया, अनुवाद, टिप्पण, तुलनात्मक अध्ययन, समीक्षात्मक अध्ययन, शब्द-सूची का निर्माण आदि-आदि। इन सब कार्यो मे मूल-पाठ का सशोधन और निर्धारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आगम-शोध-कार्य के दूसरे सारे अंग इसी पर आधारित है। पाठ-सशोधन के लिए प्राचीन आदर्श उपलब्ध किए जाते हैं और एक प्रति को मुख्य मानकर कार्य आगे चलता है। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि जितने आदर्श उतने ही पाठ-भेद। कोई भी एक प्रति ऐसी नहीं मिलती जिसके सारे पाठ समान रूप से मिलते हो। और यह सही है कि जहाँ हाथ से लिखा जाए वहाँ एकमतता हो नहीं सकती, क्योंकि लिपि-दोष या भाषा की अज्ञानकारी के कारण अनेक त्रुटिया हो जाती हैं। प्राचीन आदर्शों मे प्रयुक्त लिपि मे 'य', 'घ' और 'थ' मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। इस कारण से 'य' के स्थान पर 'घ' या 'थ' और 'घ' के स्थान पर 'य' या 'थ' हो जाना कोई असम्भव बात नहीं है। इस संभाव्यता ने अनेक महत्त्वपूर्ण पाठों को बदल दिया और आज उनके सही रूपों को जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। उदाहरण के लिए 'धाम' शब्द 'याम' या 'थाम' बन गया। तीनों के तीन अर्थ होते हैं, पाठक किम शब्द को मूल मानकर अर्थ करें?

संक्षेपीकरण—आगम-सूत्रों के मूलपाठों का संक्षेपीकरण दो कारणों से हुआ है

१ स्वयं रचनाकार द्वारा स्वीकृत संक्षिप्त शैली के कारण तथा

२ लिपिकर्ताओं द्वारा सुविधा के लिए किए गए संक्षेप के कारण।

आगमों मे दोनों प्रकार के संक्षेपीकरण के उदाहरण मिलते हैं। इन संक्षेपीकरणों से अनेक कठिनाइया भी उत्पन्न हुई है। इनसे अर्थ-संग्रहण तथा प्रतिपाद्य सहज गम्य नहीं होता।

संक्षेपीकरण विशेषतः गद्य भाग मे अधिक हुआ है और कहीं-कहीं पद्य

भाग भी उससे अच्छे नहीं रहे हैं। रचनाकार द्वारा स्वीकृत सक्षेपाकरण का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दशवैकालिक सूत्र के आठवें अध्ययन का छव्दीमवा श्लोक इस प्रकार है

“कणसोक्खेहि सदेहि, पेम नाभिनिवेसए।

दारुण कक्कस फास, काएण अहियामए॥

यहाँ पाँच श्लोको का एक श्लोक में समावेश किया गया है। ऐसी स्थिति में पाँच श्लोको को जाने बिना, इस श्लोक विषयक अस्पष्टता बनी रहती है। यथार्थ में पाँचो इन्द्रियो के पाँचो विषयो को समभावपूर्वक सहने का उपदेश इन पाँच श्लोको से अभिव्यक्त होता है। किन्तु श्लोको के अधिकांश शब्दों का पुनरावर्तन होने के कारण तथा आदि, अन्त के ग्रहण से मध्यवर्ती का ग्रहण होता है—इस न्याय से रचनाकार ने वण, शब्द और स्पर्श का ग्रहण कर पाँच श्लोको के विषय को एक ही श्लोक में मन्निहित कर दिया।

चूर्णिकार तथा टीकाकार ने इस विषय की कुछ सूचना दी है, किन्तु उन्होंने पाँचो श्लोको का अर्थ नहीं किया। निशीथ चूर्ण तथा बृहत्कल्प भाष्य में आद्यन्त के ग्रहण से मध्य का ग्रहण होता है—इसे समझाने के लिए इस श्लोक को उद्धृत कर पाँच श्लोक देते हुए लिखा है।

हे चोदग ! जहाँ दसवैयालिते आचारपणिहीए भणिय—कणसोक्खेहि सदेहि

एत्थ सिलोगे आदिमतगहण कय इहरहा उ एव वत्तव्व

१ कण सोकखेहि सदेहि, पेम्म नाभिनिवेसए।

दारुण कक्कस मद्द, मोएण अहियामए॥

२ चक्खुक्कतेहि रुवेहि, पेम्म नाभिनिवेसए।

दारुण कक्कस रूव, चक्खुणा अहियामए॥

३ घाणक्कतेहि गन्धेहि, पेम्म नाभिनिवेसए।

दारुण कक्कस गध, घाणेण अहियामए॥

४ जीइक्कतेहि रमेहि, पेम्म नाभिनिवेसए।

दारुण कक्कस रस, जीहाए अहियामए॥

५ सुहृत्सर्हि कतेहि, पेम्म नाभिणिवेसए ।

दारुण कक्कम फास, काएण अहियासए ॥

एव रागदोषा, पचहि इदियविसएहि गहिता । आदि अन्तर्गहणेण मज्झिम्मा अठ्ठ विमया गहिता भवति । एव इहवि महत्त सुत्त मा भवउत्ति आदि अन्तर्गहिता (निशीथ भाष्य चूर्णि, भाग ३, पृ० ४८३) ।

लिपिकर्ता द्वारा किया गया संक्षेपीकरण

दशवैकालिक सूत्र ५।१।३३,

३४ मे श्लोक इस प्रकार हैं

एव उदओल्ले ससिणिद्धे, ससरक्खेमट्टिया ऊमे ।

हरियाले हिगुलए, मणोसिला अजणेलोणे ॥

गेह्य वणिणय सेडिय, सोरट्टिय पिट्ट कुक्कुस कए य ।

उक्कट्टम ससट्ठे, ससट्ठे चेव बोधव्वे ॥

टीकाकार के अनुसार ये दो श्लोक हैं । चूर्णि मे इनके स्थान पर सत्रह श्लोक हैं । टीकाभिमत श्लोको मे एव और बोद्धव्व—ये दो शब्द जो हैं वे इस बात के सूचक हैं कि ये सत्रह श्लोक हैं । जान पड़ता है कि पहले ये श्लोक भिन्न-भिन्न थे, फिर बाद मे संक्षेपीकरण की दृष्टि से उनका थोड़े मे सग्रहण कर लिया गया । यह कब और किसने किया ? इसकी निश्चित जानकारी हमे नहीं है । इसके बारे मे इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह संक्षेपीकरण चूर्णि और टीका के निर्माण का मध्यवर्ती है और लिपिकारो ने अपनी सुविधा के लिए ऐसा किया है । अगस्त्यसिंह की चूर्णि मे वे सत्रह श्लोक इस प्रकार हैं

‘उदओल्लेण हत्थेण, दब्बीए भायणेण वा ।

देंतिय पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥

इसी प्रकार ‘ससिणिद्धेण हत्थेण’ आदि-आदि पूरे श्लोक वहा उद्धृत हैं ।

३ संक्षेपीकरण का एक और उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । यह संक्षेपीकरण बहुत ही विचित्र रूप से हुआ है । इसमे ‘जाव’, ‘एव’ आदि सग्राहक शब्द भी नहीं हैं । अतः पाठक संक्षेप को पकड़ पाने मे

असमर्थ ही रहता है। जब तक सूत्र-पाठों से पौर्वापर्य का ज्ञान नहीं होता, ऐसे पाठ बहुत भ्रम पैदा कर देते हैं।

आचाराग सूत्र के आठवें अध्ययन के प्रथम उद्देशक में एक पाठ है
'जे भिक्खू परक्कमेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, णिमीएज्ज वा, तुयट्ठेज्ज वा, सुसाणमि वा, सुन्नागारसि वा, गिरि-गुहमि वा, रुक्खमूलसि वा कुम्भारायतणसि वा '

अर्थात् भिक्खू श्मशान, शून्य गृह, गिरि-गुफा, वृक्षमूल, अथवा कुम्भकार-आयतन में जाए, ठहरे, बैठे, सोए आदि-आदि इस पाठ में प्रयुक्त 'कुम्भारायतणसि' (स० कुम्भकारायतने) शब्द विमर्शनीय है। श्मशान आदि का उल्लेख करते-करते केवल कुम्भकार-आयतन की बात सहज समझ में नहीं आती। यह शब्द श्मशान आदि चार शब्दों से विलग पड़ जाता है। सम्भव है यहाँ कुम्भकार-आयतन के साथ-साथ अन्य-अन्य आयतनों का भी उल्लेख रहा हो। यह तथ्य आचाराग चूर्ण की अर्थ-परम्परा से स्पष्ट परिलक्षित होता है। किन्तु टीकाकाल में वे सारे शब्द छूट जाते हैं और टीकाकार केवल 'कुम्भारायतणसि' का अर्थ कर छोड़ देते हैं। सक्षेपीकरण के कारण पहले यहाँ 'जाव' शब्द का प्रयोग रहा होगा। किन्तु आगे चलकर वह भी छूट गया और बिना 'जाव' वाली प्रति से टीकाकार ने टीका लिखी होगी। इस भूल के कारण आज उम पाठ में केवल 'कुम्भारायतणसि वा' रह गया और शेष पाठ छूट गया। शेष पाठ के अभाव में इस एक शब्द का यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता।

यात्रा और आगम-सम्पादन कार्य

इस वर्ष का मर्यादा महोत्सव वीदामर में था। विभिन्न प्रान्तों के हजारों नर-नारी उपस्थित थे। सुदूर दक्षिण प्रान्त के भाई-बहन भी 'दक्षिण' की प्रार्थना लेकर पहुँच गए थे। आचार्यश्री ने उनकी प्रार्थना सुनी। दूसरे-दूसरे प्रान्तों के लोगो ने भी दक्षिण-यात्रा के विषय में समर्थन किया। उम दिन

सारा वातावरण दक्षिण-यात्रामय हो रहा था। सब यही कह रहे थे—‘आचार्यश्री ने अपने आचार्य-काल में अनेक प्रान्तों में विचरण किया है। केवल दक्षिण भाग ही आचार्यश्री के चरण-स्पर्श से अछूता रहा है। अवस्था भी बढ़ रही है। अतः दक्षिण-यात्रा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है।’ दक्षिणवासियों की प्रार्थना के शब्दों के साथ ये शब्द भी मिल गए। प्रार्थना बलवती हुई। आचार्यश्री ने दक्षिण-यात्रा की घोषणा कर दी। सारा वातावरण प्रफुल्लित हो उठा।

यात्रा के निर्णय के साथ-साथ आचार्यश्री ने कहा—‘यात्रा बहुत लम्बी है। जो साहित्य कार्य हमने प्रारम्भ कर रखा है उसमें शैथिल्य न आए इसका भी हमें ध्यान रखना है। सभी साहित्यिक कार्यों में ‘आगम सम्पादन’ का काय प्रधान है। उसे हम सदा प्रधानता देते रहे हैं और आगे भी उस कार्य में तीव्रता आए, यह अपेक्षित है। मैं मानता हूँ कि एक ओर सुदूर दक्षिण की यात्रा है और दूसरी ओर ‘आगम-सम्पादन’ का वृहत्तर काय। दोनों की दो दिशाएँ हैं। यात्रा गति-सापेक्ष है और आगम-सम्पादन कार्य स्थिति-सापेक्ष। किन्तु हमें गति में स्थिति और स्थिति में गति को बनाए रखकर चलना है।’

वीदासर से हम जोधपुर की ओर चले। यात्रा में आगम-सम्बन्धी कौन से कार्य करने हैं, उनका निश्चय हुआ और तदनुसार सारे कार्यकर्त्ता साधु-साध्वी उनमें जुट गए।

प्रातः आठ-दस मील का विहार कर आचार्यश्री किसी गाँव में विश्राम लेते। उस समय कुछ प्रवचन कर ‘उत्तराध्ययन के समीक्षात्मक अध्ययन’ का पुनरावलोकन करते। आहार और विश्राम से शीघ्र ही निवृत्त हो, पाठ सशोधन में लग जाते। आगम सम्पादन कार्य के प्रधान सम्पादक निकाय सचिव मुनिश्री नथललजी तथा उनके सहयोगी सन्त भी पाठ-सशोधन में लग जाते। लगभग दो घंटों का समय इसमें लगता। इस यात्रा में राय-प्रश्नीय तथा औपपातिक सूत्रों के निर्धारित पाठ का पुनः अवलोकन किया गया। इनका पाठ-निर्धारण कई वर्षों पूर्व हो चुका था किन्तु उस समय ‘जाव’ आदि संक्षिप्त स्थलों की पूर्ति नहीं की गई थी। इस बार सब पूरक अंश यथास्थान नियोजित कर दिए गए। वीदासर-चातुर्मास में भगवती

सूत्र के पाठ-संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया था। किन्तु भगवती ने अनेक स्थानों में रायप्रवर्णीय, औपपत्तिक, प्रज्ञापना आदि-आदि सूत्रों की 'भोलावण', 'जाब' आदि के द्वारा दी गई। अतः हमने मूल भगवती के पाठ-संशोधन का कार्य स्थगित कर पूरक सूत्रों का पाठ-संशोधन प्रारम्भ किया।

आज के विद्वानों की यह सामान्य धारणा है कि बौद्ध साहित्य जितना विशाल और सरल है उतना जैन साहित्य नहीं है। यह धारणा कुछ दृष्टि में ठीक भी है। आज तक जितने भी मूल-पाठ के सम्करण प्रस्तुत हुए हैं, वे प्रत्येक आगम को पूर्ण रूप में प्रकट नहीं करते। उनमें वही मक्षिण शैली अपनायी गई है, जो कई शताब्दियों पूर्व सम्मत थी। इसी संक्षेपीकरण के कारण कई स्थल इनमें नीरस और भ्रामक हो गए कि आज उनकी यथार्थ स्थिति को ढूँढ निकालना भी कठिन हो गया है। हमने यथामुम्भव सभी पाठों को पूरा देने का प्रयत्न किया है। इस प्रणाली में ग्रन्थ का कलेवर अवश्य बड़ा है, किन्तु उसकी सरसता भी उन्हीं परिमाण में वृद्धिगत हुई है। भगवती का पाठ-संशोधन करने समय हमें अनेक बार यह अनुभव हुआ कि जो स्थल मक्षिण होने के कारण नीरस लगते थे, उन्हें जब पूरा कर पड़ा गया, तब वे बहुत ही सरल लगने लगे।

आचार्यश्री अनेक बार कहते हैं—आगम-सम्पादन के विविध कार्यों में पाठ-निर्धारण का कार्य सबसे महत्त्वपूर्ण है। पाठ-निर्धारण का अर्थ केवल यही नहीं कि प्राचीन प्रतियों के विभिन्न पाठों को शोधकर एक पाठ को मुख्य मान लिया जाए। अभी-अभी निशीथ सूत्र का पाठ-संशोधन हुआ। कई स्थलों पर पाठ का अर्थ महजगम्य नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन आचार्यश्री ने कहा—'हमें निशीथ सूत्रों को भाष्य व चूर्ण के साथ-साथ पढ़ना है।'।

वैशाख का महीना। चिलचिलाती धूप में वाह्य मीन का बिहार, गुजरात का प्रदेश। हम प्रातः कच्चे राम्ने से चले और लगभग मवा दम बजे मातलपुर पहुँचे। बिहार बहुत नमवा था। आचार्यश्री ने निवेदन

कि:

1. माधु-माध्विया हैं। इतना लम्बा बिहार

। से पूर्व आचार्यश्री ने लम्बे बिहार का

हूँ, इस निश्चय की घोषणा भी हो चुकी है। मुझे तो सातनपुर पहुँचना ही है। जो असमर्थ है, वे दूसरे रास्ते से सायकाल तक पहुँच सकते हैं। इस कथन से साधुओं ने कुछ सोचा और सभी लम्बे विहार के लिए चन पड़े। एक सत के घुटने में दर्द उठा, इसलिए वे दस मील वाले गाँव में रुके और उनकी परिचर्या में दो मुनि और रहे। शेष सभी यथासमय स्थान पर पहुँच गए। साधु-साध्विया पानी लेकर दूर तक सामने आ गए थे। आचार्यश्री ने तथा सतो ने पानी पिया। आज सूर्य पीठ के पीछे था और ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। अतः क्लान्ति कुछ कम हुई। विहार से आते ही आचार्यप्रवर ने 'शिक्षिलीकरण' प्रारम्भ कर दिया। साय वाले श्रावकों ने मोचा, आज आचार्यश्री बहुत थक गए हैं, इसीलिए सो रहे हैं। कुछ विश्राम कर आचार्य-प्रवर अपने कार्य में लग गए। हमने सोचा कि आज आगम-पाठ-संशोधन का कार्य स्थगित रहेगा परन्तु विश्राम कर उठते ही आचार्यश्री ने सन्तो को बुला भेजा और पाठ-संशोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

आचार्यश्री ने कहा, 'विहार चाहे कितना ही लम्बा क्यों न हो, आगम-कार्य में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आगम-कार्य करते समय मेरा मानसिक तोप इतना बढ जाता है कि समस्त शारीरिक क्लान्ति मिट जाती है। आगम-कार्य हमारे लिए खुराक है। मेरा अनुमान है कि इस कार्य के परिपार्श्व में, अनेक-अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ होंगी जिन से हमारे शासन की बहुत प्रभावना होगी।'

साय के चार वजे थे। आचार्यश्री के पास 'निशीथ' का वाचन प्रारम्भ हुआ। अध्ययनार्थी साधु-साध्वी वाचन में सम्मिलित हुए। प्रतिदिन लगभग एक घंटे तक यह वाचन चलता है और साथ-साथ अनेक तथ्य प्रकाश में आते जाते हैं। उदाहरण के लिए निशीथ के बीसवें उद्देशक के अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनका हार्द मूल से स्पष्ट नहीं होता। भाष्य-चूर्ण के पढ़ने से इनका हार्द स्पष्ट हुआ और यह बात ध्यान में आयी कि कहीं-कहीं ग्रन्थकार ने अनेक सूत्रों को एक ही सूत्र में समाहित कर दिया (देखो सूत्र १३, १४)।

आचार्यश्री ने कहा—'निशीथ सूत्र के वाचन का मेरा अभिप्राय यही था कि जो तत्त्व मूल सूत्र से स्पष्ट नहीं होते वे भाष्य-चूर्ण के वाचन से बहुत स्पष्ट हो जाते हैं और इससे मूल पाठ के निर्धारण में सहायता मिलती है।

सूत्र के पाठ-संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया था। किन्तु भगवती ने अनेक स्थलों में रायप्रवर्णीय, औपपातिक, प्रज्ञापना आदि-आदि सूत्रों की 'भोलावण', 'जाव' आदि के द्वारा दी गई। अतः हमने मूल भगवती के पाठ-संशोधन का कार्य स्थगित कर पूरक सूत्रों का पाठ-संशोधन प्रारम्भ किया।

आज के विद्वानों की यह सामान्य धारणा है कि बौद्ध साहित्य जितना विशाल और मरस है उतना जैन साहित्य नहीं है। यह धारणा कुछ दृष्टि से ठीक भी है। आज तक जितने भी मूल-पाठ के सम्स्करण प्रस्तुत हुए हैं, वे प्रत्येक आगम को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते। उनमें वही सक्षिप्त शैली अपनायी गई है, जो कई गताब्दियों पूर्व सम्मत थी। इसी संक्षेपीकरण के कारण कई स्थल इतने नीरस और भ्रामक हो गए कि आज उनकी यथार्थ स्थिति को ढूँढ़ निकालना भी कठिन हो गया है। हमने यथासम्भव सभी पाठों को पूरा देने का प्रयत्न किया है। इस प्रणाली से ग्रन्थ का कलेवर अवश्य बड़ा है, किन्तु उसकी सरसता भी उसी परिमाण से वृद्धित हुई है। भगवती का पाठ-संशोधन करते समय हमें अनेक बार यह अनुभव हुआ कि जो स्थल सक्षिप्त होने के कारण नीरस लगते थे, उन्हें जब पूरा कर पढ़ा गया, तब वे बहुत ही मरस लगने लगे।

आचार्यश्री अनेक बार कहते हैं—आगम-सम्पादन के विविध कार्यों में पाठ-निर्धारण का कार्य स्वयं महत्त्वपूर्ण है। पाठ-निर्धारण का अर्थ केवल यही नहीं कि प्राचीन प्रतियों के विभिन्न पाठों को शोधकर एक पाठ को मुख्य मान लिया जाए। अभी-अभी निशीथ सूत्र का पाठ-संशोधन हुआ। कई स्थलों पर पाठ का अर्थ महजगम्य नहीं हो पा रहा था। तब एक दिन आचार्यश्री ने कहा—'हमें निशीथ सूत्रों को भाष्य व चूर्ण के साथ-साथ पढ़ना है।'।

वैशाख का महीना। चिलचिलाती धूप में बारह मील का विहार, गुजरात का प्रदेश। हम प्रातः कच्चे रास्ते से चले और लगभग सवा दस बजे मातलपुर पहुँचे। विहार बहुत लम्बा था। आचार्यश्री ने निवेदन किया कि साथ में बृद्ध, बाल, ग्लान माधु-माध्विया हैं। इतना लम्बा विहार उनके लिए अशक्य है। इस प्रार्थना में पूर्व आचार्यश्री ने लम्बे विहार का निर्णय कर लिया था अतः मकल्प की भाषा में कहा—'मैं निष्ठा कर चुका

हूँ, इस निश्चय की घोषणा भी हो चुकी है। मुझे तो सानलपुर पहुँचना ही है। जो असमर्थ हैं, वे दूसरे रास्ते से सायकाल तक पहुँच सकते हैं। इस कथन से साधुओं ने कुछ सोचा और सभी लम्बे विहार के लिए चल पड़े। एक सत के घुटने में दर्द उठा, इसलिए वे दस मील वाले गाव में रुके और उनकी परिचर्या में दो मुनि और रहे। शेष सभी यथासमय म्यान पर पहुँच गए। साधु-साध्विया पानी लेकर दूर तक सामने आ गए थे। आचार्यश्री ने तथा सतो ने पानी पिया। आज सूर्य पीठ के पीछे था और ठण्डी-ठण्डी हवा चल रही थी। अतः क्लान्ति कुछ कम हुई। विहार में आते ही आचार्यप्रवर ने 'शिथिलीकरण' प्रारम्भ कर दिया। साथ वाले श्रावकों ने सोचा, आज आचार्यश्री बहुत थक गए हैं, इसीलिए सो रहे हैं। कुछ विश्राम कर आचार्य-प्रवर अपने कार्य में लग गए। हमने सोचा कि आज आगम-पाठ-मशोधन का कार्य स्थगित रहेगा परन्तु विश्राम कर उठते ही आचार्यश्री ने सन्तो को बुला भेजा और पाठ-सशोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

आचार्यश्री ने कहा, 'विहार चाहे कितना ही लम्बा क्यों न हो, आगम-काय में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आगम-काय करते समय मेरा मानसिक तोष इतना बढ़ जाता है कि सगस्त शारीरिक क्लान्ति मिट जाती है। आगम-कार्य हमारे लिए खुराक है। मेरा अनुमान है कि इस कार्य के परिपाश्व में, अनेक-अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ होंगी जिन से हमारे शासन की बहुत प्रभावना होगी।'

साय के चार बजे थे। आचार्यश्री के पास 'निशीथ' का वाचन प्रारम्भ हुआ। अध्ययनार्थी साधु-साध्वी वाचन में सम्मिलित हुए। प्रतिदिन लगभग एक घंटे तक यह वाचन चलता है और साथ-साथ अनेक तथ्य प्रकाश में आते जाते हैं। उदाहरण के लिए निशीथ के बीसवें उद्देशक के अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनका हार्द मूल से स्पष्ट नहीं होता। भाष्य-चूर्ण के पढ़ने में इनका हार्द स्पष्ट हुआ और यह बात ध्यान में आयी कि कहीं-कहीं ग्रन्थकार ने अनेक सूत्रों को एक ही सूत्र में समाहित कर दिया (देखो सूत्र १३, १४)।

आचार्यश्री ने कहा—'निशीथ सूत्र के वाचन का मेरा अभिप्राय यही था कि जो तत्त्व मूल सूत्र से स्पष्ट नहीं होते वे भाष्य-चूर्ण के वाचन से बहुत स्पष्ट हो जाते हैं और इससे मूल पाठ के निर्धारण में सहायता मिलती है।'

जो यहा सुनते हैं, उनके लिए वाचन का अभिप्राय कुछ और हो सकता है, जैसे—ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान, भाष्य, चूर्णित अनेक-अनेक तथ्यों की जानकारी आदि-आदि ।

पाठ-निर्वाण करते समय इस प्रकार की अनेक प्रक्रियाएँ काम में ली जाती हैं ।

प्रतिदिन दोनों समय विहार होते हैं, परन्तु आगम-कार्य इसी उत्साह व वेग से आगे चलता जाता है । विभिन्न मुनि भिन्न-भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं और कार्य अपनी गति से चल रहा है ।

यात्रा के दौरान वर्तमान में निम्न प्रकार कार्य चल रहा है

१ औपपातिक सूत्र का पाठ-निर्वाण ।

२ ममवायाग सूत्र के अनुवाद, सम्स्कृत छाया तथा पाठ का पुनः अवलोकन तथा उनके अन्तिम रूप का निर्वाण ।

३ आचाराग सूत्र का शब्दानुक्रम ।

४ 'उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन' का पुनः अवलोकन तथा अन्तिम रूप का निर्वाण ।

५ दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन निर्युक्ति का अनुवाद ।

६ नन्दी सूत्र की भूमिका ।

आगम-पाठ-संपादन की ओर

जैन-दर्शन के जमन विद्वान् डा० रोथ 'भगवान् मल्लिनाथ' पर वीसिम लिख रहे थे । इसी प्रसंग में कुछेक जिज्ञासुओं को लेकर वे आचार्यश्री तुलसी के पास आए । उन दिनों आचार्यश्री सरदारगढ़ में थे । आगम-कार्य चल रहा था । प्रश्नों का क्रम चला । साथ-साथ समाधान भी मिलता गया । उनकी कार्यनिष्ठा और कार्य के प्रति एकाभिमुखता प्रेरणाप्रद थी ।

आचार्यश्री के कुशल निर्देशन में चल रहे 'आगम-संशोधन' कार्य की उन्हें जानकारी दी गई । उन्होंने कार्य देगने की इच्छा व्यक्त की ।

आगम-काय मे जुटे हुए कतिपय साधु एक कमरे मे काय-सलन थे । मुनिश्री नथमलजी सभी को यथोचित मार्गदर्शन दे रहे थे । डा० रोय वहा आए । उन्होंने काय को देखकर प्रसन्नता प्रकट की, अनेक सुभाव भी दिए । उनके हाथ मे 'सुत्तागम' की एक प्रति थी । मुनिश्री नथमलजी ने कहा—यह पुस्तक कैसे ले रखी है ? यह तो अशुद्धि-बहुल है ।

उन्होंने कहा—“मुनिजी ! यह मैं जानता हू कि यह त्रुटियों मे भरी पड़ी है । परन्तु एक ही स्थान मे आगमो का मूल पाठ एकत्र मिलता तो है, अन्यत्र वह भी दुर्लभ है । इसी से सन्तोष मान रखा है ।” हमने उनकी भावना को ताडते हुए उनके विचार का समर्थन किया ।

आचार्यश्री के मन मे पाठ-संशोधन की भावना प्रज्वलित थी । डा० रोय के विचारो ने उस भावना को और उभारा । अति व्यस्त रहते हुए भी आचार्यश्री ने दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, नन्दी, बृहत्कल्प, निशीथ, अनुयोगद्वार आदि छह सूत्रो का पाठ संशोधित किया । पाठ-संशोधन मे अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडा । जितनी हस्तलिखित प्रतिया श्री उतने ही पाठान्तरों को देखकर पाठ-निर्धारण का कार्य दुर्लभ-सा प्रतीत होने लगा । परन्तु आचार्यश्री की बहुश्रुतता से पग-पग पर प्रकाश की रेखाएँ प्रस्फुटित होती दीखी । ज्यो-ज्यो अन्वेषणपूर्ण पाठ-निर्धारण का कार्य सम्पन्न हुआ ।

सभी आगमो के पाठ-संशोधन के विचार आते रहे, परन्तु अर्थ-निश्चय और पौर्वापय के निश्चिति के बिना पाठ-निर्धारण का कार्य सुगम प्रतीत नहीं हुआ । विचार-मथन चलता रहा । दशवैकालिक सूत्र के कार्य-काल मे यह विचार सुदृढ हो गया कि अनुवाद के कुछ पूर्व ही पाठ का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

राजगृह मे 'जैन संस्कृति समारोह' का विशद आयोजन था । अनेक जैन विद्वान् और जैन-दर्शन मे रस लेने वाले जैनेतर विद्वान् उपस्थित थे । जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति भी अपर्याप्त नहीं थी । पूना से एन० बी० वैद्य आए हुए थे । 'आगम-संशोधन' के विचार-विमर्श के लिए विद्वानों की एक गोष्ठी आचार्यश्री के सान्निध्य मे रखी गई । प्रो० वैद्य ने इसमे पूर्ण रस लिया । उन्होंने आचार्यश्री ने निवेदन किया—

“जैनागमों के कार्य के प्रति जैन लोगों की उपेक्षा को देख मैं हताश हो गया था। इसका मुख्य कारण था माहित्य का अभाव। सत् प्रयत्नों से पूना के कांग्रेस में जैन-दर्शन का कक्ष बोलता गया। अविकारी व्यक्तियों ने आगम-माहित्य मांगा। ज्यो-र्यो मैंने एक-दो पुस्तकें पाठ्यक्रम के लिए दी। परन्तु माग चालू रही। मैंने बहुत प्रयास किया परन्तु उनकी माग पूरी नहीं कर सका। आपकी कार्यशीलता को देखकर पुनः मेरे मन में आशा की एक लहर दौड़ गई है। आपके कुशल निर्देशन और अनुपम मगठन से मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि यह कार्य आप जैसे मनीषी और चिन्तको द्वारा पूर्ण सम्पन्न होकर रहेगा। यह कार्य आपने उठाया है—यही इस कार्य की सुसम्पन्नता का परिचायक है। आगम-अनुवाद आदि कार्यों से पूर्व मूल-पाठ-निर्धारण का कार्य होना चाहिए—ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है। इस कार्य के लिए मैं अपने आपको प्रस्तुत करता हूँ और अन्यान्य विद्वानों को भी जुटाने का वादा करता हूँ। अभी अवकाश-ग्रहण करने में मेरे नव वर्ष छेप हैं। यदि इस अवधि से पूर्व मैं अपने विद्यार्थियों को मूल आगम पाठ का सुसम्पादित भाग दे सका तो मैं अपने भाग्य को सराहे बिना नहीं रहूँगा। आपके अभिनव सम्पर्क से मैं विश्वस्त हो गया हूँ कि यह कार्य शीघ्र हो जाएगा।” प्रोफेसर महोदय की भावनाओं में उत्साह था, कार्य करने की तन्मयता थी।

वैभार पर्वत के प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने आचार्यप्रवर ऊपर गए। ‘सप्तपर्णी’ गुफाओं के सामने चतुर्विध सध की उपस्थिति भगवान् महावीर के ‘समवसरण’ की याद दिला रही थी। सबका दिल उमंगों से भरा था। आचार्यश्री ने मधुर वाणी में देशना दी। मध-चतुष्टय ने भी अपनी-अपनी भावनाएँ रखी। आचार्यश्री ने वातावरण में विशेष चैतन्य उड़ेलते हुए एक प्रतिज्ञा की कि “आगामी पाँच वर्षों में ‘मूल पाठ’ का सम्पादन करना है।” प्रतिज्ञा की प्रतिध्वनि में सारा वैभार गूँज उठा।

आचार्यश्री के सामने मुख्यतः दो कार्य हैं—आगम-कार्य और अणुवन-प्रचार। एक स्थिति-मापेक्ष है, एक गति-मापेक्ष। एक अल्प व्यक्ति-मापेक्ष है, एक समूह-मापेक्ष।

आचार्यश्री में विलक्षणता है। वे दोनों को साथ लिए चलते हैं। परन्तु

दोनों में कुछ-कुछ बाधाएँ आती हैं। परन्तु आचार्यश्री की मतत् प्रेरणा और सन्तो की कार्य-निष्ठा से पर्याप्त कार्य होता है, फिर भी इस कार्य को गति देने के लिए एक स्थान पर अवस्थिति की अपेक्षा रह जाती है। इन पर सोचा भी जाता है।

कई साधु और श्रावकों की इस काय के प्रति रुचि बढ़ी है और वे कार्य करना चाहते हैं। यह अच्छा है। यदि सभी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार काय को बाट लेते हैं तो कार्य सम्पन्न होने में कोई बाधा नहीं आती। आगम काय श्रद्धा, सातत्य और दीर्घकालिता सापेक्ष है। इस कार्य से व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है, परन्तु वह कार्यानुपगिक है। केवल महत्त्वाकांक्षाओं के पोषण के लिए जो इस कार्य में प्रविष्ट होते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। आगम के कार्य-काल में हमने देखा है कि किस प्रकार पाठ और अर्थ की निश्चिति में आचार्यश्री को चिन्तन और मननशील रहना पड़ता है। इस कार्य को सहज व सरल समझ बैठना अविचारकता है।

पाठ-निर्धारण की इयत्ता यह है कि—प्राचीनतम प्रतियों से पाठ मिलाया जाए और आगम के पौर्वापर्य की सगति करते हुए किसी एक निश्चय पर पहुँचा जाए। तदनन्तर विशेष विमर्श और चिन्तन के द्वारा पाठ का निर्धारण किया जाए। इसका यह मतलब नहीं कि जो पाठ हमने निश्चित कर लिया वह अन्तिम ही होगा। परन्तु आगे के विद्वानों के लिए भी विचार करने का क्षेत्र सदा खुला रहा है और रहेगा। भविष्य में तत्सम्बन्धी जो विशिष्ट विचार आएँ उन पर यथासम्भव विचार किया जा सकेगा और अन्यान्य सम्करणों में उन्हें स्थान दिया जा सकेगा।

प्रचलित जैन सम्प्रदायों में पाठ-विषयक विशेष मतभेद नहीं है। मत-भेद केवल अर्थ-निश्चय में है। ऐसी स्थिति में अन्वेषणपूर्ण प्रस्तुत किए जाने वाले पाठों का सभी सम्प्रदाय वाले स्वागत करेंगे और अपनाएँगे, ऐसी आशा है।

आगम-कार्य पर एक दृष्टि

विक्रम स० २०१२ चैत्र शुक्ला १३ को आचार्यश्री तुलसी की देख-रेख में आगम-अन्वेपण कार्य प्रारम्भ हुआ। यह कार्य ४५ आगमों की सकलना से प्रारम्भ हुआ, और लगभग ३२ आगमों की शब्द-सूची उज्जैन चातुर्मासि वि० स० २०१२ के अन्त तक तैयार हो गई। इस कार्य में अनेक साधु-साध्वी लगे थे। कुछ समय बाद आगम शब्दकोश का कार्य भी चला। छ आगमों का कार्य सम्पन्न हुआ। कार्य चल ही रहा था कि आचार्यश्री की यात्रा का कार्यक्रम बना और कलकत्ता की यात्रा प्रारम्भ हो गई। इसलिए कोश का कार्य स्थगित कर देना पड़ा। दशवैकालिक सूत्र का कार्य चालू था। वह कलकत्ता के यात्राकाल में लगभग पूर्ण हो गया। उसके बाद उत्तराध्ययन, स्थानाग, समवायाग और निरयावलिका का कार्य भी क्रमशः सम्पन्न हुआ। सूत्रकृताग आदि १८ सूत्रों का पाठ-निर्धारण हुआ और वर्तमान में रायप्रशनीय सूत्र का पाठ-संशोधन हो रहा है। यात्रा के कारण समय का अभाव और मामूरी की अल्पता रहती, फिर भी कार्य पूर्णतः स्थगित नहीं हुआ। वह अपनी गति से चलता रहा।

इस कार्यकाल में कार्य-पद्धति में संशोधन, परिमार्जन होता रहा। समय-समय पर विद्वानों से विचार-विनिमय भी हुआ और आगमन कार्य की गतिविधि से अनेक विद्वान् परिचित हुए।

अनेक साधु-साध्वी इस कार्य की ओर आकृष्ट हुए। अनेक तवीन उन्मेष आए। साधुओं में आगम-ज्ञान के विविध स्रोतों को खोज निकालने के लिए साप्ताहिक गोष्ठियाँ चलीं। प्रति सप्ताह एक-एक मुनि अपने-अपने निर्धारित विषय पर भाषण करता। प्रश्नोत्तर भी चलते और अन्त में आगम कार्य के प्रधान निर्देशक मुनिश्री नथमलजी उपमहागुरु भाषण करते हुए विषय पर विगद प्रकाश डालते। कभी-कभी यह गोष्ठी आचार्यश्री के सान्निध्य में भी चलती थी।

इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप साधुओं ने एक हस्तलिखित पत्रिका के प्रकाशन की बात मोची और कुछेक साधुओं—मुनि मधुकरजी, मुनि मुखलालजी, मुनि श्रीचन्द्रजी ने त्रैमासिक शोध-पत्रिका 'एषणा' की रूप-

रेखा आचार्यश्री से निवेदित की। आचार्यश्री ने इस योजना पर प्रसन्नता प्रकट की और उसे स्थायित्व देने पर बल दिया। 'एषणा' का प्रथम अंक आचार्यश्री के धवल-समारोह के प्रथम चरण पर आचार्यश्री को वीदासर में भेंट किया गया। उसमें आगम सम्बन्धी अनेक जोषपूर्ण लेख थे। आचार्यश्री ने उसका अवलोकन कर उसे विकसित करने तथा उमी प्रवृत्ति को साध्वी समाज में कार्यान्वित करने की बात कही। 'एषणा' के अनेक अंक निकले। विविध विषयों पर लिखे गए लेखों का एक सुन्दर मकलन सहज ही हो गया। साध्वियों में आगम तथा उसके व्याख्या ग्रन्थों की परिशीलन की प्रवृत्ति बढ़ी। वृद्धिगत अभिरुचि हमारे आगम-काय में सहयोगी रही।

दशवैकालिक सूत्र का प्रकाशन श्री जैन श्वेताम्बर तैरापथी महासभा, कलकत्ता ने प्रारम्भ किया। कुछेक कारणों से वह काय अत्यन्त मन्थर गति से चलने लगा। अब दशवैकालिक प्रकाशन-काय लगभग पूर्ति पर है।

दशवैकालिक को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में दशवैकालिक सर्वेक्षण और मूल आदि है। द्वितीय भाग में मूल पाठ, अनुवाद और टिप्पणियाँ हैं। प्रथम भाग के दशवैकालिक का समग्र दृष्टि से अध्ययन होता है और द्वितीय भाग में गाथा-क्रम में। प्रथम भाग में निर्युक्ति, चूर्ण और वृत्ति के विशिष्ट स्थल हैं और द्वितीय भाग में विशद टिप्पणियाँ हैं। दोनों भाग अपने आप में स्वतन्त्र होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध हैं और परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी स्वतन्त्र हैं।

आचार्यश्री की बलवती प्रेरणा का ही यह परिणाम है कि आज अनेक साधु-साध्वी इस काय की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। ऐसा कोई ही दिन बीतता होगा कि जिस दिन आचार्यश्री आगम कार्य को उत्साह से सम्पन्न करने की प्रेरणा न देते हों। मुनिश्री नथमलजी अहर्निश इस कार्य में मनोयोगपूर्वक लगे हुए हैं और यही कारण है कि यह गुरुतर काय आज कुछ सरल और सहज बन गया है।

आचार्यश्री की अपेक्षा थी कि और-और भी साधु-साध्वी इस काय में जुटते परन्तु प्रचार-क्षेत्र की विस्तीर्णता तथा अन्यान्य कारणों से वैसे

नहीं हुआ। कई विद्वान् गृहस्थ भी इनमें मलग्न रहते, परन्तु यह भी नहीं हो पाया। परन्तु कई श्रावकों ने इन कार्य में रुचि ली। उनमें श्री श्रीचन्द्रजी रामपुरिया, श्री मदनचन्द्रजी गोठी मुख्य थे। श्रीचन्द्रजी प्राग्भ में ही इनमें मलग्न थे। उन्होंने कुछेक व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन कार्य की सम्पन्नता में मनोयोग में कार्य किया है।

आगम कार्य स्थिति-मापेक्ष है—इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता। परन्तु यात्रा के अन्तराल में ही इन कार्य की उद्भावना हुई थी और सम्भवतः इसीलिए यह यात्राओं में ही चलना चाहता था। यात्राओं में जो कार्य चला वह पूर्णतः आशातीत था। लम्बे-लम्बे विहार, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी, नतत चलना आदि-आदि क्रियाओं में भी आगम कार्य की अखण्ड आराधना मनोयोग और कर्तव्य-निष्ठा की परिचायिका थी। यथेष्ट साधन-सामग्री का अभाव नदा ही बना रहता परन्तु जहाँ हम एक स्थान में रहते तब वह अभाव मिट-सा जाता।

कार्य गतिशील रहे यह सभी चाहते हैं किन्तु गतिशीलता के हेतुओं को सभी नहीं समझते और जो समझते हैं वे उनकी कभी-कभी उपेक्षा भी कर बैठते हैं। यही कारण है कि कार्य में कुछ वैथिल्य आया है। अनावश्यक विलम्ब के अनावश्यक हेतु यदि न मिलेंगे तो कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा।

इन प्रकार यह कार्य अनेक अपेक्षाओं को लिए चल रहा है। वाचना प्रमुख आचार्यश्री तुलसी का स्तन प्रयत्न, प्रधान निर्देशक मुनिश्री नयमल-जी का अविकल योग तथा नाबु-माध्वियों का निरीह श्रम निश्चित ही सुन्दर फल ला पाएगा।

आगम-कार्य की दिशा में

लामा एक वर्ष पूर्व आचार्यश्री तुलसी ने वैभार गिरि की अवस्थिति में चतुर्विध मध के समक्ष यह घोषणा की थी कि आगामी पाँच वर्षों में आगम पाठों का स्थानीकरण करना है। उस समय गजगृह में नमान,

जैन विद्वानों ने इस घोषणा का हार्दिक स्वागत किया था। कई विद्वानों से विचार-विमर्श भी हुआ और इस कार्य की प्रारम्भिक रूपरेखा बनाई गई। आचार्यश्री कलकत्ता पधारे। आठ मास की अविकल व्यस्तता से काय गतिशील नहीं बन सका। वहाँ से दो हजार मील की यात्रा कर आचार्यश्री राजनगर पधारे। तेरापथ द्विशताब्दी के महत्त्वपूर्ण कार्यों में आपको अधिक समय लगाना पड़ा। पाठ-संशोधन का कार्य गतिमान नहीं बन सका। द्विशताब्दी महोत्सव के दो चरण सानन्द सम्पन्न हुए। आचार्यश्री की कार्य-व्यस्तता उतनी नहीं रही। यात्रा भी हल्की हो गई। अतः आचार्यश्री ने पुनः उस कार्य को गति देने के लिए तीन-चार मुनियों को पाठ-संशोधन के काय में लगा दिया। मुनि सुमेर 'डोसी', मुनि मागीलाल 'मधुरकर' तथा मुनि हीरालाल 'कर्मठ' इस कार्य में अहर्निश सलग्न रहने लगे। उनके प्राचीन आदर्शों को सामने रख वे टीका चूर्ण आदि से आगम पाठों का मिलान करते और मुनिश्री नथमलजी से विचार-विमर्श कर मूल पाठ और पाठान्तर आदि का निर्धारण कर लेते और अन्तिम निर्णय आचार्यश्री पर छोड़ दिया जाता। पाठ-निर्धारण का कार्य कुछ सरल-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह वैसा नहीं है। आज जितने भी प्राचीन आदर्श हैं उनमें प्रायः पाठ-भेद मिलता है। इसके कई कारण हैं—प्राचीन आदर्श लेखकों के सामने लिखते समय जो प्रति रही, उसी के अनुसार उन्होंने लिपि कर ली। लिखते-लिखते प्रमादवश या लिपि को पूरा न समझ सकने के कारण अक्षरों का व्यत्यय भी हुआ। कहीं-कहीं दृष्टि-दोष के कारण पद्य छूट गए या स्थानान्तर भी हो गए। यह उन लिपिकर्ताओं के विषय में है, जो केवल लिपिकर्ता ही थे, पाठ के विमर्शक नहीं।

जो व्यक्ति लिपि करने के साथ-साथ पाठ के पौर्वापर्य पर भी ध्यान नहीं देते, वे मूलाय को न समझ सकने के कारण तथा विपरीत समझने के कारण पाठ में संशोधन कर देते। यह कोई दुर्बुद्धि से नहीं होता, सहजतया किया जाता, परन्तु इससे पाठों में अत्यधिक विपर्यय हो गया। उन्होंने अपनी विचार-सामग्री को प्रधानता देकर तथा अपने चिन्तन की प्रौढ़ता पर अत्यधिक विश्वास कर नये पद्य अन्दर ममाविष्ट किये या मूल पद्यों में ही परिवर्तन ला दिया। आज भी ऐसा ही होता है। जहाँ-जहाँ संशोधन

होता है वहा वह मशोधित प्रति श्री कालान्तर मे नये सशोधको के लिए पाठान्तर की कटीवाली एक प्रति बन जाती है। प्रत्येक विद्वान् अपनी-अपनी माधन-सामग्री से सशोधन करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सबके लिये अन्तिम है। परन्तु हा, उम विषेय सशोधक के लिए उस समय तक वह अन्तिम हो सकती है। नये-नये सशोधक अपनी-अपनी प्रचुर माधन सामग्री से कालान्तर मे उम विषय पर और श्री विशेष प्रकाश डाल मके। सशोधन का कार्य नये सशोधको के लिए नये-नये द्वार उपस्थित करता है, नये-नये विराम-स्थल प्रस्तुत करता है, ताकि अन्य सशोधक उस विराम को आधार बनाकर आगे सोच सकें।

प्रत्येक धर्म सम्प्रदाय आदि मे अविकृत ही होता है परन्तु ज्यो-ज्यो वह विस्तार पाता है, उसकी अविकृतता नष्ट होती जाती है। वह इसलिए कि विचारो के मतत प्रवहमान प्रवाह मे नये-नये उन्मेप आते है। कई उन्मेप स्थायित्व पा लेते है और कई मिट जाते हैं। जो स्थायित्व पाते है उनको शन-शन विश्वास मिलता जाता है और कुछ ही समय के व्यवधान मे वे दृढ बन जाते है। यह नये सम्प्रदाय या नये विचार के प्रादुर्भाव की कहानी है। जैन धर्म सध भी इसका अपवाद नहीं है। भगवान् महावीर के समय मे आज की सारी मापेक्षताए थी, विचार थे, नयवाद के आधार पर उनका समाधान भी था, परन्तु सध अविकल था। न श्वेताम्बर-दिगम्बर का झमेला था और न अन्यान्य शाखा-प्रशाखाओं का। सध अखण्ड था। सध मे प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव मे पृथक्त्व के बीज बोए, मिथ्याभिनिवेश या व्यक्ति-मोह से विचार-भेद पनपने लगे और धीरे-धीरे सध की अखण्डता टूट गई। सध अनेक इकाइयो मे बट गया। इतना होने पर भी आज की श्वेताम्बरीय शाखाओं मे मूल-पाठ-भेद अत्यन्त अल्प है। उनमे मतभेद है तो केवल अर्थ की परम्परा दुरुह होती है, वह मिट नहीं सकती और यदि मिटती है तो जडता पैदा करती है। हमारा विचार है कि अर्थ-भेद के रहते हुए भी पाठ-भेद की परम्परा को मिटाया जा सकता है। इसी भावना को मूर्त रूप देने के लिए आचार्यश्री ने दो वर्ष पूर्व जैन विद्वानो को आह्वान किया था कि वे श्वेताम्बरीय आगम-पाठ-निर्धारण के विषय मे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करें ताकि

शताब्दियों से चली आ रही पाठ-भेद की परम्परा एक बार समाप्त हो जाय। इस कार्य से जैन आगम की एकरूपता हो सकेगी जिससे कि रिसर्च स्कॉलर उस पर निश्चिन्तता से कार्य कर सकें। एकरूपता से स्थायित्व आता है और स्थायित्व से विश्वास पनपता है।

कार्य गतिमान है। उत्तराध्ययन पाठ-निर्धारण का कार्य चालू है और संभव है वह इसी मास के अन्त तक पूरा हो जाय। पाठ-निर्धारण की जटिलताएं कम नहीं हैं परन्तु यह आगम कार्य का प्रथम और अत्यावश्यक सोपान है। इसकी उपेक्षा कर कोई भी विद्वान् इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता।

आचार्यश्री की सतत प्रेरणा तथा समय-समय पर मिलनेवाले मार्ग-दर्शन से यह कार्य शीघ्रता से सम्पन्न होगा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। मुनियों की निस्वार्थ सेवा से प्रवचन प्रभावना के साथ-साथ ज्ञानवृद्धि का स्रोत भी खुलेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास है।

पाठ-संशोधन—मौलिक कार्य

आचार्यश्री तुलसी अपने श्वेत सघ के साथ बम्बई में चातुर्मास और मर्यादा-महोत्सव सम्पन्न कर खानदेश की यात्रा पर चल पड़े। पूना में अल्पकालीन प्रवास कर नारायण गांव की ओर जाते हुए एक दिन 'मचर' में ठहरे। विक्रम संवत् २०११, फाल्गुन शुक्ला १० का सुहावना दिन था। वहां बौद्धपत्र 'धर्मदूत' को देखकर आचार्यश्री के मन में आगमों पर कुछ कार्य करने की कल्पना उठी। आपने मुनिश्री नथमलजी को बुलाकर कहा—“जैनागमों के हिन्दी अनुवाद के लिए अनेक व्यक्ति मुझसे कहते रहते हैं। मेरी स्वयं की इच्छा भी है। पर एक ओर यात्रा, दूसरी ओर इतना गुरुतर कार्य, यह कैसे बने?” आचार्यश्री के हृदय को स्पर्श करते हुए मुनि श्री नथमलजी ने कहा—“यह कार्य कठिन बात नहीं है। अगर आचार्यश्री का ध्यान अभी-अभी आगम-शोध का कार्य आरम्भ

करने का हो तो निश्चय हो जाना चाहिए। कार्यकर्त्ता स्वयं पैदा होंगे। सामग्री अपने आप जुटेगी। आपके सकल्प को फगने में सन्देह नहीं है।”

इस आत्म-विश्वास की वाणी को सुनकर आचार्यश्री का सकल्प और बलवान् बना और उसी दिन यह निश्चय कर लिया कि आगम-कार्य को प्रारम्भ करना है।

आज उस कार्य को प्रारम्भ किए लगभग एक युग बीत रहा है। इस लम्बी अवधि में अनेकानेक नए अनुभव प्राप्त हुए, सैकड़ों ग्रन्थों का पारायण हुआ और आगम तथा व्याख्या-साहित्य को सूक्ष्मता से समझने का सुअवसर मिला।

हमारे इस शोध-कार्य के प्रमुख हैं आचार्यश्री तुलसी और प्रधान सम्पादक और निर्देशक हैं मुनि श्री नथमलजी। इस गुरुतर कार्य को सम्पन्न करने के लिए लगभग बीस साधु-साध्वी जुटे हुए हैं।

आचार्यश्री इस प्रवृत्ति में अपना अधिकांश समय लगाने का यत्न करते हैं किन्तु एक प्रगतिशील धर्म-संघ के आचार्य होने के कारण अन्यान्य अनेक प्रवृत्तियों में उन्हें सलग्न रहना पड़ता है। तैरापथ एक केन्द्र-शासित संघ है। आचार्य उसके केन्द्र है। अतः छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रवृत्ति में उनकी सलग्नता आवश्यक होती है। इसीलिए वे किसी एक ही प्रवृत्ति में अपना सारा समय नहीं लगा सकते। किन्तु इतना उत्तरदायित्व होते हुए भी वे आगम-कार्य के लिए निरंतर चिन्तनशील और कार्य-तत्पर रहते हैं। कभी-कभी अपनी अन्यान्य प्रवृत्तियों को गौण कर इसको प्रमुखता देते हैं। इसीलिए-कृतज्ञता की भाषा में मुनिश्री नथमलजी ने लिखा है—
“आगम-कार्य की सभी प्रवृत्ति यों में आचार्यश्री का हमें सक्रिय योग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्राप्त है। यही हमारा इस गुरुतर कार्य में प्रवृत्त होने का शक्ति-बीज है।”

मुनिश्री नथमलजी ने इस शोध-कार्य में अनेक नए आयाम खोले हैं और अनेक साधु-साध्वियों को इस कार्य की ओर आकृष्ट किया है। उनका समूचा समय इसी को गतिशील बनाए रखने में व्यतीत होता है और उन्होंने अपने परिपार्श्व में इसके लिए कार्यकर्त्ताओं की एक सुन्दर कड़ी निर्मित की है।

अभी-अभी एक दिन राजस्थान के प्रमुख कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया ने मुनिश्री से प्रार्थना की—“आप इस शोध-कार्य में अपना जीवन क्यों लगा रहे हैं ? इस कार्य को विद्वानों को सौंपकर आप कुछ मौलिक देन दीजिए । आप-जैसे प्रखर प्रतिभा वाले से सारा ससार लाभान्वित हो सकता है । परन्तु मैं देखता हूँ कि आप इस कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि मौलिक चिन्तन-मनन के लिए समय भी नहीं मिलता होगा । दूसरी बात है कि व्यक्ति अमुक-अमुक वय तक ही कुछ मौलिक देन दे सकता है । उम्र के ढल जाने पर उसमें मौलिक सूझ-बूझ की कमी हो जाती है । इसीलिए आपको इस कार्य से हटकर विभिन्न विषयों पर अपना मौलिक अनुभव, चिन्तन और मनन प्रस्तुत करना चाहिए ।”

मुनिश्री मुसकराए और चुप हो गए ।

प्रतिदिन की भांति आज भी आचार्यश्री के समक्ष आचाराग का वाचन चल रहा था । मुनिश्री आचाराग के गूढ़तम सूत्रों के रहस्यों को खोल रहे थे । बीस-पचीस विद्यार्थी, साधु-साध्विया दत्तचित्त हो उनको सुन रही थी । प्रसंग चला । मैंने आचार्यश्री से कहा—“पाठ-संशोधन जैसे कार्य में मुनिश्री का इतना समय लगाना कुछ अटपटा-सा लगता है । आजकल मैं देख रहा हूँ कि मौलिक सृजन के लिए उनके पास अवकाश ही नहीं रह पाता । ऐसी प्रतिभाएँ यदाकदा ही आती हैं और यदि उनका समुचित उपयोग नहीं होता तो सभ के परिवार को तथा अन्यान्य लोगों को बहुत बड़े लाभ से वंचित रहना पड़ता है ।” आचार्यश्री ने कहा—“तुम पाठ-संशोधन को मौलिक कार्य नहीं मानते, यह तुम्हारी भूल है । मैं मानता हूँ कि शोध-कार्य का सबसे प्रमुख अंग है मूल पाठ का निर्धारण । और यह हरेक कर नहीं सकता । दूसरी बात है कि पाठ-संशोधन के क्रिया-काल में ये कितने लाभान्वित हुए हैं—उसे इनकी जवानी ही सुनो ।” मुनिश्री नथमलजी ने कहा—“पाठ-निर्धारण में पौर्वापर्य का अनुसन्धान अत्यन्त अपेक्षित होता है और यह तभी संभव है कि एक-एक शब्द पर चिन्तन को केन्द्रित कर उसके हार्द को समझा जाए । इस प्रवृत्ति से विचारों की स्पष्टता, चिन्तन की गूढ़ता और अर्थ-संग्रहण की प्रौढ़ता बढ़ती है । मैं इसे मौलिक अध्ययन मानता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसके

परिपार्श्व में जो कुछ लिखा जाएगा, वह मौलिक ही होगा।”

मैं पूर्णतः इस बात को नहीं भी पकड़ सका, किन्तु इसके पीछे जो सत्य बोल रहा था, उसे समझने का यत्न करता रहा।

अभी-अभी आचार्यश्री ने तेरापथ में निकाय-व्यवस्था का प्रवर्तन किया। धर्म-संघ की समस्त प्रवृत्तियों को चार भागों में बांटकर साधु साधवियों में चार-चार निकायों की स्थापना की। वे चार निकाय हैं— प्रबन्ध निकाय, शिक्षा निकाय, साहित्य निकाय और साधना निकाय। प्रत्येक निकाय में एक-एक व्यवस्थापक और एक-एक व्यवस्थापिका की नियुक्ति की गई और इन सभी निकायों के सुनियोजित संचालन के लिए मुनिश्री नथमलजी ‘निकाय सचिव’ के रूप में नियुक्त हुए। यह पद केवल सम्माननीय ही नहीं है, इसके पीछे एक सुव्यवस्थित कार्य-शृंखला है, जो कि व्यक्ति की क्षमताओं की एक कसौटी है।

सामूहिक वाचना की ओर

विचारों का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना विचार-भेद का इतिहास है। सभी के विचार एक-से मिलते हैं यह कभी नहीं होता। इसलिए आचार्यप्रवर को कहना पड़ा कि ‘प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सम्प्रदाय है। जितने व्यक्ति हैं उतने ही सम्प्रदाय हैं।’

आचार्यप्रवर ने आगमों की सामूहिक वाचना के लिए जैन समाज का आह्वान किया। फलस्वरूप कुछ प्रतिक्रियाएँ भी हुईं। परन्तु जितनी अपेक्षा थी उसका एक अशमात्र सामने आया।

काल के सुदूर व्यवधान से आगम पाठों की अस्तव्यस्तता सभी विद्वानों को चिन्तित किये हुए है। परन्तु साम्प्रदायिक अभिनिवेश के कारण किसी में भी यह विश्वास नहीं रहा कि सामूहिक रूप से भी कुछ किया जा सकता है। इस अविश्वास की वृत्ति ने परस्पर के सम्बन्धों के बीच एक खाई खोद डाली है जिसको पाटना दुष्कर कार्य-सा हो रहा है। सभी

अपने आप में एक-दूसरे के प्रति सन्देह लिए बैठे हैं। ऐसी अवस्था में मिलने-जुलने की बात भी नहीं उठती। जब तक यह सन्देहशीलता नहीं मिटती तब तक वाचना की पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाती। पृष्ठभूमि के अभाव में कार्य बनता नहीं। अतः आवश्यकता यह है कि इस वृत्ति को मिटाया जाय और एक-दूसरे को तटस्थता से देखने का प्रयत्न किया जाय।

साध्य एक है, पर साधन अनेक। एक साध्य की बात तो जच जाती है, परन्तु एक साधन की बात नहीं जच सकती। गन्तव्य एक हो सकता है, परन्तु उस तक पहुँचने के साधन भिन्न-भिन्न अवश्य रहेंगे। कोई किसी मार्ग को और कोई किसी मार्ग को जाना चाहेगा। यह विभिन्न रुचि की बात ही सहनशीलता को सिद्ध करती है। एक ही साधन को सब अपनाकर चलें, यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।

सभी सम्प्रदायों का साध्य एक है—मुक्ति। उनकी प्राप्ति के साधन भिन्न हैं। कोई साकारोपासना में अपने साध्य को देखता है तो कोई निराकार की उपासना में। कोई तीर्थ-यात्रा से साध्य-सिद्धि मानता है तो कोई घर पर रहकर ही अध्यात्मिकता में लीन रहकर साध्य के दर्शन करता है। कोई वस्त्र-परिधान से मुक्ति की ओर चल पड़ता है तो कोई नग्नत्व स्वीकार करता है। सभी ठीक हो सकते हैं, जहाँ तक कि ये साधन अध्यात्म से ओत-प्रोत हों। जहाँ भी या जव भी इनमें विकार आ घुसता है तब विकृति आती है और सारा ढाँचा बिगड़ जाता है।

अनेक साधनों वाली बात की पुष्टि करते हुए आचार्य विनोबा ने कहा था—“यह सोचना गलत होगा कि किसी एक ही धर्म से विश्व में शान्ति स्थापित हो जायेगी। धर्म सभी अच्छे हैं और इसलिए जो जिसका धर्म हो वह उसी पर चले। जस्ूरत है धार्मिक सहिष्णुता व भ्रातृत्व की।”

साधन अनेक होते हुए भी मनोमालिन्य न हो यह अपेक्षा है। इससे प्रेम बढ़ता है और आपसी प्रेम से विचारों का आदान-प्रदान सुगम हो जाता है। इतना ही जाने पर अपनी-अपनी मान्यताओं की सुरक्षा करते हुए भी एक निष्पक्ष पर पहुँचा जा सकता है।

‘सामूहिक वाचना’ का यह तात्पर्य नहीं कि सभी की मान्यताओं को एक करने का प्रयास किया जाय। परन्तु इसका सही तात्पर्य यह है कि

कम-से-कम मूल आगम के पाठों में सभी एकमत हो जाय ताकि आगमिक तत्त्वों की अक्षरशः सुरक्षा की जा सके और उसकी एकरूपता को लोगों के सामने रखा जा सके। पाठों की विभिन्नता स्वयं पाठक को सशय में डाल देती है। तत्त्व का निरूपण जहाँ सशय के उच्छेद के लिए होता है वहाँ वह अकारण ही सशय पैदा करे यह कैसा न्याय !

जिस प्रकार 'वत्सभी वाचना' और 'मायुरी वाचना' का सकलन आचार्य देवद्विगणी ने पक्षपात-रहित दृष्टि से किया था—वही हमारा आधार-स्थल बन सकता है। मूलागमों में जहाँ भी पाठान्तर हैं उनका उल्लेख समुचित ढंग से हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु यदि कोई अपनी परम्परागत मान्यताओं के आधार पर या अभिनिवेश से अपनी ही बात रखना चाहे तो वह क्षम्य नहीं हो सकता। जहाँ तक हमारा ध्यान है अग, उपाग आदि में पाठ को लेकर विशेष मतभेद नहीं है। मतभेद तो केवल अर्थ करने की परम्परा में है। ऐसी अवस्था में पाठों का निर्णय कोई बड़ी बात नहीं है। पाठों के ऐक्य से यह भी न समझना चाहिए कि अर्थ करने की स्वतन्त्रता भी न रहेगी। सभी सम्प्रदाय सारे सूत्रों के अर्थ करने में एकमत हो जाय यह अमम्भव है। इस असम्भावित कार्य को उठाना तो स्वयं एक नई समस्या खड़ी करने जैसा होगा। पाठों में मतभेद पहले नहीं था ऐसी बात नहीं है। चूर्णि, टीका आदि व्याख्यात्मक ग्रन्थ इसके साक्षी हैं। उन सबका सकलन कर देवद्विगणी क्षमाश्रमण एक निर्णय पर पहुँचे—यह उनकी विशेषता का द्योतक है। तत्पश्चात् धीरे-धीरे विभिन्न कारणों से पाठों में अन्तर आया और आज वह अन्तर बहुत दूर तक पहुँच चुका है। यदि आज भी इन ओर प्रयास नहीं किया जायेगा तो धीरे-धीरे नियुक्ति आदि आगमेतर ग्रन्थ भी उसमें समाविष्ट होकर मूलागम के शरीर को विकृत कर देंगे। ऐसा हो जाने पर जैन शासन की अवहेलना होगी। और इसके हम ही उत्तरदायी ठहराये जायेंगे !

अतः आवश्यकता है कि सभी सम्प्रदायों के आचार्य इस ओर विशेष ध्यान दें और निरपेक्ष दृष्टि से शासन प्रभावना के लिए इस क्षेत्र में कुछ कार्य करने को सोचें। सर्वप्रथम ग्यारह अग, बारह उपाग, मूल और छेद

आदि-आदि आगम ग्रन्थों के पाठों का सशोधन और स्थिरीकरण कर लेने पर परस्पर सौहार्द का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा और आगे भी सोचने-समझने का द्वार खुला रह सकेगा ।

यह 'सामूहिक वाचना' कब, कैसे और कहा हो—यह स्वयं अधिकारी-गण सोचें और शीघ्र ही किसी एक निर्णय पर पहुँचकर कार्य को गतिमान करें । साधनों की इस प्रचुरता के युग में यदि यह नहीं हो पायेगा तो अगली पीढ़ी हमारी बुद्धि पर हँसेगी और खिल्लिया उड़ायेगी ।

अभी-अभी एक भाई ने उस आह्वान का स्वागत करते हुए लिखा था कि—“यह सामयिक आवश्यकता अवश्य है—परन्तु आचार्य तुलसी के आह्वान पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं आचार्य भी एक सम्प्रदाय के घेरे में हैं ।” उनका कहना कुछ हद तक ठीक है, परन्तु सिर्फ बद्धमूल मान्यताओं के आधार पर जीवन भर अविश्वास रखते ही जाना स्वयं अपने दुरभिनिवेश का प्रदर्शन मात्र है । प्रत्यक्षीकरण और वर्तमान में उनके अनुशासन में चल रहे आगम-कार्य के अवलोकन से मेरा विश्वास है कि अविश्वास की दीवारें ढह पड़ेंगी ।

आचार्यप्रवर ने कितनी बार कहा था कि—“आगम कार्य जिन-शासन का कार्य है । इसमें पूर्ण प्रामाणिकता और सच्चाई रहनी चाहिए । पूर्वाभिनिवेश, सम्प्रदाय का मोह या परम्परा का आग्रह कभी भी न आये ।” ये शब्द आज भी आगमों के क्षेत्र में काम करनेवालों का पथ-प्रशस्त करते हैं । “Works speak louder than voice”—स्वयं कार्य ही इसका प्रमाण हो सकेगा—कथन मात्र से नहीं । दशवैकालिक का कार्य जब जनता के समक्ष आ जायेगा तब कई भ्रान्तियाँ स्वयं नष्ट हो जायेंगी । ‘वाचना’ की विस्तृत रूपरेखा हम अपनी ओर से शीघ्र ही तैयार करनेवाले हैं । अन्य जैन अधिकारी विद्वान् भी यदि इस विषय में कुछ कर सकेंगे तो सोचने-समझने का अवसर मिलेगा ।

आगम-कार्य और विद्वानों से परामर्श

यह 'प्रवचन-काल' की बात है। ग्रन्थ-प्रणयन में पूर्व अध्ययन-अध्यापन का कार्य मौखिक होता था। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक प्रवचन करते और शिष्य उन्हें सुनकर अपनी स्मृति में अंकित कर लेते। स्मृति की विवेकता थी कि जो जितना स्मृति में रख सकता वह उतना ही विद्वान् व ज्ञानी नमस्का जाता।

भगवान् महावीर ने जो कुछ कहा गणधरो ने उसे ग्रहण किया और अपने उत्तरवर्ती शिष्यों को उसकी वाचना दी। यह गुरु-परम्परा अक्षुण्ण रूप से चलती रही। आप्त वचन होने के कारण जैन-वाङ्मय 'आगम' कहलाया। केवली, अवधि-ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी चतुर्दशपूर्वधर और दश-पूर्वधर की रचना को आगम कहा गया है। इनके द्वारा रचित आगम स्वतः प्रमाण हैं। माथ-साथ नव पूर्वधर की रचना को भी आगम कहा गया— इसकी मगति यो है कि उपर्युक्त पाच आगम रचने के अधिकारी हैं और नव-पूर्वधर आगम की रचना के अधिकारी नहीं, परन्तु प्रायश्चित्त आदि के उत्सर्ग-अपवाद नियमों की रचना में स्वतन्त्र हैं। आगम का दूसरा नाम 'श्रुत' भी है। यह शब्द स्वयं 'प्रवचन-काल' की ओर स्पष्ट करेगा है। चार दुर्लभ वस्तुओं में दूसरी वस्तु 'श्रुति' है। यह भी उसी की परिचायिका है। - कालचक्र घूमा। भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ। स्मृति कम होने लगी। जैनाचार्यों ने महावीर वाणी को सकलित करना चाहा। इसलिए तीन सगीतियां हुईं।

सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में वीर-निर्वाण के १६० वर्ष बाद एक परिपक्व बुलाई गई। उस समय भद्रबाहु ही दृष्टिवाद के ज्ञाता रह गये थे। दुर्भिक्ष के कारण सघ छिन्न-भिन्न हो गया था। एकत्रित न हो सका। अतः वह अमफल रहा।

दूसरी बार वीर-निर्वाण के ८२७ और ८४० के बीच आचार्य नन्दिल की अध्यक्षता में मारा सघ एकत्रित हुआ। जितना स्मृति में था उनको लिपिवद्ध किया गया। माथ-माथ बलभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में भी यह कार्य हुआ।

तीसरी बार वीर निर्वाण के ६८० वर्ष बाद आचार्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उन्होंने उपर्युक्त दोनों वाचनाओं में सकलित पूर्वों का समन्वय कर पुस्तकाखंड किया।

तत्पश्चात् कोई भी सामूहिक वाचना नहीं हुई। लिपि-भेद या अन्यान्य कारणों से मूलागमों में निर्युक्ति, भाष्य आदि का मिश्रण हुआ। व्याख्याओं में अन्तर पड़ा, दूसरे दर्शनो के भावों का समावेश हुआ। अन्यान्य दर्शनो से लोहा लेने के लिए नाना प्रकार की रचनाएँ बनीं, व्याख्याएँ हुईं। इनका असर आगम की आत्मा पर पड़ा। परम्परा में भेद आया। इतना होते हुए भी जैनाचार्यों ने उसकी सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न किया। उपनिषदों की तरह आगमों में क्षेपक की बहुलता को रोका। फिर भी यत्र-तत्र कुछ झुटिया आयी, परन्तु गत एक हजार वर्ष में किसी भी आचार्य ने आगम पाठों के स्थिरीकरण के लिए सामूहिक प्रयास किया ही नहीं।

कुछ वर्ष पूर्व आचार्यश्री तुलसी ने यह काम अपने हाथ में लिया और निरन्तर उसकी प्रगति में चिन्तनशील बने। उनके पास उचित सामग्री है। कार्य दिनोदिन प्रगति पर है। सुसम्पन्न आचार्य द्वारा 'आगम-अन्वेषण काय' का आरम्भ सुनकर जैन विद्वानों को हर्ष हुआ और वे कार्य की गतिविधि को जानने के लिए प्रयत्नशील हुए।

कुछ दिन पूर्व वैशाली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डाइरेक्टर डा० नथमल टाटिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री, वेदान्ताचार्य आगम कार्य को देखने के लिए कानपुर आये। त्रिदिवसीय प्रवास में उनसे अनेक विषयों पर वातचीत हुई। दोनों जैन-दर्शन के मजे हुए विद्वान् हैं और जैन परम्पराओं व दार्शनिक तत्त्वों का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आचार्यश्री ने आगम काय की गतिविधि से उन्हें अवगत कराया और सम्पन्न-प्रायः दशवैकालिक सूत्र का कार्य उनके सामने रखा। उन्हें यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आगमिक शब्दों का अर्थ अन्यान्य दूसरे 'आगमों' के आधार पर ही हो ऐसा प्रयास किया जाता है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। इससे एक तो शब्द की आत्मा सही रूप से पकड़ी जाती है और दूसरे अन्य आगमों का पारायण भी सहजतया हो जाता है। डा० नथमलजी ने कहा—'मैं अपने विद्यालय में भी इसी

माध्यम से विद्यार्थियों को पढाता हूँ और इससे अर्थ करने में सुगमता होती है। उन्हें एक-एक शब्द, जिसकी अर्थ से इति तक छानबीन होती है, की जानकारी दी गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अपने अल्पकालीन प्रवास में उन्होंने कई बार कहा—‘आचार्यजी! हम यह नहीं जानते थे कि यह आगम-कार्य इतनी दृढ़ता और निष्ठा से हो रहा है। हमने यह मान लिया था कि जिस प्रकार अन्यान्य स्यानों में कार्य होता है उसी प्रकार यहाँ भी होता होगा। मेरी ही नहीं, परन्तु मेरे साथियों की भी यही धारणा थी, परन्तु कार्य के साक्षात्कार से हमें यह मानना पड़ता है कि कार्य पूर्ण परिश्रम व प्रामाणिकता से हो रहा है। यदि मुझे यह पहले मालूम पड़ता तो मैं कभी का आपके पास आ जाता और इस कार्य में हाथ बटाता। आपका यह कार्य जब लोगों के समक्ष आएगा तब नि मन्देह मैं कह सकता हूँ कि उनकी कई बद्धमूल धारणाएँ नष्ट हो जाएंगी। आज तक कहीं इस प्रकार का परिश्रम हुआ हो, मैं नहीं जानता। आप इस दशवैकालिक को शीघ्र पूरा कर दें, जिससे आगामी वर्ष हम अपने विद्यापीठ में इसको पाठ्यक्रम में रख सकें। इस एक सूत्र का सागोपाग कार्य विद्यार्थी अन्वेषकों को एक नई दिशा देगा और अन्य आगमों के लिए आधारस्थल बनेगा।’ इसी प्रकार और भी बहुत-सी चर्चाएँ हुईं। मुनिश्री नथमलजी ने उन्हें कई शब्दों की टिप्पणी सुनाई। जैसे-जैसे कार्य की जानकारी बढ़ती वैसे-वैसे वे आनन्दविभोर हो उठते। उन्होंने कई बहुमूल्य सुझाव भी दिये और कहा कि—इस कार्य को सभी दृष्टियों से पूर्ण करने के लिए आपको बौद्ध-साहित्य का सागोपाग पारायण करना चाहिए, अन्यथा यह कभी विद्वानों को अन्वरे विना नहीं रहेगी।’

मुनिश्री नथमलजी के द्वारा यह कहे जाने पर कि हरेक साहित्य की उपलब्धि हमारे लिए सहज नहीं होती, डा० नथमलजी ने कहा—‘आप वैशाली पधारिये। वहाँ बौद्ध व जैन साहित्य का अच्छा सकलन है। वहाँ आने से आपका अपना कार्य तो सुलभ होगा ही, साथ-साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।’ उन्हें मुनिश्री द्वारा रचित जैन-दृष्टि की हस्तलिखित प्रति दिखाई। स्याद्वाद, नय-निक्षेप के प्रकरण उन्हें बहुत रुचे। उन्होंने कहा—‘जैन दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, परन्तु सतोपप्रद

एक भी नहीं है। शायद आपकी यह पुस्तक उस कमी को दूर कर सके।' समयभाव के कारण वे उसे पूरी नहीं पढ़ सके थे। किन्तु दूसरी बार यहाँ आने पर जैन-दृष्टि को आद्यन्त पढ़ जाने की जिज्ञासा व्यक्त की और उसके सम्पादन का भार भी लेना चाहा।

डा० नथमलजी श्रद्धालु व्यक्ति है। बोलते कम है परन्तु कार्यक्षमता अपूर्व है।

डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री आचार्यश्री के सम्पर्क में कई बार आ चुके थे। वे भी मजे हुए विद्वान् हैं और उन्होंने स्थानिकवासी आचार्य जवाहरलालजी के साहित्य का सम्पादन किया है। उन्हें आगम-कार्य दिखाया गया। प्रारम्भ में उनमें कुछ अरुचि-सी देखी। इसका कारण सम्भवतः उनकी प्राचीन बद्धमूल धारणाएँ और परम्परागत विचार थे। परन्तु ज्यों-ज्यों उनकी जानकारी बढ़ी, उन्हें यह विश्वास हुआ कि यदि जैन समाज में कुछ प्रामाणिकता व निष्ठापूर्वक कार्य करने की क्षमता है तो वह केवल आचार्य तुलसी और उनके शिष्य-समुदाय में है। मुनियों के श्रम, आचार्यवर की सूक्ष्म मेधा और कुशल अनुशासन और मुनिश्री नथमलजी की सर्वाङ्गपूर्ण विद्वत्ता से वे आकृष्ट हुए बिना नहीं रहे। उनकी जिज्ञासा आगे बढ़ी। उन्होंने भी इस कार्य में हाथ बटाने के लिए अपने आपको प्रस्तुत किया।

कुछ ही दिनों बाद जैन-दर्शन के विद्वान श्री दलसुख मालवणिया भी कानपुर आए। वे डा० हीरालाल और श्री ए० एन० उपाध्याय के साथ यहाँ आना चाहते थे। परन्तु कार्यवश वे दोनों विद्वान् यहाँ नहीं आ सके। डा० नथमलजी टाटिया ने अपने अल्पकालीन कानपुर-प्रवास के सस्मरण पत्रों द्वारा उन्हें अवगत किये थे। उसकी प्रेरणा से और स्वयम्भूत जिज्ञासा से दलसुखभाई अपने दूसरे कार्यों को गौण कर आचार्यप्रवर के पास आए।

प्रातः काल का समय था। वादल उमड़-धुमड़कर आ रहे थे। बूदा-बादी हो रही थी। वन्दन करके आचार्यप्रवर के पास बैठ गए। औपचारिक वार्तालाप के पश्चात् उन्होंने आगम कार्य देखने की जिज्ञासा व्यक्त की। आचार्यप्रवर प्रवचन देने पधार गए। मुनिश्री नथमलजी ने उन्हें आगम

कार्य की जानकारी दी। बीच-बीच में मुनिश्री अपनी जिज्ञासाएं भी रखते। दलसुखभाई अपने ढंग से उनका समाधान करते। दलसुखभाई ने भी आगम सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाएं व्यक्त की और कहा—‘मैंने पुष्पविजयजी में भी इन जिज्ञासाओं का समाधान चाहा। उन्होंने सुन्दर समाधान दिया पर मेरी जिज्ञासा बनी ही रही। आप अपनी ओर से इनका क्या समाधान देते हैं?’ मुनिश्री नथमलजी ने प्रधानतः श्री मज्जयाचार्य को सामने रखकर उन्हीं के ग्रन्थों के आधार पर उन्हें समाधान दिया। ‘भगवतीजोड’ जो कि श्रीमज्जयाचार्य की अद्वितीय कृति है, के कई स्थल उन्हें मुनाए और कहा—‘हमने आगमिक टीकाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। परन्तु श्री मज्जयाचार्य जैसा प्रशस्त टीकाकार हमें दूसरा नहीं दीखा। श्रीमज्जयाचार्य में तत्त्व की गहराई में जाने की जो सूक्ष्म मेधा थी वह अन्य टीकाकारों में नहीं पायी जाती—यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। आगम सम्बन्धी उनके निर्णय आज भी जैन-जगत् के प्रकाश-स्तम्भ माने जाने योग्य हैं। परन्तु यह हमारी त्रुटि ही समझिये कि हमने उनका वास्तविक रूप लोगों के सामने रखने का इतना प्रयास नहीं किया जितना करना चाहिए था।’ दलसुखभाई ने श्रीमज्जयाचार्य के ग्रन्थ देखे, पढ़े और कुछ चिन्तन के बाद कहा—‘पता चलता है कि आपके सम्प्रदाय में आगमों की पुष्ट परम्परा रही है। श्री मज्जयाचार्य ने आगम विषयक जो कार्य किया है वह सभी जैन सम्प्रदाय को मान्य हो सकता है। आवश्यकता है उनकी कृतियों को प्रकाश में लाया जाय।’

आगे उन्होंने कहा—‘आजकल स्थिति ऐसी बन रही है कि कई जैन श्रमण परिश्रम तो करना नहीं चाहते, परन्तु अपना नाम उस कृति में अंकित देखना चाहते हैं, चाहे वह किसी के द्वारा सम्पन्न हुई हो। यह मनोभावना खटकती है। परन्तु आपका कार्य देखकर तो मुझे परम हर्ष होता है। यदि इसी निष्ठा से आपने सम्पूर्ण आगम साहित्य का पारायण किया तो वह दिन भी दूर नहीं जब कि जैन-जगत् ही नहीं, मारा ममार जैन वाङ्मय को पूर्ण रूचि में पढ़ेगा और अन्य जैनेतर विद्वान् भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आज भी जैनेतर विद्वान् चाहते हैं कि प्राकृत वाङ्मय सामने आए और उसके आधार पर प्राचीन भारत

की गौरवास्पद स्थिति का दिग्दर्शन हो। यदि हम जैन लोग उनकी रुचि व उत्साह के प्रदीप को प्रज्वलित रखने में सफल हो सकें तो बहुत कुछ सम्भावनाएँ हैं। और यदि हम अपनी अकर्मण्यता से उनके सामने कोई उपयुक्त सामग्री उपस्थित नहीं कर सकेंगे तो उनका उत्साह टूट जायेगा— इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे पर है। आपका यह कार्य उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।'

आगमो के व्याख्यात्मक ग्रन्थ

भारतीय सस्कृति जैनागम साहित्य की सतत-प्रवाही पयस्विनी में स्नात है। भारत की इस वसुन्धरा पर अनेक फूल खिले। अपने-अपने सौरभ से सभी ने इसकी सस्कृति को सुरभित किया। मात्रा का तारतम्य इतिहासज्ञो से अज्ञात नहीं है। जैनैतर-धर्म-चिन्तको के व्यावहारिक पक्ष की छाप जैन समाज पर पड़ी जो आज भी किसी न किसी रूप में अवस्थित है। इसी प्रकार जैन ऋषियों के आत्मपरक चिन्तन का प्रभाव अन्यान्य दर्शनो पर पड़ा।

जैन-धर्म-ग्रन्थों की सज्ञा 'आगम' है। वे जन-भाषा प्राकृत में लिखे गये हैं। उन पर अनेक व्याख्यात्मक ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। मुख्यतः उनके चार विभाग हैं

१ निर्युक्ति

३ चूर्णि

२ भाष्य

४ टीका

उत्तरवर्ती काल में वार्तिक और टब्बे आदि व्याख्यात्मक ग्रन्थों का प्रणयन हुआ।

निर्युक्ति (निज्जुत्ति)

सूत्र' और अर्थ में निश्चित सम्बन्ध बतलानेवाली व्याख्या को

१ सूत्रायणों परस्पर निर्योजन सम्बन्धन निर्युक्ति

निर्युक्ति कहते हैं अथवा निश्चय^१ से अर्थ का प्रतिपादन करनेवाली युक्ति को निर्युक्ति कहते हैं। आगम के व्याख्यात्मक ग्रन्थों में यह सबसे प्राचीन है। ये प्राकृत भाषा की पद्यमय रचनाएँ हैं। कहीं-कहीं निर्युक्ति को समझने के लिये भाष्य आदि की परम आवश्यकता होती है। क्योंकि व्याख्यात्मक ग्रन्थ होते हुए भी ये कहीं-कहीं बहुत ही संक्षेप में लिखी गई हैं। इनमें तत्कालीन विभिन्न दर्शनों के मतमतान्तर की परम्पराओं का इतिहास तथा अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का सकलन हुआ है।

ओष निर्युक्ति में साधु-जीवन की दिनचर्या का अर्थ से इति तक बहुत ही रोचक व हृदयस्पर्शी विवेचन मिलता है।

जर्मन^२ विद्वान् खारपेन्टियर ने निर्युक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है—“निर्युक्तिया, अपने प्रधान भाग से, केवल इडेक्स का काम करती हैं। वे सभी विस्तृत घटनावलियों का संक्षेप में उल्लेख करती हैं।”

अनुयोगद्वारा सूत्र में निर्युक्तियों के तीन भेद किये गए हैं
(१) निक्षेप-निर्युक्ति, (२) उपोद्घात-निर्युक्ति (३) सूत्रस्पर्शिक-निर्युक्ति। ये भेद विषय की व्याख्या के आधार पर किये गये हैं।

डा० घाटगे^३ ने निर्युक्तियों के तीन विभाग किये हैं

१ मूल निर्युक्तिया—जिनमें काल के व्यवधान से कोई भी मिश्रण न हुआ हो, जैसे आचाराग और सूत्रकृताग की निर्युक्तिया।

२ जिनमें मूल भाष्यों का सम्मिश्रण हो गया है। फिर भी वे व्यवच्छेद्य हैं, जैसे—दशवैकालिक और आवश्यक सूत्र की निर्युक्तिया।

३ वे निर्युक्तिया जिनको आज ‘भाष्य’ या वृहद् भाष्य कहते हैं, जिनमें मूल और भाष्य में इतना सम्मिश्रण हो चुका है कि हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते, जैसे—निशेय आदि पर निर्युक्तिया। उपर्युक्त विभाव निर्युक्ति के प्राप्त रूप के आधार पर किया गया है। इनके काल-निर्णय में सभी विद्वान् एकमत नहीं हैं। पर इतना तो अवश्य

१ निश्चयेन अर्थप्रतिपादिका युक्तिनिर्युक्ति —आचा० १।२।१

२ उत्तराध्ययन की भूमिका, पृ० ५०-५१

३ Indian Historical Quarterly, vol 12, p 270

कहा जा सकता है कि वीर-निर्वाण की आठवीं-नवीं सदी के पूर्व इनका निर्माण हुआ था।

डा० ए० वी० देव^१ इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि निर्युक्तियाँ निश्चय से ही छेद सूत्रों के बाद की कृतियाँ हैं।

वर्तमान में विभिन्न आगम ग्रन्थों पर दस निर्युक्तियाँ उपलब्ध हैं।

कई विद्वानों का मत है कि सभी निर्युक्तियाँ प्रथम भद्रबाहु—जिनका समय वीर-निर्माण की दूसरी शताब्दी है—की कृतियाँ हैं। परन्तु यह तथ्य कसीटी पर खरा नहीं उतरता। इसका कारण यह है कि कई निर्युक्तियों में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो निश्चय ही भद्रबाहु के बाद के हैं। उदाहरणस्वरूप उत्तराध्ययन निर्युक्ति में स्थूलभद्र का और आवश्यक निर्युक्ति में वज्र स्वामी और आर्यरक्षित का उल्लेख हुआ है। यदि हम सभी निर्युक्तियों को काल मान प्रथम भद्रबाहु (वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी) पर निर्धारित करते हैं तो उक्त तथ्य का खण्डन स्वयं अपने तर्कों से हो जाता है।

ओषनिर्युक्ति और पिण्डनिर्युक्ति की समीक्षा से कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं।

मुनि पुण्यविजयजी इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि छेद सूत्रकार आचार्य भद्रबाहु और निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु एक नहीं हैं।

डा० घाटगे के अनुसार 'ओष-निर्युक्ति' और 'पिण्ड-निर्युक्ति' क्रमशः दशवैकालिक निर्युक्ति और आवश्यक निर्युक्ति की उपशाखाएँ हैं। परन्तु यह विचार प्रशस्त टीकाकार आचार्य मलयगिरि के विचार से नहीं मिलता। उनके अनुसार 'पिण्ड-निर्युक्ति' दशवैकालिक निर्युक्ति का ही एक अंश है, ऐसा पिण्ड-निर्युक्ति की टीका में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आचार्य मलयगिरि दशवैकालिक निर्युक्ति को चतुर्दश पूर्वधर आचार्य भद्रबाहु की कृति मानते हैं। और पिण्डेपण नामक पाँचवें अध्ययन पर ब्रह्म विस्तृत निर्युक्ति हो जाने के कारण उसको अलग रखकर स्वतन्त्र शास्त्र

के रूप में 'पिण्ड-निर्युक्ति' नाम दिया गया है ऐसा मानते हैं ।^१ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'पिण्ड-निर्युक्ति' दशवैकालिक निर्युक्ति का ही एक विस्तृत अंश है । स्वयं आचार्य मलयगिरि इसको सिद्ध करते हुए कहते हैं—'पिण्ड निर्युक्ति दशवैकालिक निर्युक्ति के अन्तर्गत होने के कारण ही इस ग्रन्थ के आदि में 'नमस्कार' नहीं किया गया है, और दशवैकालिक निर्युक्ति के मूल के आदि में निर्युक्तिकार नमस्कारपूर्वक ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हैं ।

परन्तु टीकाकार का यह तर्क भी सुदृढ़ हो ऐसा नहीं लगता । सर्वप्रथम तो 'दशवैकालिक निर्युक्ति' के रचयिता प्रथम भद्रबाहु स्वामी ही हैं, ऐसा साधारणतः नहीं कहा जा सकता ।

प्रचलित मान्यता के अनुसार दस निर्युक्तियों के कर्ता एक ही माने जाते रहे हैं । मतभेद इतना ही है कि निर्युक्तिकार प्रथम भद्रबाहु थे या द्वितीय भद्रबाहु । सभी निर्युक्तियों के पारायण से तो वे द्वितीय भद्रबाहु की ठहरती हैं । आवश्यक निर्युक्तिकार स्वयं कहते हैं कि 'मैं निम्नोक्त दस' निर्युक्तियों का कथन करूँगा—

(१) आवश्यक निर्युक्ति, (२) दशवैकालिक निर्युक्ति, (३) उत्तराध्ययन निर्युक्ति, (४) आचाराग निर्युक्ति, (५) सूत्रकृताग निर्युक्ति, (६) दशश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति (७) कल्प निर्युक्ति (८) व्यवहार निर्युक्ति, (९) सूर्यप्रज्ञप्ति निर्युक्ति, (१०) ऋषिभाषित निर्युक्ति ।

यह प्रमाण इन दस निर्युक्तियों की एक कर्तृक मान्यता को प्रमाणित

१ दशवैकालिकस्य च निर्युक्तिश्चतुर्दशपूर्वे विदा भद्रबाहुस्वामिना कृता, तत्र पिण्डपणाभिधापञ्चमाध्ययननिर्युक्तिरिति-प्रभूतगन्धत्वात् पुनश्च शास्त्रान्तरमिव व्यवस्थापिता तस्याश्च पिण्डनिर्युक्तिरिति नामकृतं अतएव चादावन्न नमस्कारोऽपि न कृतो दशवैकालिकनिर्युक्त्यं तरगतत्वेन शेषा तु निर्युक्तिदशवैकालिक निर्युक्तिरिति स्थापिता ।

२ आवश्यकस्य दसकालियस्त तह उत्तरञ्ज मायारे । सूर्यगडे निज्जुत्ति वोच्छामि तहा दसाणच ॥ कप्पस्स य निज्जुत्ति व्यवहारस्सेवपरमनिज्जणस्स । सूरिअपण्णत्तोए वोच्छ इसिभासियाण च । एएसि निज्जुत्ति वोच्छामि अह जिणोवएसेण—
(आवश्यक निर्युक्ति गाथा ८४।८५।८६ ।

करने के लिए उपयुक्त है। शेष यह रह जाता है कि यदि हम प्रथम भद्रबाहु को इन सबके रचयिता मानते हैं तो बहुत-सा विसवाद आता है। कारण कि आवश्यक निर्युक्ति में ऐसी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है जिनका समय महावीर से लगाकर वीर-निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् तक उन्होंने स्वयं बतलाया है। दूसरी बात यह है कि आवश्यक निर्युक्ति में स्वयं निर्युक्तिकार 'ब्रज-स्वामी' को वन्दन करते हैं। काल-क्रम के अनुसार प्रथम भद्रबाहु वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में और 'ब्रज-स्वामी' छठी शताब्दी में हुए थे, इसलिए स्वयं विरोध आता है।

दूसरा तर्क आचार्य मलयगिरि ने उपस्थित किया है—'पिण्ड-निर्युक्ति' के आदि में 'नमस्कार' नहीं किया गया है। अतः यह दशवैकालिक निर्युक्ति का ही अंश है जिसको कारणवश स्वतन्त्र ग्रन्थ की मान्यता दे दी गई। यह ठीक है। परन्तु नमस्कार करने की परम्परा बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं लगता। छेद-सूत्र या मूल सूत्रों का प्रारम्भ भी 'नमस्कार' पूर्वक नहीं हुआ है। टीकाकारों ने खीचातानीपूर्वक आदि मगल, मध्य मगल और अन्त मगल की योजना की। मगल वाक्य की परम्परा विक्रम की तीसरी शताब्दी के बाद की है। विषय-साम्य की दृष्टि से दशवैकालिक निर्युक्ति और 'पिण्डनिर्युक्ति' का समन्वय किया गया। परन्तु वह (पिण्ड निर्युक्ति) अन्यकर्तृक नहीं है इसका प्रमाण आचार्य मलयगिरि की टीका के सिवाय अन्यत्र नहीं मिला है।

जर्मन विद्वान् 'विन्टरनिट्स' के अनुसार ओघनिर्युक्ति, जिसके टीकाकार श्रीमद् द्रोणाचार्य हैं, को प्रथम भद्रबाहु कृत मानते हैं। किन्तु निर्युक्ति की प्रथम गाथा में 'दशपूर्वधर' आदि को नमस्कार किया गया है। इसलिए स्वयं टीकाकार यहां यह शका उपस्थित करते हैं कि 'चतुर्दश पूर्वधर' आचार्य दसपूर्वधर को क्यों नमस्कार करते हैं? इस प्रश्न का

१ ओद्दस सोलसबासा ओद्दम वोसुत्तरा य दुण्णि सया ।

अद्वावीसा य दुवे पचेव सया य ओआला ॥ (७८२)

पचसमा चुलसीओ छन्नेव सया नवुत्तरा हुँति ।

नाणुप्पत्तीए दुवे उप्पन्ना निब्बुए सेसा ॥७८३॥

समाधान स्वयं वे ही 'गुणाहिए वदयण' कहकर कर देते हैं।

परन्तु यह समाधान औपचारिक लगता है। श्रुत-सम्पदा के आधार पर पदवियों का विभाजन होता था ऐसी जैन परम्परा रही है। ऐसी अवस्था में विशिष्ट श्रुतधर द्वारा अल्प श्रुतधरो को नमस्कार किया जाना सगत नहीं लगता।

अन्तिम दशपूर्वधर व्रज स्वामी थे। द्वितीय भद्रबाहु उनके बाद हुए। इनके द्वारा दशपूर्वधरो को नमस्कार किया जाना सगत लगता है। अतः इसको द्वितीय भद्रभाहु की रचना मानना ज्यादा तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है।

दूसरी बात है नियुक्तियों की असगत बातें। श्रीमज्जयाचार्य ने आगम ग्रन्थों की प्रामाणिकता का निर्णय करते हुए लिखा—गणधर कृत ग्यारह अग स्वतः प्रमाण हैं। साथ-साथ केवली, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दश पूर्वधर और सम्पूर्ण दशपूर्वधर की रचनाएँ भी प्रमाण हैं। प्रामाणिकता की यह इयत्ता बुद्धिगम्य है। किन्तु अधिक व्यापकता के लिए उन्होंने यह भी लिखा कि—'इनके सिवाय अन्यान्य ग्रन्थों की वे बातें भी मुझे मान्य हैं जो आगामिक तथ्यों की प्रतिकृति हैं। आगम से विपरीत जानेवाले तथ्य कभी मान्य नहीं हैं, चाहे वे किसी के द्वारा क्यों न लिखे गए हों।'।

इस निर्णय के आधार पर यह फलित होता है कि दशपूर्वधर तक का ज्ञान विसवादी नहीं होता। वे वही कहते हैं जो अगो से मिलता-जुलता है। अतः उनका ज्ञान प्रमाण है।

इसलिए नियुक्तियों को प्रथम भद्रबाहु कृत मानना स्वयं आपत्तिजनक है। कारण कि नियुक्तियों में अनेक स्थल विसवादी हैं। उदाहरणस्वरूप कुछेक नीचे दिए जाते हैं।

१ स्थानागमूत्र में सनत्कुमार चक्रवर्ती की अन्तःक्रिया कही है और 'आवश्यक' नियुक्ति में कहा गया है कि चक्री सनत्कुमार तीसरे देवलोक में गए।

ये दोनों तथ्य परस्पर में विरोधी हैं।

१ अट्ठेव गया भुक्ख सुखमो वमो य सत्तावि पुढवि ।

मधव सणकुमारा गया कप्प (आवश्यकनियुक्ति ४०१)

२ ज्ञाता^१ धर्मकथा में उल्लेख है कि तीर्थंकर मल्लिनाथ को पौष शुक्ला एकादशी को कैवल्य प्राप्त हुआ था, परन्तु आवश्यक निर्युक्ति में मार्ग शीर्ष शुक्ला एकादशी को कैवल्य-प्राप्ति माना गया है। यह विरुद्ध वचन है।

इसी प्रकार अन्यान्य भी बहुत से उदाहरण हैं। निबन्ध का कलेवर बढ़ जाने के भय से उनका विस्तार नहीं दिया गया। संक्षेप में अवगाहन, आयुष्य, सच्चित्त भोजन आदि के विषय में अनेक विसवाद निर्युक्तियों से सकलित किए जा सकते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निर्युक्तियों का आनुमानिक कालमान निर्धारित किया जा सकता है। परन्तु कौन निर्युक्ति किनकी है यह जब तक निश्चय नहीं हो जाता या अमुक निर्युक्ति आगम सगत है या नहीं, यह निर्धारण नहीं हो जाता तब तक इनका कालमान निर्धारित करना कठिन है।

प्रो० हीरालाल जैन ने द्वितीय भद्रबाहु को ही निर्युक्तिकार माना है। श्वेताम्बर मुनिश्री चतुरविजयी 'श्री भद्रबाहु स्वामी' शीर्षक लेख^२ में अनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि निर्युक्तिकार श्री भद्रबाहु विक्रम की छठी शताब्दी में हो गए हैं। वे जाति के ब्राह्मण थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर इनका भाई था। निर्युक्तियाँ आदि सब कृतियाँ इनके बुद्धि-वैभव से उत्पन्न हुई हैं। वराहमिहिर का समय ईसा की छठी शताब्दी? (५०५ से ५८० ई०) है। इससे भद्रबाहु का समय भी छठी शताब्दी ही सिद्ध होता है।

भाष्य

निर्युक्तियों के बाद भाष्य बने। ये प्राकृत भाषा के पद्यों में लिखे गए। यह बताया जा चुका है कि निर्युक्तियाँ संक्षेप में लिखी गई थीं। उनकी समझाने के लिए तथा आगमार्थ को स्पष्ट करने के लिए भाष्यों का उद्भव हुआ। निम्नोक्त ग्यारह^३ ग्रन्थों पर भाष्य मिलते हैं

१ ज्ञाता ८

२ अनेकान्त वर्ष ३, किरण १२

३ डा० हीरालाल वाण्डिया रचित

(१) आवश्यकसूत्र, (२) दशवैकालिकसूत्र, (३) उत्तराध्ययन, (४) व्यवहार, (५) निशीथ, (६) बृहत्कल्प, (७) जीतकल्प, (८) पचमगल श्रुतस्कन्ध, (९) ओघनिर्युक्ति, (१०) पचकल्प, (११) पिण्ड-निर्युक्ति।

इनमें से कई भाष्यों का कालमान और भाष्यकार का नाम अभी भी अज्ञात है। भाष्य के प्रारम्भ में या अन्त में कही भी नामोल्लेख नहीं हुआ है।

आवश्यक सूत्र पर जिनमद्र-क्षमा-श्रमण का विशेषावश्यक है। वे सातवीं सदी में हुए थे। पचकल्प पर सधदास तथा धर्मसेनगणी का भाष्य है। वे छठी शताब्दी में हुए थे। बृहत्कल्प के भाष्यकार सधदासगणी हैं।

चूर्णि

इनकी भाषा प्राकृत या सस्कृत मिश्रित प्राकृत है। ये गद्यात्मक हैं। इनके बीच-बीच में विषय को स्पष्ट करने के लिए निर्युक्ति और भाष्य की गाथाएँ भी प्रयुक्त की गई हैं। साथ-साथ अन्यान्य ग्रन्थों के श्लोक भी प्रयुक्त हैं। ये भाष्य के बाद लिखी गई थी—यह अनुमान इस आधार पर किया जा सकता है कि भाष्य तो केवल प्राकृत भाषा में ही हैं और चूर्णियाँ सस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषा में। ज्यों-ज्यों प्राकृत भाषा का प्रभुत्व घटा त्यों-त्यों सस्कृत भाषा का प्रभुत्व बढ़ने लगा। उसका असर साहित्य पर आया, गाथा-सस्कृत में साहित्य का निर्माण हुआ। कुछ भी हो, साधारणतः चूर्णियों का रचनाकाल निर्युक्ति और भाष्य के बाद का है—इसमें कोई विवाद नहीं रह जाता।

मुनिश्री नथमल ने अपनी पुस्तक 'जैन-दर्शन के मौलिक तत्त्व' में जिन १७ चूर्णियों के नाम गिनाये हैं और उनके कर्ता तथा कालमान की चर्चा की है, वे यो हैं

निम्न आगम ग्रन्थों पर चूर्णियाँ मिलती हैं—

(१) आवश्यक, (२) दशवैकालिक, (३) नन्दी, (४) अनुयोगद्वाग, (५) आचाराग, (६) उत्तराध्ययन, (७) सूत्रकृताग, (८) निशीथ, (९) व्यवहार, (१०) बृहत्कल्प, (११) दशाश्रुतस्कन्ध, (१२) जीवाभिगम, (१३) भगवती, (१४) महानिशीथ, (१५) जीतकल्प, (१६) पचकल्प .

(१७) ओष-निर्युक्ति ।

प्रथम आठ के कर्ता जिनदास महत्तर हैं । इनका जीवनकाल विक्रम की सातवीं शताब्दी है । जीतकल्प चूर्ण के कर्ता सिद्धसेन सूरि हैं । बृहत्कल्प चूर्ण प्रलम्ब सूरि की है । शेष चूर्णकारों के विषय में अभी जानकारी नहीं मिल रही है । दशवैकालिक की एक चूर्ण और है । उसके कर्ता ह अगस्त्यसिंह स्थविर ।

प्रो० हीरालाल कापडिया ने बीस चूर्णियों के नाम गिनाये हैं । बहुत-सी चूर्णियाँ अभी भी मुद्रित नहीं हो पायी हैं । उनकी मूल ताडपत्रीय प्रतियाँ या अन्य आदर्श जैन भण्डारों में सुरक्षित हैं । चूर्णियाँ सूँ स्पर्शी हो हुई हो, ऐसी बात नहीं है । उनमें अनेक स्थलों पर विसवाद आया है । आगम से विरोधी बातों का सकलन इसमें हुआ है यह भली-भाँति कहा जा सकता है । फिर भी चूर्णिकार विषयों को स्पष्ट करने में तथा मूलागमों के हृदय को पकड़ने में अधिक सफल हुए हैं । टीकाकारों से ये अधिक विश्वस्त हैं, ऐसा माना जा सकता है ।

श्रीमज्जयाचार्य ने इन चूर्णियों से कई आगम-विरोधी स्थल सकलित किए हैं, जैसे—

(१) सूत्रों में रात्रि-भोजन का स्पष्ट निषेध है, परन्तु बृहत्कल्प के चूर्णिकार ने अपवादस्वरूप रोगादिक में रात्रि-भोजन लेने का विधान किया है ।

यही तथ्य मूल निशीय सूत्र में तथा निशीय-चूर्ण में विरोधात्मक रूप से सकलित हुआ है ।

(२) निशीय सूत्र के पन्द्रहवें उद्देशक में सचित्त आम चूसनेवाले मुनि को चीमासी प्रायश्चित्त कहा है । परन्तु चूर्णिकार रोगादि को मिटाने के लिए अथवा ऊनोदरी से व्याकुल हो जाने पर मुनि को सचित्त आम चूसने की आज्ञा देते हैं । यह स्पष्टतः आगम-विरुद्ध है ।

टीका

आगम के व्याख्यात्मक ग्रन्थों में चौथा स्थान टीका का है । ये सस्कृत

भाषा में लिखा गई है। सस्कृत साहित्य में इनका अपूर्व स्थान है। इन टीकाओं में केवल आगमिक तत्त्वों का ही विवेचन नहीं हुआ है, बल्कि अन्यान्य जैन परम्पराओं और जैनैतर परम्पराओं का समुचित सकलन हुआ है। इनके अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक स्थितियों का विशद ज्ञान हो सकता है। टीकाकारों का साहित्य के सभी क्षेत्रों में प्रवेश था। वे व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान के निष्णात् पंडित थे। सामाजिक तथा परम्परागत ज्ञान से भी वे परिचित थे। इसी प्रकार इतिहास, भूगोल, रसायनशास्त्र, शरीरविज्ञान, औषधि-विज्ञान आदि का भी उनका अध्ययन था। जन्त्र, मन्त्र और तन्त्र के तो वे अच्छे ज्ञाता थे। इन सभी की स्पष्ट भाषा किसी भी सागोपाग टीका से सहजतया हो सकती है। परन्तु एक बात जरूर खटकने योग्य है। यद्यपि टीकाकारों की सार्वदिक विद्वत्ता में सशय नहीं किया जा सकता तथापि टीकाओं का बहुत-सा क्षेत्र आगम से भिन्न रहा है। एक-दो टीकाकारों को छोड़कर शेष सभी टीकाकार आगमेतर ग्रन्थों की टीका करते हैं। यह क्यों? इसका समाधान सरल नहीं है। आगमों के सर्वप्रथम सस्कृत टीकाकार हरिभद्र सूरि हैं। उनका जीवनकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी है। उन्होंने आवश्यक, दशवैकालिक, नन्दी, अनुयोगद्वार, जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति और जीवाभिगम पर टीकाएँ लिखी हैं। तत्त्वार्थसूत्र और दशवैकालिक पर इनकी लघुवृत्ति भी है। इनके साथ-साथ अनेक दार्शनिक ग्रन्थों पर भी उनकी टीकाएँ विश्रुत हैं। उन्होंने क्षेत्र समासवृत्ति, लोकविन्दु आदि भौगोलिक ग्रन्थ भी लिखे और अनेक प्रकीर्णक ग्रन्थों की रचना की। शीलाकसूरि ने आचाराग और सूत्रकृताग पर टीकाएँ लिखी। इनका काल विक्रम की आठवीं-नवीं शताब्दी से है। अनुयोगद्वार पर भलघारी हेमचन्द्र की टीका मननीय है। इनका कालमान विक्रम की बारहवीं शताब्दी है। शेष नव अंगों के टीकाकार हैं अभयदेव सूरि। इनका जीवन-काल विक्रम की बारहवीं शताब्दी है। नन्दी, प्रज्ञापना, व्यवहार, चन्द्र-प्रज्ञप्ति, जीवाभिगम, आवश्यक, वृहत्कल्प, राजप्रश्नीय आदि के टीकाकार आचार्य मलयगिरि हैं।

यह सस्कृत भाषा के उत्कर्ष-काल की कहानी है। जैनाचार्यों की सम्स्कृत-सेवा अद्वितीय है। सम्भवतः कुछ क्षेत्रों में सस्कृत भाषा जन-भाषा के रूप में

स्वीकृत कर ली गई थी। अतः यह आवश्यक था कि धर्माचार्य भी उसी में लिखते या बोलते। इस काल में अनेकानेक संस्कृत ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। ग्रन्थ-प्रणयन की परिधि केवल आगम साहित्य तक सीमित नहीं रही, अन्यान्य आगमेतर साहित्य पर भी उन्होंने टीकाएँ लिखीं। अपने ग्रन्थों पर उनकी टीकाएँ आज भी उपलब्ध हैं। भारत के कवि शेखर दाण के महान् काव्य 'कादम्बरी' पर आज भी जैनाचार्य द्वारा रचित टीका ही सर्वमान्य है। इस ग्रन्थ पर और भी अनेक टीकाएँ हैं, परन्तु यह टीका ही सर्वोत्तम मानी जाती है और एम० ए० आदि कक्षाओं में वही पढ़ाई जाती है। ज्योतिष-ग्रन्थ, चिकित्सा-ग्रन्थ, भक्ति-ग्रन्थ, न्याय-ग्रन्थ, दार्शनिक-ग्रन्थ भी जैनाचार्यों की अपूर्व देन हैं। अभी-अभी मैसूर में एक व्याकरण-ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है जो कि एक जैन मुनि की कृति है। वह अपनी कोटि का एक ही है।

टीकाकारों का काल सघर्ष का काल था। जैनैतर दार्शनिक जैन धर्म के उन्मूलन पर डटे हुए थे। उन्हें स्थान-स्थान पर वाद-विवाद के लिए ललकारा जाता। जैनाचार्य इसमें भी पीछे नहीं रहे। न्याय ग्रन्थों का सुघटित ग्रन्थन हुआ और जैनैतर तर्क कार्कश्य का उन्मूलन किया गया। इन सघर्षों का प्रभाव आगम की आत्मा पर पड़ा। वे आगम साहित्य की समृद्धि से कुछ-कुछ उदासीन-से हुए। इसलिए उस समय जैनाचार्यों का आगम ग्रन्थों पर कुछ लिखना छूट-सा गया। कभी-कभी कोई लिख भी देते—परन्तु वह नगण्य-सा था।

इस प्रकार आगम साहित्य से सम्पर्क कम रह जाने से आगम ज्ञान की गुस्ता नहीं रही। परम्पराओं का विच्छेद होने लगा। मन्त्र-यन्त्र के बखेड़ों से मूलाचार में कमी आयी। इतना ही नहीं, आगमकारों का अभिप्रेत अर्थ भी उनकी समझ से दूर होता गया। इसीलिए टीकाओं में आगमों से विरुद्ध अनेक तथ्यों का समावेश हुआ है।

दीपिका, वार्तिक और स्तवक (टब्बा)

टीकाएँ विस्तृत होती थीं। वे सभी के लिए सुभोग्य नहीं बन सकीं। इसीलिए आचार्यों ने लघु-टीका (दीपिका) लिखी। अनेक सूत्रों पर

दीपिकाएँ आज भी उपलब्ध हैं। दीपिकाएँ केवल 'शिष्य सुवोधाय' के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं।

संस्कृत भाषा का प्रभाव मिटता गया। विभिन्न स्थानों में विभिन्न भाषाओं का आधिपत्य होने लगा। सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक मराठी-भाषा का उत्कर्ष-काल माना जाता है। उसी प्रकार राजस्थानी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि भाषाएँ भी पूर्ण उन्नत हो रही थीं। उनमें साहित्य की रचना होना स्वाभाविक था।

जैनाचार्य लोक-भाषा के पोषक रहे हैं। तत्तद्देशीय शब्दों का सकलन मूलागमों में तथा व्याख्यात्मक ग्रन्थों में हुआ है। इसीलिए जैन-साहित्य भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में संस्कृत भाषा का अभ्यास अति न्यून हो गया। जैन सध दो भागों में, विभक्त हो गया—मूर्ति-पूजक, अमूर्ति-पूजक। एक पक्ष आगम, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका आदि को प्रमाण मानकर चलता है, दूसरा पक्ष मूलागम तथा उनसे मिलते-जुलते अर्थ को स्वीकार करता है। इस विषय में काफी सघर्ष हुआ। टब्बे लिखने की परम्परा का जन्म हुआ। अठारहवीं शताब्दी में पायचन्द्र सूरि और धर्मसिंह मुनि ने गुजराती में टब्बे लिखे। 'विस्तृत टीकाओं का रसपान जिनके लिए सुगम नहीं था, उनके लिए ये बड़े उपयोगी बने। दूसरे ज्यो-ज्यो संस्कृत का प्रसार कम हो रहा था त्यो-त्यो लोग विषय से दूर होते जा रहे थे। इनकी (टब्बों की) रचना उस कमी की पूर्ति करने में सिद्ध हुई। हजारों जैन मुनि इन्हीं के सहारे सिद्धान्त के निष्णात बने।'^१

स्तवकों की भाषा राजस्थानी मिश्रित गुजराती है। इनमें मौलिक चिन्तन कम मिलता है, केवल टीकाकारों का अनुकरण ही विशेषतः दृष्टिगोचर होता है।

उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में जैन तेरापन्थ के चतुर्थ शासनाधिपति श्री मज्जयाचार्य एक प्रशस्त टीकाकार और स्तवककार के रूप में सामने आए।

१ मुनिश्री नयमलजी के 'श्री जयाचार्य की साहित्य-साधना पर दृष्टि' निबन्ध से।

उनकी तलस्पर्शिनी मेधा आज विद्वानों का पथ प्रशस्त कर रही है। उन्होंने मौलिक चिन्तन दिया और अपनी प्रखर प्रतिभा से मूलागमों से माररूप नवनीत उपस्थित किया।

इस प्रकार आगमों का व्याख्यात्मक माहित्य अति प्रचुर मात्रा में लिखा गया है और समय के व्यवधान के साथ-साथ उसका विस्तार होता गया। सद्यस्क आवश्यकता है कि उन व्याख्यात्मक ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद हो और वे सुसम्पादित होकर जन-सुलभ हो सकें।

व्याख्या-ग्रन्थों का अध्ययन क्यों ?

आचार्यश्री तुलसी ने वि० स० २०१२ में आगम-सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया। यह तेरापन्थ शासन के लिए एक नया कार्य था। इससे पूर्व तेरापन्थ के किसी भी आचार्य ने आगम-सम्पादन या अनुवाद का सर्वांगीण कार्य हाथ में नहीं लिया था। श्रीमज्जयाचार्य इसके अपवाद हैं, उन्होंने कई सूत्रों का राजस्थानी भाषा में पद्यमय अनुवाद किया है तथा यत्र-तत्र टिप्पण भी लिखे हैं। 'भगवती की जोड़' उनकी उत्कृष्ट कृति है।

आगम-सम्पादन कार्य के साथ-साथ व्याख्या-ग्रन्थों के अनुशीलन की प्रवृत्ति भी बढ़ी। ऐसे तो हमारे आचार्य तथा साधु चूर्णि, टीका का वाचन करते ही थे, किन्तु वह एक सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता था। तेरापन्थ के चतुर्थ आचार्य श्रीमज्जयगणि ने आगम के व्याख्या-ग्रन्थों का गहरा अध्ययन किया और उनका प्रचुर मात्रा में यत्र-तत्र प्रयोग भी किया तथा सम्भव है हमारे शासन-तन्त्र की परम्पराओं के निर्माण में चूर्णिगत तथ्यों का पुष्ट आधार रहा हो। किन्तु यह वाचन श्रीमद् जयाचार्य जैसे महान् विद्वानों तक ही सीमित रहा, वह व्यापक नहीं बन सका। जब वि० स० १९६३ में आचार्यश्री ने तेरापन्थ का शासन तन्त्र सभाला तब उनके मन में व्याख्या-ग्रन्थों के 'पठन-पाठन' के प्रति एक रुचि उत्पन्न हुई और वे इसकी पृष्ठभूमि के निर्माण में लग गए। संस्कृत भाषा का जो

बीजारोपण तेरापन्थ के आठवें आचार्य श्रीमद् कालूगणि के शासनकाल में हुआ था, वह पल्लवित होने लगा। अनेक साधु-साध्विया सस्कृत भाषा के पठन-पाठन में लग गए। देखते-देखते सस्कृत भाषा के अनेक पारगत तैयार हुए और गन्थों का प्रणयन होने लगा। प्राकृत का अध्ययन भी होता रहा।

आगम-सम्पादन कार्य के प्रारम्भ होते ही यह प्रतीत होने लगा कि व्याख्या-ग्रन्थों के पारायण के विना सूत्रगत तथ्यों का हार्द नहीं पकड़ा जा सकता। यह धारणा पुष्ट होती गई और हमारी रुचि उस ओर तीव्र होती गई। इसके अन्तराल में कई जैन विद्वानों ने भी हमें चूर्णि-टीकाओं के अध्ययन की बात कही। हमने अपना पारायण प्रारम्भ किया। आचार्यश्री के पास 'ओधनिर्युक्ति' का वाचन प्रारम्भ हुआ। मुनिश्री नथमलजी वाचन कर उनका हार्द समझाते और हम साधु-साध्वी श्रवण करते। उन दिनों दशवैकालिक सूत्र के सर्वांगीण सम्पादन का कार्य चल रहा था। अनुवाद और टिप्पण लिखे जा रहे थे। ओधनिर्युक्ति और पिंडनिर्युक्ति के अध्ययन ने टिप्पण लिखने या हार्द समझने में बहुत सहयोग दिया। ओधनिर्युक्ति का वाचन पूर्ण हुआ। पिंडनिर्युक्ति का वाचन प्रारम्भ हुआ। एक दिन मुनिश्री ने कहा—पिंडनिर्युक्ति को पढ़े विना दशवैकालिक सूत्र के पाँचवें अध्ययन 'पिण्डेषणा' को सम्पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता और ओधनिर्युक्ति के पारायण के विना उत्तराध्ययन में वर्णित दसविध सामाचारी आदि को नहीं समझा जा सकता।

आगम रचना अत्यन्त सक्षिप्त शैली में हुई है। उसका हार्द व्याख्या-ग्रन्थों से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए उत्तराध्ययन-सूत्र में प्रथम अध्ययन में एक पद है—'तओभाएज्ज एगओ'। इसका शाब्दिक अर्थ है—'ध्यान अकेला करे।' किन्तु इससे वास्तविक अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसका हार्द ओधनिर्युक्ति के अध्ययन से समझ में आया। उसमें एक स्थान पर दसविध मडलियों का वर्णन है, जैसे—स्वाध्याय मडली, आहार मडली, शयन मडली, आदि। इन मडलियों का तात्पर्य यह है कि दस प्रकार के कार्य सामुदायिक होते हैं, मडलियों में किए जाते हैं। किन्तु ध्यान मडलीगत नहीं होता। वह अकेले में होता है। इतना ज्ञात होने पर 'तओभाएज्ज एगओ' के पीछे जो रहस्य छिपा पड़ा

है, वह स्पष्ट हो जाता है।

आचाराग सूत्र में दो शब्द-युगल आते हैं—समणुन्न असमणुन्न, पारि-
हारिअ अपारिहारिअ। टीकाकार ने इनका सङ्क्षिप्त अर्थ किया है। किन्तु
वह अर्थ पूरा परम्परा को अभिव्यक्त नहीं करता। अभी-अभी जब निधीय
भाष्य का वाचन हो रहा था, तब उसमें परिहारिअ, अपरिहारिअ और
अणु-परिहारिअ—ये तीन शब्द आए। भाष्य तथा चूर्णिकार ने उनका
विस्तार से अर्थ समझाया है। ये जैन शासन के विशेष शब्द हैं। इनके पीछे
एक विशिष्ट परम्परा रही है, जो केवल शब्द से अभिव्यक्त नहीं होती।
वह परम्परा यह है—

प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में तप दो प्रकार का होता है—शुद्ध तप और
परिहार तप। जो मुनि धृति से दुबल तथा शरीर से क्षीण होता है उसे
प्रायश्चित्तस्वरूप शुद्ध तप दिया जाता है और जो मुनि धृति से तथा शरीर
से बलवान् होता है और जो गीतार्थ होता है उसे परिहार तप दिया जाता
है। परिहार तप बहन करने वाला मुनि 'पारिहारिअ' कहलाता है।

उसके लिए दस बातों का निषेध है

१ दूसरों को सूत्र तथा अर्थ पूछने का निषेध और दूसरों द्वारा पूछने
पर उन्हें सूत्र और अर्थ बताने का निषेध।

२ सूत्र और अर्थ का दूसरों के साथ परावर्तन करने का निषेध।

३ दूसरों के साथ गोचरी के लिए जाने का निषेध।

४ दूसरों के साथ वन्दन-व्यवहार का निषेध।

५ दूसरों के साथ पात्र-व्यवहार का निषेध।

६ दूसरों के उपकरण-प्रतिलेखन का निषेध।

७ दूसरों के साथ सघाटक भाव का निषेध।

८ दूसरों को भक्त-पान देने का निषेध।

९ दूसरों के साथ भोजन करने का निषेध।

१० दूसरे भी उपरोक्त बातें इसके साथ नहीं कर सकते।

यह पारिहारिअ शब्द के पीछे रही अर्थ-परम्परा थी। 'अनुपारि-
हारिअ' उसे कहा जाता था, जो 'पारिहारिअ' तप बहन करने वाले व्यक्ति
को सहयोग देता। वेप व्यक्ति 'अपारिहारिअ' कहलाते थे।

यह अर्थ परम्परा का ज्ञान भाष्य, चूर्ण के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है, मूल सूत्र से नहीं।

अतः यह स्वयमेव स्पष्ट है कि आगमों को सही समझने के लिए उनके व्याख्या-ग्रन्थों का पठन-पाठन अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। आज हमारे अनेक साधु-साध्वी उनका तलस्पर्शी अध्ययन करते हैं और हमारी यह कल्पना भी है कि सभी भाष्य चूर्णियों का आधुनिक ढंग से सम्पादन भी किया जाए।

कुछ समय तक हमारे सघ मे इन व्याख्या-ग्रन्थों का अध्ययन छूट-सा गया था। उसके पीछे कुछ भी कारण क्यों न रहा हो, वह अवरोध अवाञ्छनीय ही माना जाएगा। आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आचार्यश्री इनके अध्ययन-अध्यापन के लिए साधु-साध्वियों को प्रेरित करते हैं। अभी-अभी साध्वीश्री मजुलाजी तथा साध्वीश्री कनकप्रभाजी ने उत्तराध्ययन और दशवैकालिक सूत्र की निर्युक्ति का अनुवाद प्रारम्भ किया है। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप अनेक व्याख्या-ग्रन्थों का पारायण हो चुका है। इसके आलोक में हम बहुत-बहुत लाभान्वित हुए हैं और हमारी परम्पराओं को पुष्टि मिली है।

दशवैकालिक सूत्र की कार्य-परम्परा पर एक दृष्टि

एक छोटी-सी कल्पना इतना बड़ा रूप धारण करेगी—यह कौन जानता था ? टिमटिमाती लौ इतना प्रकाश-पुञ्ज बिखेर देगी—यह किसने जाना ? अणु-चिन्तन एक महान् कार्य की ओर प्रेरित करेगा, यह कौन जानता था ?

‘धर्मदूत’ के वाचन से आचार्यश्री के चिन्तन में एक कल्पना उठी। उस पर मन-ही-मन विचार हुआ और उन्होंने सायकाल साधुओं के समक्ष

सारी कल्पना कह डाली। कल्पना का स्वागत हुआ और एक साथ सारे कठ गूज उठे—‘हम यह कार्य करके रहेंगे।’ आशा में जीवन होता है, सकल्प में बल—यह कौन नहीं जानता।

आगम कार्य का प्रारम्भ इसी विचार-मन्थन का नवनीत है। वर्षों से आचार्यप्रवर के चिन्तन में यह तथ्य आता रहा है कि आगम साहित्य बहुत ही अस्त-व्यस्त पड़ा है—उसे यदि व्यवस्थित किया जाय तो जैन-दर्शन की वैज्ञानिकता स्वयं निखर उठेगी और अनेक विद्वान् इस ओर सहजतया आकृष्ट हो सकेंगे। परन्तु एक धर्म-संघ के-अधिनायक होने के कारण अन्यान्य कार्यों की बहुलता ने इस कल्पना को साकार रूप नहीं देने दिया। नियति भी कुछ होती है—काल का परिपाक हुआ और देखते-देखते आगम कार्य चालू हो गया।

उज्जैन का चातुर्मास आगम कार्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ। चातुर्मास के प्रारम्भ में ही एक दिन आचार्यप्रवर ने साधु-साध्वियों की परिषद् में ‘आगम कार्य’ पर विस्तृत प्रकाश डाला और कई साधु-साध्वियों को निर्देशक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया। निर्देशक के नीचे कौन-कौन साधु-साध्वी यह कार्य करे इसकी समुचित व्यवस्था कर दी गई। सर्वप्रथम सूत्रों के शब्दों का अकारादि अनुक्रमणिका के आधार पर चयन करना था। दशवैकालिक सूत्र का यह कार्य साध्वीश्री रतनकुमारी जी को सौंपा गया। उन्होंने अपना कार्य श्रावण कृष्ण ६ को प्रारम्भ किया और अपनी चार सहयोगी साध्वियों के साथ ‘दत्तावाधन’ से कार्य करती हुई भाद्र कृष्ण ३ को (२५ दिनों में) सारा कार्य सम्पन्न कर आचार्यप्रवर को सौंप दिया। शब्दों के चयन का आधार प्रोफेसर अभयकर का अंग्रेजी अनुवाद वाला ‘दसवैआलिय सुत्त’ था। सर्वप्रथम बहू प्रति प्रामाणिक मालूम हुई। इस चातुर्मास में लगभग पचास साधु-साध्वी इस कार्य में लगे थे और आचार्यप्रवर की प्रेरणा और साधु-साध्वियों के अदम्य उत्साह से प्रायः बत्तीस सूत्रों की ‘अकारादि अनुक्रमणिका’ तैयार हो गई। चातुर्मास के बाद कार्य की गति कुछ मन्द हुई। इसका मुख्य कारण था कि आचार्यप्रवर कई एक सघीय कार्यों में अति व्यस्त रहने लगे—यह आवश्यक था भी। परन्तु साथ-साथ चिन्तन-मनन चलता

यह अर्थ परम्परा का ज्ञान भाष्य, चूर्णि के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है, मूल सूत्र से नहीं।

अतः यह स्वयमेव स्पष्ट है कि आगमों को सही समझने के लिए उनके व्याख्या-ग्रन्थों का पठन-पाठन अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। आज हमारे अनेक साधु-साध्वी उनका तलस्पर्शी अध्ययन करते हैं और हमारी यह कल्पना भी है कि सभी भाष्य चूर्णियों का आधुनिक ढंग से सम्पादन भी किया जाए।

कुछ समय तक हमारे सघ मे इन व्याख्या-ग्रन्थों का अध्ययन छूट-सा गया था। उसके पीछे कुछ भी कारण क्यों न रहा हो, वह अवरोध अवाञ्छनीय ही माना जाएगा। आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आचार्यश्री इनके अध्ययन-अध्यापन के लिए साधु-साध्वियों को प्रेरित करते हैं। अभी-अभी साध्वीश्री मजुलाजी तथा साध्वीश्री कनकप्रभाजी ने उत्तराध्ययन और दशवैकालिक सूत्र की निर्युक्ति का अनुवाद प्रारम्भ किया है। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप अनेक व्याख्या-ग्रन्थों का पारायण हो चुका है। इसके आलोक में हम बहुत-बहुत लाभान्वित हुए हैं और हमारी परम्पराओं को पुष्टि मिली है।

दशवैकालिक सूत्र की कार्य-परम्परा पर एक दृष्टि

एक छोटी-सी कल्पना इतना बड़ा रूप धारण करेगी—यह कौन जानता था ? टिमटिमाती लौ इतना प्रकाश-पुज बिखेर देगी—यह किसने जाना ? अणु-चिन्तन एक महान् कार्य की ओर प्रेरित करेगा, यह कौन जानता था ?

‘धर्मदूत’ के वाचन से आचार्यश्री के चिन्तन में एक कल्पना उठी। उस पर मन-ही-मन विचार हुआ और उन्होंने सायकाल साधुओं के समक्ष

सारी कल्पना कह डाली। कल्पना का स्वागत हुआ और एक माय माँ कठ गूँज उठे—‘हम यह कार्य करके रहेंगे।’ आशा में जीवन होता है, सकल्प में बल—यह कौन नहीं जानता।

आगम कार्य का प्रारम्भ इसी विचार-मन्थन का नवनीत है। वपों ने आचार्यप्रवर के चिन्तन में यह तथ्य आता रहा है कि आगम माहित्य बहुत ही अस्त-व्यस्त पड़ा है—उसे यदि व्यवस्थित किया जाय तो जैन-धर्म की वैज्ञानिकता स्वयं निखर उठेगी और अनेक विद्वान् इस ओर सहजतया आकृष्ट हो सकेंगे। परन्तु एक घर्म-संघ के अधिनायक होने के कारण अन्यान्य कार्यों की बहुलता ने इस कल्पना को साकार रूप नहीं देने दिया। नियति भी कुछ होती है—काल का परिपाक हुआ और देखते-देखते आगम काय चालू हो गया।

उज्जैन का चातुर्मास आगम काय के लिए वरदान मिद्ध हुआ। चातुर्मास के प्रारम्भ में ही एक दिन आचार्यप्रवर ने साधु-साध्वियों की परिषद् में ‘आगम कार्य’ पर विस्तृत प्रकाश डाला और कई साधु-साध्वियों को निर्देशक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया। निर्देशक के नीचे कौन-कौन साधु-साध्वी यह कार्य करे इसकी समुचित व्यवस्था कर दी गई। सर्वप्रथम सूत्रों के शब्दों का अकारादि अनुक्रमणिका के आधार पर चयन करना था। दशवैकालिक सूत्र का यह कार्य साध्वीश्री रतनकुमारी जी को सौंपा गया। उन्होंने अपना कार्य श्रावण कृष्ण ६ को प्रारम्भ किया और अपनी चार सहयोगी साध्वियों के साथ ‘दत्तावाघन’ से काय करती हुई भाद्र कृष्ण ३ को (२५ दिनों में) सारा काय सम्पन्न कर आचार्यप्रवर को सौंप दिया। शब्दों के चयन का आधार प्रोफेसर अभयकर का अंग्रेजी अनुवाद वाला ‘दसवैकालिय सुत्त’ था। सर्वप्रथम वह प्रति प्रामाणिक मालूम हुई। इस चातुर्मास में लगभग पचास साधु-साध्वी इस कार्य में लगे थे और आचार्यप्रवर की प्रेरणा और साधु-साध्वियों के अदम्य उत्साह से प्रायः बत्तीस सूत्रों की ‘अकारादि अनुक्रमणिका’ तैयार हो गई। चातुर्मास के बाद कार्य की गति कुछ मन्द हुई। इसका मुख्य कारण था कि आचार्यप्रवर बड़े एक मधीय मायों में अति व्यस्त रहने लगे—यह आवश्यक था भी। परन्तु माय-माय चिन्तन-मनन चलता

रहता और कार्य को गति देने के लिए प्रयास किया जाता ।

उन दिनों आचार्यप्रवर सरदारशहर में थे । एक जर्मन विद्वान् डाक्टर रोथ जैन दर्शन सम्बन्धी कई जिज्ञासाओं को लेकर आये । आगम कार्य को देख वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कई सुझाव भी दिये । उनके सुझाव सुन्दर थे । कार्य में मोड़ आया और कार्य पुन द्रुत गति से चलने लगा ।

दशवैकालिक का पाठ-सशोधन

सबसे बड़ी कठिनाई पाठ-सशोधन की थी । जितने आदर्श उतने ही पाठ । एक निर्णय पर पहुँचना अति कठिन था । उस समय तक अगस्त्यसिंह मुनि की चूर्णि प्राप्त नहीं हो सकी थी । परन्तु आचार्यश्री के पास अन्यान्य आदर्शों से पाठ-सशोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ।

‘पाठ-सशोधन’ के ग्रुप में कार्य करने वाले पाँच-पाँच साधुओं को आचार्यश्री ने अपने पास बुला लिया । सभी आचार्यश्री के सामने एक-एक आदर्श ले बैठ जाते । एक साधु मूल पाठ का उच्चारण करता और सभी साधु अपने-अपने आदर्शों से उसका मिलान करते । जहाँ-जहाँ फर्क आता वहाँ-वहाँ अन्वेषण किया जाता—अर्थ की दृष्टि से उसका मिलान होता और सारे पाठान्तरो को अलग-अलग नाम से अंकित कर लिया जाता । मुख्य रूप से चूर्णिकार जिनदास महत्तर और टीकाकार आचार्य हरिभद्र सूरि द्वारा सम्मत पाठों को विशेष महत्त्व देते । कभी-कभी चार-पाँच श्लाको में ही सारा समय लग जाता । परन्तु कार्य की दृष्टि से यह आवश्यक था । इस प्रकार लगभग दो घंटे तक कार्य चलता । साधु-साध्वियों को न्याय, दर्शन, व्याकरण आदि का अध्ययन कराने के पश्चात् आचार्यप्रवर पुन पाठ-सशोधन के कार्य में लग जाते । लगभग एक-डेढ़ घंटे तक कार्य चलता । बीच-बीच में आगन्तुक सज्जन दर्शनार्थ आते । कभी-कभी उनसे बातचीत करनी पड़ती थी । कुछ देर उनसे बातचीत कर पुन उसी कार्य में लग जाते । आचार्यप्रवर की उस बलवती निष्ठा से कार्यकर्त्ताओं में स्वयं स्फूर्ति और उत्साह रहता था । कभी-कभी गर्मी के कारण कार्य में मन नहीं लगता, परन्तु आचार्यप्रवर के पास जाते ही हम सभी कठिनाइयों को भूल जाते और उन्हीं उत्साह से कार्य में जुट जाते । उपर्युक्त समय तो प्राय निर्धारित था ही, परन्तु जब

कभी अवकाश होता आचार्यप्रवर आगम कार्य में लग जाते । रात्रि में पुन चिन्तन चलता और पाठ को स्थिर कर लिया जाता । साय-साय शब्दकोश का कार्य भी चलता रहता था । जितना पाठ सशोधित होता उसके अनुसार शब्दों का चयन, अर्थ और सस्कृत छाया का कार्य पूरा किया जाता था । इस दिशामें आचार्यप्रवर के आदेशानुसार मुनिश्री नथमलजी और मुनिश्री बुद्धमल्लजी निर्देशक के रूप में काम करते और लगभग आठ-दस साधु उनके निर्देशानुसार शब्दों का अर्थ, सस्कृत छाया आदि करते । दो साधु शब्दानुक्रमिका को मिलाने में जुट जाते । कई साधु निर्देशको को कथित सामग्री जुटाने में लगे रहते । एक साधु सशोधित पाठ की नवीन प्रति तैयार करने में सलग्न रहते । इस प्रकार लगभग पन्द्रह साधु एक साय काम में लगे रहते । दृश्य देखते ही बनता था । आचार्य हेमचन्द्र की '८४ कलमों वाली' बात के प्रत्यक्षीकरण से मन प्रसन्न हो उठता था । एकमात्र आचार्यप्रवर का संरक्षण और मुनियों के सतत परिश्रम से दशवैकालिक का शब्दकोश लगभग एक महीने में तैयार हो गया । अर्थ करने में जहाँ-जहाँ कठिनाइयाँ आती वहाँ आचार्यप्रवर अपनी बहुश्रुतता से उसे सुलभ करते और दिशा-निर्देश करते रहते । कहना चाहिए कि आचार्यप्रवर का अधिक समय आगम कार्य में लगता । सध के एकमात्र अधिनायक होने के कारण शासन की शारणा-वारणा का सारा भार उन्हीं पर रहता है । पूर्ण कुशलता से उस कार्य का निर्वाह करते हुए भी आप इतना समय आगम कार्य में लगाते हैं, यही इस कार्य की शीघ्र समाप्ति का पूर्व संकेत है ।

कई व्यक्ति आचार्यप्रवर के पास आते और पूछते—“आचार्यजी ! आगमकार्य में कितने पंडित काम कर रहे हैं ?” उनका आशय गृहस्थ वेतनभोगी पंडितों से था । आचार्यप्रवर कहते—“एक भी नहीं ।” उन्हें आश्चर्य होता, परन्तु नहीं मानने जैसी बात भी तो नहीं थी । प्रतिदिन होने वाले कार्य प्रत्यक्ष प्रमाण थे । आचार्यप्रवर कहते—“तेरापन्थ शासन में अध्ययन-अध्यापन का सारा कार्य गुरु परम्परा से होता है । साधु-साध्वियों को पढ़ाने के लिए कोई भी वेतनभोगी पंडित नहीं रहता । हा ! यदि कोई भोजन की तरह विद्या-दान भी करना चाहे तो हम यथावकाश उसे ले

सकते हैं। गुरु-परम्परा के कारण ही अर्थ की परम्परा अक्षुण्ण रह सकती है। केवल पंडितों द्वारा किए गए कार्यों में अनर्थ हुआ है—यह आजकल प्रकाशित आगम साहित्य से सहजतया जाना जा सकता है।

अगस्त्यसिंह मुनि की चूर्णि

यह चूर्णि हमें गत चातुर्मास में मिली। जो पाठ और अर्थ चिन्तनीय रखे गए थे उनका समाधान इस चूर्णि से हुआ, परन्तु कई एक नये पहलू भी सामने आए जिनका उल्लेख स्वतन्त्र निबन्धों में किया जायगा। दशवैकालिक की यह सबसे प्राचीन चूर्णि है, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। मुनि पुण्यविजयजी के अथक परिश्रम से यह प्रकाश में आ सकी है। इसके प्रकाशन से नए तथ्यों की ओर ध्यान गया है। पाठ सम्बन्धी कठिनाई कुछ हल अवश्य हुई हैं, फिर भी कई स्थल चिन्तनीय रह जाते हैं। उनके समाधान के लिए जैनैतर ग्रन्थों का अध्ययन अपेक्षणीय था। वह भी किया गया। उससे काफी समस्याएँ हल हुईं। इस कार्य में अगस्त्य-सिंह मुनि के पाठ और अर्थ मान्य किये गए हैं परन्तु अनेक स्थलों पर स्वतन्त्र चिन्तन में भी काम लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई स्थलों में अगस्त्य मुनि भी अर्थ पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं। यह अन्यान्य प्रमाणों से पुष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वतन्त्र चिन्तन से काम नहीं लेना आवश्यक हो जाता है।

शब्दों की संस्कृत छाया में भी काफी समय लगाना पड़ा। सर्वप्रथम टीकाकार के आधार पर संस्कृत रूप लिखे गये, परन्तु उसमें सन्तोष नहीं हुआ। तब स्वतन्त्र चिन्तन से कई स्थलों को बदलना पड़ा और जो संस्कृत रूप निर्धारित किया गया उन पर सप्रमाण विस्तृत टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं।

इसी प्रकार एक विषय-सूची भी तैयार कर ली गई जिससे कि विहगमदृष्टि से सारे सूत्र का प्रतिपाद्य सहजतया सामने आ सके। एक विशेष बात यह रही कि विषय-सूची के साथ-साथ पारिभाषिक शब्दों को भी अलग छोट लिया गया और चूर्णिकारों के आधार पर वे परिभाषाएँ भी दे दी गईं जिनसे पाठकों को अर्थ की मौलिकता भी ज्ञात हो सके। चूर्णि

की प्रति फोटोप्रिन्ट थी। पढ़ने में कुछ कठिनाई भी होती, परन्तु कार्य-निष्ठा के आगे वे कठिनाइयाँ गौण थीं। कार्य बहुत ही प्रामाणिकता और तत्परता से किया गया है।

जहाँ कहीं विचारणीय स्थल आया उसे चिन्तन के लिए छोड़ दिया गया। तत्पश्चात् अन्यान्य स्रोतों द्वारा उस स्थल को समझने का प्रयास किया गया। समझ में नहीं आने तक अन्वेषण चालू रहा और अन्यान्य विद्वानों से भी उक्त स्थलों पर परामर्श लिया गया।

यह तो सर्वमान्य है कि भगवान् महावीर का विहार-क्षेत्र विहार और उसका पार्श्ववर्ती क्षेत्र ही रहा है। सूत्रों में स्थानीय शब्द संगृहीत हुए हैं, यह स्पष्ट है।

जब आचार्यश्री सीतापुर में विराजते थे वहाँ के डाक्टर नवलविहारी मिश्र तथा उनके साथी अवधी भाषा का कोश तैयार कर रहे थे। अवधी भाषा में प्राकृत और पाली के अनेक शब्द हैं। उनका सही अर्थ पकड़ने में उन्हें कठिनाई अनुभव हो रही थी। वे आचार्यश्री के पास आए और उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ सामने रखी। यथाशक्य उनका समाधान किया गया। दशवैकालिक ७-२८ में प्रयुक्त 'मडय' शब्द के अर्थ का निश्चय टीकाकार और चूर्णिकारों के आधार पर कर लिया गया, किन्तु उसका ह्रास्व समझ में न आ सका था। कई जानकर व्यक्तियों से पूछा गया, कृषिकारों से भी पूछा गया, परन्तु सही अर्थ या प्रणाली समझ में नहीं आयी। डाक्टर मिश्र से पूछे जाने पर उन्होंने कहा—यहाँ 'मडया' शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द खेत में बीज बो देने के पश्चात् एक समकाष्ठ के टुकड़े से सारी जमीन को सम बनाने के अर्थ में रूढ़ है। यही अर्थ टीकाकारों और चूर्णिकारों ने किया है। सारी प्रणाली समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्तद्देशीय शब्दों को यदि तत्तद्देशीय लोगों के द्वारा न समझा जाय तो सही अर्थ पकड़ने में कठिनाई होती है। इस प्रकार का प्रयास किया गया और बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई।

कार्य-काल में कई बार उतार-चढ़ाव आए। कार्य-प्रणाली में परिवर्तन हुए। ज्यों-ज्यों अन्वेषण का कार्य आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों नए-नए तथ्य सामने आए। अब दशवैकालिक सूत्र का कार्य प्रायः समाप्ति पर है।

सकते हैं। गुरु-परम्परा के कारण ही अर्थ की परम्परा अक्षुण्ण रह सकती है। केवल पंडितों द्वारा किए गए कार्यों में अनर्थ हुआ है—यह आजकल प्रकाशित आगम साहित्य से सहजतया जाना जा सकता है।

अगस्त्यसिंह मुनि की चूर्णि

यह चूर्णि हमें गत चातुर्मास में मिली। जो पाठ और अर्थ चिन्तनीय रखे गए थे उनका समाधान इस चूर्णि से हुआ, परन्तु कई एक नये पहलू भी सामने आए जिनका उल्लेख स्वतन्त्र निबन्धों में किया जायगा। दशवैकालिक की यह सबसे प्राचीन चूर्णि है, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। मुनि पुण्यविजयजी के अथक परिश्रम से यह प्रकाश में आ सकी है। इसके प्रकाशन से नए तथ्यों की ओर ध्यान गया है। पाठ सम्बन्धी कठिनाई कुछ हल अवश्य हुई हैं, फिर भी कई स्थल चिन्तनीय रह जाते हैं। उनके समाधान के लिए जैनोत्तर ग्रन्थों का अध्ययन अपेक्षणीय था। वह भी किया गया। उससे काफी समस्याएँ हल हुईं। इस कार्य में अगस्त्य-सिंह मुनि के पाठ और अर्थ मान्य किये गए हैं परन्तु अनेक स्थलों पर स्वतन्त्र चिन्तन से भी काम लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई स्थलों में अगस्त्य मुनि भी अर्थ पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं। यह अन्यान्य प्रमाणों से पुष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में स्वतन्त्र चिन्तन से काम नहीं लेना आवश्यक हो जाता है।

शब्दों की संस्कृत छाया में भी काफी समय लगाना पड़ा। सर्वप्रथम टीकाकार के आधार पर संस्कृत रूप लिखे गये, परन्तु उससे सन्तोष नहीं हुआ। तब स्वतन्त्र चिन्तन से कई स्थलों को बदलना पड़ा और जो संस्कृत रूप निर्धारित किया गया उन पर सप्रमाण विस्तृत टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं।

इसी प्रकार एक विषय-सूची भी तैयार कर ली गई जिससे कि विहगम दृष्टि से सारे सूत्र का प्रतिपाद्य सहजतया सामने आ सके। एक विशेष बात यह रही कि विषय-सूची के साथ-साथ पारिभाषिक शब्दों को भी अलग छोट लिया गया और चूर्णिकारों के आधार पर वे परिभाषाएँ भी दे दी गई जिससे पाठकों को अर्थ की मौलिकता भी ज्ञात हो सके। चर्णि

की प्रति फोटोग्रिन्ट थी। पढ़ने में कुछ कठिनाई भी होती, परन्तु कार्य-निष्ठा के आगे वे कठिनाइयाँ गौण थीं। कार्य बहुत ही प्रामाणिकता और तत्परता से किया गया है।

जहाँ कहीं विचारणीय स्थल आया उसे चिन्तन के लिए छोड़ दिया गया। तत्पश्चात् अन्यान्य स्रोतों द्वारा उस स्थल को समझने का प्रयास किया गया। समझ में नहीं आने तक अन्वेषण चालू रहा और अन्यान्य विद्वानों से भी उक्त स्थलों पर परामर्श लिया गया।

यह तो सर्वमान्य है कि भगवान् महावीर का विहार-क्षेत्र विहार और उसका पार्श्ववर्ती क्षेत्र ही रहा है। सूत्रों में स्थानीय शब्द संगृहीत हुए हैं, यह स्पष्ट है।

जब आचार्यश्री सीतापुर में विराजते थे वहाँ के डाक्टर नवलविहारी मिश्र तथा उनके साथी अवधी भाषा का कोश तैयार कर रहे थे। अवधी भाषा में प्राकृत और पाली के अनेक शब्द हैं। उनका सही अर्थ पकड़ने में उन्हें कठिनाई अनुभव हो रही थी। वे आचार्यश्री के पास आए और उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ सामने रखी। यथाशक्य उनका समाधान किया गया। दशवैकालिक ७-२८ में प्रयुक्त 'मडय' शब्द के अर्थ का निश्चय टीकाकार और चूर्णिकारों के आधार पर कर लिया गया, किन्तु उसका हार्द्र समझ में न आ सका था। कई जानकर व्यक्तियों से पूछा गया, कृषिकारों से भी पूछा गया, परन्तु सही अर्थ या प्रणाली समझ में नहीं आयी। डाक्टर मिश्र से पूछे जाने पर उन्होंने कहा—यहाँ 'मडया' शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द खेत में बीज बो देने के पश्चात् एक समकाष्ठ के टुकड़े से सारी जमीन को सम बनाने के अर्थ में रूढ़ है। यही अर्थ टीकाकारों और चूर्णिकारों ने किया है। सारी प्रणाली समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्तद्देशीय शब्दों को यदि तत्तद्देशीय लोगों के द्वारा न समझा जाय तो सही अर्थ पकड़ने में कठिनाई होती है। इस प्रकार का प्रयास किया गया और बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई।

कार्य-काल में कई बार उतार-चढ़ाव आए। कार्य-प्रणाली में परिवर्तन हुए। ज्यों-ज्यों अन्वेषण का कार्य आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों नए-नए तथ्य सामने आए। अब दशवैकालिक सूत्र का कार्य ५

परम्पराओं के वाहक कुछ शब्द और उनकी मीमांसा

हम मनुष्य हैं। हमारी अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम है भाषा। शब्दों की सहति भाषा है। शब्दों के अनन्त पर्याय हैं। अतः वे अनन्त अर्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। शब्दों का अपने आपका कोई अर्थ नहीं है। जब उनमें अर्थ का आरोपण किया जाता, तब वे अभिव्यक्ति के घटक बन जाते हैं। अर्थारोपण की इच्छा अपनी-अपनी है, परन्तु जब वे अनेकशः एक ही अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तब वे रूढ़ बन जाते हैं। यह रूढ़ता सार्वकालिक नहीं होती क्योंकि अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता रहता है।

“भाषा एक प्रकार का चिह्न है। चिह्न से तात्पर्य उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे—नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।”

हमारे पास शब्दों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं है। यह साधन पूर्ण नहीं, यह भी हम जानते हैं, परन्तु इसका सहारा हम लेना पड़ता है। जितना हम कहना चाहते हैं, वह शब्दों से अभिव्यक्त नहीं होता अतः कहीं-कहीं शब्द अनर्थ भी पैदा कर देते हैं।

यह बाधा होते हुए भी हमारा सारा पारस्परिक व्यवहार इसी पर आश्रित है।

कई शब्द ऐसे हैं, जिनसे केवल सामान्य अर्थ-बोध ही होता है और कई शब्द महत्त्वपूर्ण परम्पराओं के सवाहक होते हैं। प्रयोगकाल में वे परम्पराएँ प्रचलित होती हैं, अतः तत्-तत् शब्दों से वे अभिव्यक्त की जाती हैं। किन्तु कालान्तर में अनेक कारणों से मूल अर्थ-बोध लुप्त हो जाता है और परम्परा को बहन करने वाले शब्द भी केवल सामान्य अर्थ के वाचक मात्र रह जाते हैं। इस शब्दगत समस्या का यह इतिहास अति प्राचीन है। इसका समाधान शक्य नहीं है। इसीलिए शब्दों से अनेक-अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं और बढ़ते-बढ़ते नए-नए दर्शनों का भी उद्भव हो

जाता है।

मेरे प्रस्तुत निबन्ध का विषय कुछ एक शब्दों की ओर इंगित करना मात्र है, जो विशेष परम्पराओं के बोधक रहे हैं और आज उनकी गरिमा को व्याख्या-ग्रन्थों की अर्थ-परम्परा से ही जाना जा सकता है।

१ मज्झिमेण वयसा (आचाराग—८।३।३८)

आचाराग के आठवें अध्ययन के तीसरे उद्देशक का प्रथम सूत्र है "मज्झिमेण वयसा विएगे, सबुज्झमाणा समुट्ठिता"—एक व्यक्ति मध्यम वय में भी सबुध्यमान होकर समय के लिए उत्थित होते हैं। यहाँ मध्यम-वय शब्द एक विशेष परम्परा या सिद्धान्त का द्योतक है।

भगवान् महावीर का दर्शन सार्वकालिक, सावदेशिक और सावजनिक था। उसमें काल, वय, व्यक्ति या क्षेत्रकृत बाधाएँ नहीं थीं।

इसके विपरीत अन्य दर्शनों में धर्म-प्रज्ञप्ति के लिए वय का निर्धारण मान्य था। उनमें चार आश्रमों की मान्यता बहु-प्रचलित थी। सन्यास चौथे आश्रम में ही लिया जा सकता है—यह उद्घोष सुनाई देता था। इस इयत्ता ने धर्म-प्रज्ञप्ति में अनेक सकट उत्पन्न कर डाले थे।

भगवान् महावीर ने कहा—"जामा तिणिण उदाहिया"—अवस्थाएँ तीन हैं—प्रथम, मध्यम और पश्चिम। प्रथम अवस्था का कालमान नौ वर्ष से तीस वर्ष तक, मध्यम का तीस से साठ तक तथा तृतीय वय का कालमान साठ से ऊपर है। इन तीनों अवस्थाओं में धर्माचरण हो सकता है, सम्बोधि प्राप्त हो सकती है—यह भगवान् महावीर का क्रान्तिकारी निर्देश था।

'मज्झिम वय'—इससे यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि धर्म-जागरण के लिए यद्यपि अवस्था का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी 'मध्यम वय' प्रव्रज्या के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। क्योंकि प्रायः तीर्थंकर, गणधर आदि इसी वय में प्रव्रजित होते हैं तथा इस वय तक व्यक्ति अनेक भोगों को भोग भुक्त-भोगी हो भोगों के कटु परिणामों से सुपरिचित हो जाता है और उनके प्रति जो आकर्षण होता है, वह मिट जाता है। दूसरी बात है कि उसके मन के समी कुतूहल शान्त हो जाते हैं और वह सुखपूर्वक विराग-मार्ग पर स्थित रह सकता है। उसका विज्ञान भी पटुतर होता है और अनुभव की परिपक्वता से वह दुरुनुचर तथा घोर मार्ग का भी निष्ठा

से आचरण कर सकता है।

उपरोक्त कथन को हमें आगमकालीन परिस्थिति में पढ़ना चाहिए। आज की सामाजिक स्थिति में चाहे वह कुछ अपर्याप्त भी मालूम पड़े, फिर भी उसमें अन्तर्निहित सत्य को नहीं नकारा जा सकता।

२ विसमाइए (आचाराग—८।४।५८)

आचाराग का यह प्रयोग विशेष परम्परा का सवाहक है। जब मुनि शीत स्पर्श सहने में अपने आपको असमर्थ माने, तब वह उस विशेष स्थिति में वैहायस-मरण, फासी आदि के द्वारा प्राण त्याग दे। यह उल्लेख पाठक को 'आत्महत्या' को मानने के लिए बाध्य करता है।

जैन आचारवाद 'आत्महत्या' को जघन्यतम पाप मानता है किन्तु सयम-रक्षा के लिए शरीर-त्याग की अनुमति भी देता है। यह निम्नोक्त तथ्य से विदित हो जाता है।

एक बार एक व्यक्ति अपनी नवोढा पत्नी को छोड़कर प्रव्रजित हुआ। कुछ वर्ष बीते। ग्रामानुग्राम विहरण करते-करते वह भिक्षु उसी ग्राम में आ पहुँचा। घरवालों ने उसे भिक्षा के लिए आमन्त्रित किया। वह भिक्षा लेने गया। घरवालों के मन में मोह का ज्वार बढा। समत्व की ऊर्मियों से वे सब पराभूत हो गए। नवोढा पत्नी का मन आसक्ति से भर गया। पूर्वाचरित भागों की स्मृति ने उसे विह्वल बना डाला। भिक्षा देने के बहाने वह मुनि को एक कमरे में ले गई और कपाट बन्द कर दिए। पत्नी ने भोग की प्रार्थना की। मुनि ने अपने श्रामण्य की अखण्डता का प्रतिपादन किया। स्त्री नहीं मानी और मुनि को विवश करने लगी। वहाँ से भाग निकलने के सारे द्वार बन्द थे। मुनि असहाय था। उसने कहा—यदि तू अपने विचार नहीं बदलेगी तो मैं प्राण दे दूँगा, ऊपर में नीचे गिरकर मर जाऊँगा। स्त्री अपने कथन पर दृढ़ थी। तब मुनि अपने सयम की रक्षा के लिए प्रानाद तल से गिरकर मर गया। भगवान् ने कहा—ऐसी स्थिति में इस प्रकार प्राणों का विसर्जन कर देना अनुज्ञात है, सम्मत है। किन्तु हर एक स्थिति में ऐसा करना अनुज्ञात नहीं है।

इस तथ्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एकमात्र सयम की सुरक्षा के लिए जब अन्यान्य उपायों को अवकाश न हो, तब वैहायस-मरण, फासी

आदि साधनों द्वारा प्राण-त्याग करना, काल-पर्याय है, अन्यथा नहीं। यह विवशता की स्थिति है।

३ सतरुत्तरे (आचाराग—८।४।५१)

यह दो शब्दों के योग से बना है—सान्तर और उत्तर। यह दो वस्त्रों का वाचक है—अन्तरीय वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र। इसका दूसरा अर्थ है—सान्तर—सूत का कपड़ा तथा उत्तर—ऊन का कपड़ा। जो त्रिवस्त्र-धारी भिक्षु है, वह हेमन्त के अतिक्रान्त होने पर, ग्रीष्म के आने पर जीर्ण वस्त्रों का परिष्ठापन कर दे। यदि सारे वस्त्र जीर्ण न हुए हों तो जो जीर्ण हो गए हैं, उन्हें छोड़ दे और स्वयं निस्सग होकर विहरण करे। यदि शिशिर के अतिक्रान्त होने पर भी क्षेत्र, काल या अन्य प्राकृतिक कारणों से पुनः शीत के प्रकोप की आशंका हो तो वह 'सान्तरुत्तर' हो जाए। अर्थात् वह एक वस्त्र ओढ़े और एक पास में रख दे। यह टीकाकार का अभिमत है। चूर्णिकार ने दोनों कपड़ों को काम में लेने की बात सान्तरुत्तर में गृहीत की है।

उत्तराध्ययन के 'केसिगोयमीय' अध्ययन में अचेल और 'सान्तरुत्तर' धर्म की चर्चा हुई है। जब पार्श्व और महावीर की परम्परा के निग्रन्थ एक-दूसरे को देखते हैं, तब उनके मन में यह विचिकित्सा उत्पन्न होती है।

भगवान् महावीर के शिष्य सोचते हैं—हमारा धर्म अचेल है और इन पार्श्व के श्रमणों का धर्म सान्तरुत्तर है। एक ही लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त दोनों के धर्म में इतना अन्तर क्यों है?

कल्पसूत्र, चूर्णिकार और टिप्पणकार अन्तर शब्द के तीन अर्थ करते हैं—सूतीवस्त्र, रजोहरण और पात्र तथा उत्तर शब्द के दो अर्थ होते हैं—कम्वल और ऊपर ओढ़ने का उत्तरीय वस्त्र।

प्राचीन काल में वर्षा के समय भीतर सूती कपड़ा और ऊपर ऊनी वस्त्र ओढ़कर बाहर जाने की परम्परा रही है। यह परम्परा अत्यन्त पुष्ट थी और आज भी यह कुछ प्रकारान्तर से मूर्तिपूजकों में प्रचलित है।

सान्तरुत्तर शब्द के चार अर्थ प्राप्त होते हैं

१ उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति के अनुसार श्वेत और अल्पमूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला धर्म सान्तरुत्तर है।

२ आचाराग वृत्ति के अनुसार, हेमन्त के अनुसार एक वस्त्र को ओढ़ने तथा एक को पास में रखने की आज्ञा देने वाला धर्म ।

३ आचाराग चूर्ण के अनुसार हेमन्त के व्युत्सर्ग जाने पर भी शील की आज्ञा से दो वस्त्र रखने की अनुमति देने वाला धर्म ।

४ कल्पसूत्र चूर्ण में सूती वस्त्र को भीतर और ऊनी वस्त्र को ऊपर ओढ़ने की व्यवस्था करने वाला धर्म ।

इस प्रकार यह सान्तरुत्तर शब्द भी एक विशेष परम्परा का द्योतक है और इसीलिए भगवान् पार्श्व का धर्म इस शब्द से व्यवहृत हुआ है ।

मैंने कुछेक शब्दों की ओर संकेत किया है, जो कि परम्पराओं के सबाहक हैं और जिनके पीछे परम्परा की एक लम्बी कहानी है । इन्हें हम केवल पारिभाषिक शब्द मात्र ही नहीं कह सकते । इन शब्दों के पीछे जो रहस्य छिपा है, वह इनकी गौरव-गाथा गाने में पर्याप्त है ।

आगम-अध्ययन की एक दिशा

जो कुछ दीखता है वही सत्य नहीं है, सत्य उससे परे भी है । जो कुछ मिलता है वही सत्य नहीं है, सत्य उससे परे भी है । जो कुछ कहा जाता है वही सत्य नहीं है, सत्य उससे परे भी है ।

यह स्वीकरण ही पूर्ण सत्य है, अन्य सारे सत्याश हैं । एकान्तवाद असत्य ही नहीं होता, वह भी एक तथ्य का स्वीकरण है परन्तु वह इसलिए अग्राह्य है कि वह अपनी मान्यता को ही सत्य मानता है, दूसरे तथ्यों को नहीं, यही मिथ्या प्रवाद है । इस माध्यम से सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकता ।

प्रत्येक व्यक्ति में अपने प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने विचारों के प्रति मोह होता है, उन्हीं में उसे सत्य दीखता है, वास्तव में वह पूर्ण सत्य नहीं, एक आपेक्षिक सत्य मात्र होता है । एक समय था जैन सघ अखण्ड था । काल-व्यवधान से उसमें विघटन हुआ । आज उसमें अनेक सम्प्रदाय

हैं। सभी सम्प्रदाय भगवान् महावीर को अपना ईष्टदेव मानते हैं और उन्हीं के अनुशासन में साधना करने का दावा करते हैं। सभी ने महावीर को पकड़ा है परन्तु किसी ने भी उनको समग्रता से पकड़ा हो, ऐसा नहीं है। एक रूप महावीर अनेक रूप हो गए। मूल को मूलकर शाखाओं को ही मूल मान लिया गया। विविधता का पादन्यास हुआ। जिसने जैसा चाहा उसने वैसी ही व्याख्या प्रस्तुत की। व्याख्या-भेद से विचार-भेद प्रवाहित हुआ। विचारों से सस्कार बदले और सस्कारों से सम्प्रदाय बने।

आज जैनों में अनेक सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय हैं। वे महावीर के दर्शन को अपने रंगों से रंगकर उपस्थित करते हैं। सर्वत्र यही होता है। पलाघा के रंग से रंगे हुए महावीर या उनका दर्शन तद्गत सम्प्रदाय को पूर्ण सत्य लगता है। इससे मूल को पकड़ा नहीं जा सकता। मूल को जाने बिना वक्तव्यता का कोई प्रामाणिक आधार नहीं रहता।

आज अन्वेषण का युग है, प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण हो रहे हैं। प्राचीन सूत्रों के आधार पर नए-नए तथ्य प्रकट हो रहे हैं। व्यक्ति का बुद्धिवाद बढ़ रहा है। अणु-अणु की छानबीन हो रही है। जो जीव-विज्ञान कुछ वर्षों पूर्व धुधला-सा था आज वह आलोक की ओर बढ़ रहा है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म छानबीन हो रही है। इन अन्वेषणों के निष्कर्षों को हम एकान्ततः अन्यथा नहीं कह सकते। वे पूर्ण सत्य न भी हो परन्तु उस दिशा में की गई प्रगति के प्रतीक हैं ऐसा हमें मानना होगा। सत्य अनन्त है, उसे अनन्तकाल तक पढ़ा जाए, फिर भी वह पूर्ण नहीं होता। पूर्ण होने का अर्थ है शान्त होना। सत्य की उपलब्धियाँ सर्वसाधारण के लिए उतनी ही सत्य हैं जितनी कि सर्वज्ञ के लिए पूर्ण सत्य का दर्शन। आज अनुश्रुति का युग नहीं रहा। सुनी-सुनाई बातों को प्रयोग की कसौटी पर कसा जाता है और जब वे सही उतरती हैं तभी स्वीकार की जाती हैं, अन्यथा स्वीकार करने के लिए बुद्धि तत्पर नहीं होती। प्रत्येक पदार्थ को हेतुगम्य मानना यह बुद्धि की अल्पता है। परन्तु हेतुगम्य पदार्थ को अहेतुगम्य मानकर आग्रह किए रहना भी बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। अतः हेतुगम्य पदार्थों को हेतुओं के द्वारा समझने का प्रयत्न करें, काल की लम्बाई पर ध्यान दें। साथ-साथ अहेतुगम्य पदार्थों को हेतुओं के द्वारा जानने का दुराग्रह भी न करें।

जैन लोगों की यह धारणा है कि विक्रम मवत् का प्रवर्तन विक्रमादित्य ने ई० पू० ५७ में किया था। कई अताब्दियों में यही धारणा प्रचलित है। आज तक भी हमने इसकी प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता पर ध्यान नहीं दिया। आज इतिहास स्पष्ट है। इस विषय में अनेक अन्वेषण हुए हैं और भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर प्रकाश डाला है। तथ्यों के अनुशीलन से हमें ठीकी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि हमारी अनुश्रुति एकान्त मत्त नहीं है। इस तथ्य की पूर्ण समालोचना करना इस निबन्ध का ध्येय नहीं है, फिर भी कुछ के तथ्य उपस्थित कर मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार कुछ धारणाएँ इतिहास के ज्ञान के अभाव में जड़ बन जाती हैं।

ठाणग सूत्र में दस प्रकार के कल्पवृक्ष आए हैं। कल्पवृक्षों की ऋतु-मान्यता यही है कि वे मन-इच्छित वस्तुओं की पूर्ति करते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि वे मनचाहे आभूषण, भोजन, वस्त्र या अन्यान्य सुख-सुविधाएँ देते हैं। आगे चलकर यह भी कह दिया जाता है कि यौगलिक परम्परा के साथ-साथ कल्पवृक्ष भी लुप्त हो गए।

मवंप्रथम इस ऋतु मान्यता का कोई पुष्ट आधार नहीं है। यौगलिक युग में मनुष्य स्वभावतः शान्त, अल्पेच्छु और अनाकांक्षी होता था। प्रकृति में शान्त, मरन और महज होता था। न ममाज था, न राष्ट्र था, न राजा था, न प्रजा थी, न ग्रामन थे, न ग्रामित थे, न अत्याचार था, न दण्ड-विधान था। उस युग के मनुष्यों की आवश्यकताएँ अल्प थीं। उनमें मोह, राग, द्वेष आदि की अल्पता थी। युग का वह आदिकाल था। माता-पिता की मृत्यु में पहले एक युगल पैदा होता। यौवन में वही युगल (भाई-बहन) विवाह-सूत्र में बंध जाता। वे अपनी-अपनी आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से पूरी करते। वे सभी स्त्री-पुरुष गेहाकार भवन वृक्षों में रहते। वे वृक्ष स्वभाव से ही विशाल और आकार-प्रकार में भी विशाल भवन के समान होते थे। उनमें आरोह और अवरोह के स्वाभाविक माधन रहते। वातायन तरु-नग्न के कमरे आदि की स्वाभाविक आकृतियाँ होती। यौगलिकों को उनमें रहने में बहुत ही सुख मिलता। इन्हें 'गेहारक' कल्पवृक्ष कहा जाता।

जब उन्हें प्यास लगती तब वे 'मृताग' वृक्ष के पास जाते। इन वृक्षों

के पत्र, पुष्प या फलो की यह स्वाभाविक परिणति थी कि वे थाली-कटोरा के आकारवाले होते। यौगलिक इनको तोड़ते और मत्तागद कल्पवृक्षों के पास जाते और उनसे झरते हुए सुख पेय सुस्वादु मादक रस को पीकर प्यास बुझाते। इस कल्पवृक्ष के फल स्वभावतः ही स्फोट को प्राप्त होते और उनसे वह सुस्वादु रस झरता रहता।

‘श्रुटिताग’-कल्पवृक्ष उनके आमोद-प्रमोद के साधन थे। इन वृक्षों के फल तत वितत, धन, सुपिर आदि विभिन्न आकार वाले होते और यौगलिक उनका प्रयोग कर बाजो का आनन्द लेते।

‘दीप-शिखा’ और ‘ज्योतिषिक’ नामवाले कल्पवृक्षों से निरन्तर प्रकाश निकलता। यह उनकी विस्रसा स्वाभाविक परिणति थी। ‘ज्योतिषिक’ कल्पवृक्षों से सूर्य का-सा प्रकाश निकलता और सारे स्थान को प्रकाशित कर देता। इस प्रकार यौगलिकों की प्रकाश-सम्बन्धी समस्या इससे समाहित हो जाती।

जब वे भूख से पीड़ित होते तब वे ‘चित्र-रस’ कल्पवृक्षों के पास जाते और उनके फल खाकर क्षुधा-निवारण करते। इन वृक्षों के फल अत्यन्त स्वादिष्ट, बल-बुद्धि के बढ़ानेवाले, इन्द्रिय और शरीर को पुष्ट करनेवाले होते थे। इनके खाने से पक्वान का आनन्द आता था।

‘चित्राग’ कल्पवृक्ष अत्यन्त सुन्दर होते थे। उनके फूल माला के आकारवाले, मनोहारी, विविध वर्णवाले और सुरभियुक्त होते थे।

‘मण्डग’ कल्पवृक्षों के पत्र-पुष्प आभरणों के आकारवाले होते थे, कई पत्र-पुष्प, कुण्डल के आकारवाले, कई कटक के आकारवाले, कई बाजूबन्द के आकारवाले होते थे। यौगलिक स्त्री-पुरुष इन्हीं को पहनकर आभूषणों का आनन्द लूटते थे।

‘अनन’-कल्पवृक्षों की छाल या पत्र इतने सूक्ष्म और पतले होते थे कि वे वस्त्रों के काम में आते। इन वस्त्रों की विभिन्नताओं से वस्त्र की परिणति में भी विभिन्नताएं आती और अति सूक्ष्म सुकुमार देवदुष्य का अनुकरण करनेवाले, मनोहर और निर्मल आभावाले (वस्त्र जैसी परिणति वाले) वस्त्र तैयार हो जाते।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उनकी सारी आवश्यकताएं

कल्पवृक्षों से पूर्ण होती थी। अतः उन्हें 'कल्पवृक्ष' कह दिया गया। सभी कल्पवृक्ष वृक्षमात्र थे। विभिन्न वृक्षों के विभिन्न उपयोग होते थे परन्तु यह नहीं कि किसी भी वृक्ष के नीचे खड़े होकर सप्तभौम महल की वाछा करने पर वह पूरित हो जाती हो या खीर-पूड़ी पकवान की अभिलाषा करने मात्र से वह कल्पवृक्ष उनको प्रस्तुत कर देता हो। ये सारी बातें उपचार से कह दी जाती हैं। इसलिए हम इन्हें औपचारिक सत्य भले ही कह दें, पर वास्तविक सत्य नहीं है। टीकाकार इस विषय में बहुत स्पष्ट रहे हैं। परन्तु स्तवककारों की परम्परा ने इस मान्यता को कुछ अतिरजित कर सामने रखा, अतः लोगो को इसके प्रति कुछ अनास्था-सी हुई।

आए दिन हम समाचारपत्रों में वृक्षों की विचित्र बातें पढ़ते हैं, आज उनसे हमें आश्चर्य होता है। रोनेवाले वृक्ष, हसनेवाले वृक्ष, मासाहारी वृक्ष, ध्वनि करनेवाले वृक्ष, दूध देनेवाले वृक्ष आदि-आदि के अस्तित्व से हमें यह मानना चाहिए कि ये वृक्ष भी संभवतः उसी परम्परा के हैं। आज भी जंगल में रहनेवाली जातियाँ वृक्षों के पत्तों के वस्त्र पहनती हैं। उन्हीं के चित्र-विचित्र आभूषण बनाकर धारण करती हैं। उन्हीं के पत्र-पुष्प खाती हैं। संक्षेप में वृक्ष ही उनके एकमात्र आहार हैं। इस दृष्टि में ये वृक्ष ही उनके लिए कल्पवृक्ष मनोवाञ्छित पूर्ण करनेवाले कहे जाते हैं।

उपरोक्त विवरण से आगम में वर्णित कल्पवृक्षों की यथार्थता प्रकट हो जाती है। यह मान्यता केवल काल्पनिक ही नहीं, बौद्धिक भी है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। यह तभी सम्भव है जबकि हम यथार्थता को देखने का यत्न करते हैं या तद्विषयक इतिहास या पारिपाश्विक उपकरणों की भी उपेक्षा नहीं करने। अतिरजन वस्तुस्थिति पर आवरण डाल देता है। हम अतिरजन को वस्तु के व्याख्यान में स्थान दें परन्तु उसके आवरण को न भुला दें। आज के इस माघन-बहुल युग में केवल अनुश्रुति को ही अन्तिम प्रमाण मानकर सत्य की खोज का द्वार बन्द कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है।

आज भी आगम साहित्य में ऐसे बहुत-से तथ्य हैं जो कि प्रयोग के अभाव में लोगो की बुद्धि में नहीं समाते। आज आवश्यकता है कि जैन विद्वान् उनका अन्वेषण करें और यथार्थता को सामने रखने का प्रयास

करें। इस प्रक्रिया से आगमों के प्रति अनास्था का प्रवाह स्केगा और लोग आगमों के प्रति विशेष आश्वस्त होंगे।

उत्तराध्ययन के तीन टीकाकार

बैसाख शुक्ला पचमी को उत्तराध्ययन सूत्र का कार्य प्रारम्भ हुआ। दशवैकालिक सूत्र के पश्चात् आचाराग का कार्य हमें लेना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों सूत्र सम्बन्धित हैं। दशवैकालिक सूत्र में वर्णित साध्वाचार का विस्तार हमें आचाराग में उपलब्ध होता है। अतः दोनों परस्परापेक्षी हैं। दूसरी बात यह है कि दशवैकालिक सूत्र के बृहत्तर कार्यकाल में आचाराग सूत्र के कई स्थलों का पारायण भी हो चुका था। विषयो की स्पष्टता प्रकाशमान थी। अतः उस सूत्र पर कार्य करने में सुविधा रहती। परन्तु हमारा चुनाव उत्तराध्ययन सूत्र ही रहा। यह भी निष्कारण नहीं था। क्योंकि मूल सूत्र पाठ के निर्धारण के बिना आचाराग या किसी भी सूत्र पर कार्य करना इतना अर्थ नहीं रखता। उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ-सशोधन हो चुका था, अतः उस पर ही अन्वेषण कार्य प्रारम्भ हुआ।

आगम कार्य अवस्थिति और एकान्तता सापेक्ष है। यह अपेक्षा इस महानगर कलकत्ता में हमारे लिए सम्भव हुई। पढ़नेवालों को आश्चर्य अवश्य होगा परन्तु यह सही स्थिति है। जब तक आचार्यप्रवर कलकत्ता के उपनगरों में अणुव्रत का सन्देश लिए घूम रहे थे, तब तक मुनिश्री नथमलजी तथा उनके निर्देशन में कार्य करने वाले आठ-दस साधु महासभा भवन में ही रहे। कई साधु बीमार थे। उन्हें भी वहीं रखा गया। एक ओर सयमी मुनियों की सेवा, दूसरी ओर जिन-शासन की सेवा—श्रुतसेवा थी। आनन्द का पारावार उमड़ रहा था। रुग्ण-परिचर्या और श्रुताराधना-दोनों कार्य साथ-साथ चलते। और जब आचार्यश्री महासभा भवन में चातुर्मासार्थ पधारें तब मुनिश्री नथमलजी आदि छह सन्तों को हेर्स्टिंग्स में (महासभा से तीन मील दूर) प्रभुदयालजी डावडीवाल के मकान में ठहरने

का आदेश दिया। स्थान की नीरवता, स्वच्छता और एकान्तता से कार्य-गति में वेग आया।

उत्तराध्ययन के कार्य के लिए हमारे सामने मुख्यतः तीन प्रतिया थी—जिनदास की चूर्णि, शान्त्याचार्य और नेमीचन्द्र की टीकाएँ। इसके साथ-साथ जेकोवी, सरपेन्टियर तथा अन्यान्य भारतीय विद्वानों के उत्तराध्ययन पर किए गए कार्य भी थे। प्रस्तुत निबन्ध में इन तीनों टीकाकारों का संक्षिप्त परिचय ही अभिप्रेत है।

शान्त्याचार्य

इनके जीवन का विस्तृत लेखा-जोखा प्राप्त नहीं होता। उत्तराध्ययन की टीका के अन्त में प्रशस्ति-श्लोको में जीवन के कुछेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। उन श्लोको में इनके काल-मान का कोई नामोल्लेख नहीं है, परन्तु धर्मसागरगणी के गुर्वावली सूत्र में यह उल्लेख आया है कि 'शान्तिसूरी' का देहावसान वि० स १६६६ में हुआ। इसके अनुसार उनका कालमान ग्यारहवीं शताब्दी ठहरता है। इनको 'वादिवेताल' भी कहते थे। परन्तु यह उपाधि क्यों दी गई? इसका समुचित समाधान नहीं मिलता। सम्भव है ये वाद-विवाद में प्रमुख रहे हों। अतः इन्हें 'वादिवेताल' कहा गया हो। इन टीकाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनका ज्ञान सर्वाङ्ग-स्पर्शी था।

कई प्रतियों में प्रशस्ति के सात श्लोक और कइयों में तीन ही श्लोक मिलते हैं। उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शान्त्याचार्य धारापद्रगच्छ (थ, रापद्रगच्छ) के अनुयायी थे, जिनका उत्स था 'कायकर-नान्वय'। यह चन्द्रकुल की शाखा थी और चन्द्रकुल 'वायरी शाखा' का एक विभाग था, जो कोटिक वंश से उत्पन्न हुआ था। कोटिक गण के संस्थापक आचार्य सुहस्ती के दोनों शिष्य—सुस्थित और सुप्रतिबन्ध थे। शान्तिसूरी के गुरु या अध्यापक सर्वदेव और अभयदेव थे। ये अभयदेव नवागी टीकाकार अभयदेव सूरी से भिन्न हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु स० ११३५ अथवा ११३६ में हुई थी और ये शान्तिसूरी से छोटे थे।

आगे चलकर प्रशस्ति में शान्तिसूरी हमें यह बताते हैं कि उनके नमय

मे उत्तराध्ययन पर अनेक टीकाएँ—वृत्तियाँ थीं तो भी गुणसेन की प्रेरणा से उन्होंने यह बृहत्तर कार्य प्रारम्भ किया और भिल्लभाल कुटुम्ब के भूषण श्री शान्त्यामात्य द्वारा सस्थापित 'अनहिलपाटन' चैत्य में इसे लिखा। परन्तु टीका की पूर्ति कब और कहा हुई इसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। बस इतना सक्षिप्त विवरण ही प्रशस्ति श्लोको से उपलब्ध है।

इनकी टीका 'शिष्यहिता टीका' के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी यह विशेषता है कि इसमें मूल सूत्र और निर्युक्ति दोनों की व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। अनेक प्रतियों में शिष्यहिता का उल्लेख नहीं हुआ है। यह कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन पर लिखी गई प्राचीन टीकाओं में यह शीर्ष स्थानीय है। पाठान्तरों का इसमें समुचित सग्रह किया गया है जिससे कि उस समय की विभिन्न वाचनाओं की ओर संकेत मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें पाठान्तरों के साथ-साथ अर्थान्तरों का भी उल्लेख है जिससे कि अर्थ के उत्कर्षापिकर्ष का भली-भाँति पता लग जाता है। पाठान्तरों का उल्लेख 'पठन्ति च, पाठन्तरश्च, पाठान्तरे तु'—ऐसा कहकर करते हैं। कहीं-कहीं 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' लिखकर पाठान्तर की ओर संकेत किया है और यह १।४७, ३।१२, ६।१, ८।१ में आया है। सरपेण्डियर ने यहाँ यह प्रश्न उपस्थित किया है कि शान्त्याचार्य 'नागार्जुनीय' के पाठों का उल्लेख क्यों करते हैं? और इसको समाहित करते हुए लिखते हैं कि आचार्य नागार्जुन 'देवद्विगणी क्षमाश्रमण' के परम्परा गुरु थे। अतः देवद्विगणी के अन्य पाठान्तरों के साथ आचार्य नागार्जुन के पाठों को भी संगृहीत किया। गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उनके नामोल्लेखपूर्वक पाठान्तरों का अपनी प्रतियों में उल्लेख किया है। इनकी टीका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्होंने किसी एक ही पूर्वज का अनुसरण नहीं किया है। परन्तु उस समय में उपलब्ध सामग्री का यथोचित उपयोग किया। यही कारण है कि एक ही शब्द के समास-भेद से या परम्परा-भेद से वे अनेक अर्थ देने में समर्थ हुए हैं। दूसरी बात है कि टीका में यत्र-तत्र विभिन्न ऐतिहासिक सामग्री भी मिलती है। शान्तिसूरी ने अपनी टीका में विभिन्न कथाओं का सग्रह भी किया है। परन्तु ये कथाएँ अत्यन्त सक्षिप्त हैं। इनका विस्तृत रूप नेमीचन्द्र की सुख

बोध टीका में मिलता है। ल्यूमेन ने इस भिन्नता को लक्षित कर यह अनुमान किया है कि देवेन्द्र (नेमीचन्द्र) ने अपनी टीका में अन्यान्य स्रोतों से सामग्री एकत्रित की और विशेषतः दृष्टिवाद के चतुर्थ भाग से, जिनमें कि पौराणिक कथाएँ और जीवनि या सदृश थी। परन्तु शान्तिसूरी ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि वे 'उत्तराध्ययन परम्परा' को यथार्थ रूप में उपस्थित करते हैं और नेमीचन्द्र अन्यान्य सूत्रों की सामग्री से मिश्रित कर उसको रखते हैं।

शान्तिसूरी ने दशवैकालिक सूत्र के श्लोकों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। इनका प्रमुख दृष्टिकोण सूत्रार्थ को स्पष्ट करने का रहा है, अन्यान्य सामग्री का विस्तार अनपेक्षित ही था। यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि—उत्तराध्ययन सूत्र में आठवें अध्ययन के तेहरवें श्लोक में लौकिक विद्या के द्योतक तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं—लक्षण (स० लक्षण विद्या), सुविण (स० स्वप्न-विज्ञान), अगविज्ज (स० अग विद्या)। ये तीनों विद्याएँ भारतीय ऋषि-मुनियों द्वारा फलित, पुष्पित और पल्लवित हुईं। इन पर अनेकानेक ग्रन्थ लिखे गए, विस्तृत व्याख्याएँ लिखी गईं और क्रियात्मक अनुभूतियों का संचलन भी हुआ। जैनो के प्राचीनतम साहित्य 'पूर्वों' में इन विद्याओं का सर्वाङ्गीण विवेचन भरा पड़ा था। इसका विवरण यत्र-तत्र उत्तरवर्ती साहित्य में उपलब्ध कई एक घटनाओं से मिलता है।

लक्षण विद्या के प्रसंग में शान्त्याचार्य केवल १ ही श्लोक प्रस्तुत करते हैं और नेमीचन्द्र १६ श्लोक देते हैं। इसी प्रकार स्वप्न के सम्बन्ध में शान्त्याचार्य २ श्लोक और अगविज्जा के लिए 'सिरफुरण्णे किररज्ज इति आदि' ऐसा कहकर छोड़ देते हैं, परन्तु नेमीचन्द्र १३ और ७ श्लोक देते हैं। इसी प्रकार सक्षेप और विस्तार होता रहा है।

टीका का ग्रन्थाग्र १८,००० श्लोक परिमित है। ५५७ गाथाएँ निर्युक्ति की हैं, जिन पर भी टीका है। यदि टीका न हो तो कहीं-कहीं ये गाथाएँ अत्यन्त अस्पष्ट रह जाती हैं। यथा निर्युक्ति ६५, ३७५ आदि।

देवेन्द्रगणी

इन्हे नेमीचन्द्र भी कहते हैं। इनकी उत्तराध्ययन की टीका 'सुखबोध' कहलाती है। उत्तराध्ययन की टीका के अन्त में प्रणस्ति श्लोको से यह पता चलता है कि इस टीका की समाप्ति स० ११२६ में हुई थी। अतः इनका कालमान ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी कह सकते हैं। ये तपागच्छ के थे और इनके गुरु अमरदेव बृहद्गच्छ के आचार्य उद्योतन के शिष्य थे। बृहद्गच्छ चन्द्रकुल के आधिपत्य में था, जिसकी श्लाघा प्रद्युम्न, मानदेव आदि आचार्यों ने की है। देवेन्द्र को इस टीका लिखने की प्रेरणा अपने सतीर्थिक मुनि आचार्य मुनिचन्द्र से मिली थी और अणहिलपाटन नगर में दोहडि सेठ की वसति में यह सम्पूर्ण हुई। इसका ग्रन्थमान बारह हजार अनुष्टुपश्लोक परिणाम है। यह टीका अपने आपमें स्वतन्त्र रचना नहीं है। आचार्य शान्तिसूरी की बृहद् वृत्ति का यह लघु प्रतिविम्ब-मा है। ग्रन्थकर्ता नेमीचन्द्र स्वयं अपनी टीका के प्रारम्भ में यह लिखते हैं कि—

“बह्वर्थ्याद् बृद्धकृताद्, गम्भीराद् विवरणात् समुद्धृत्य ।

अध्ययनानामुत्तर-पूर्वाणामेकपाठगताम् ॥३॥

अर्थान्तराणि पाठान्तराणि सूत्रे च बृद्धटीकात् ।

बोद्धव्यानि यतोऽयं, प्रारम्भो गमनिकामात्रम् ॥४॥

अर्थात् उत्तराध्ययन पर बृद्ध रचित बह्वर्थक गम्भीर विवरण के आधार पर यह टीका रची गई है। अर्थान्तर और पाठान्तर बृद्ध टीका से जानने चाहिए। यह तो केवल गमनिकामात्र है।

इस टीका की अपनी एक अनुपम विशेषता यह है कि इसमें कथाओं का विशिष्ट सकलन हुआ है। इसी विशेषता के कारण पाश्चात्य विद्वान् इस ओर आकृष्ट हुए हैं। कथाओं का सकेत शान्त्याचार्य की टीकाओं में भी मिलता है, परन्तु वह केवल नाम मात्र का है। कहीं-कहीं दो-तीन लाइनें और कहीं-कहीं एक-एक पृष्ठ की कथाएँ हैं, जो वस्तुतः किसी भावना-विशेष को स्पष्ट नहीं करती। परन्तु नेमीचन्द्र की टीका में सगृहीत कथा-वस्तु विस्तृत और रुचिपूर्ण है। महाराष्ट्रीय प्राकृत की सुललित, शब्दावली में सन्दृक्क ये कथाएँ बेजोड़ हैं। ये कथाएँ किसी प्राचीन

सामग्री से सकलित की हो—ऐसा उन्हीं के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है। स्वयं नेमीचन्द्र यह कहते हैं कि—“एतानि च चरितानि यथा पूर्व-प्रवन्धेषु दृष्टानि तथा लिखितानि”। ये (प्रत्येक-बुद्ध के कथानक) जैसे पूर्व प्रवन्धों में देखे हैं वैसे ही लिखे हैं। सरपेण्टिन्यर ने पूर्व प्रवन्धेषु की भीमासा की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—यद्यपि ‘पूर्वप्रवन्धेषु’ का परम्परागत अर्थ ज्ञात नहीं है, फिर भी ल्यूमेन का यह कथन है कि यह शब्द दृष्टिवाद के किसी अंश का द्योतक है, सही।^१ सर्वप्रथम इन कथाओं का परिचय डा० हरमन जेकोवी ने अपनी कृति *Ausgewahete Cargah Nugen in Maharashtra* में किया जो कि ई० १८८६ में प्रकाशित हुई थी। ये जर्मन भाषा में लिखी गई थी। यही कथाएँ १९०६ में ले० जे० मेयर द्वारा *Hindu Tales* में अंग्रेजी भाषा में अनूदित हुई थी जिसमें कि विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियाँ भी थी। अन्यान्य विद्वानों ने भी इन कथाओं का उपयोग किया है।

सरपेण्टिन्यर ने नेमीचन्द्र की टीका को मुख्य मानकर पाठ निर्धारण किया है और टिप्पणियाँ लिखी हैं। उनका यह तर्क है कि इस कृति में पाठान्तरों का भ्रमेलाला नहीं है, अतः पाठक व अन्वेषक विद्यार्थी को सुविधा मिलती है। इसमें मूल शब्दों का अर्थ अत्यन्त सक्षिप्त और सार-गर्भित है। बीच-बीच में दशवैकालिक सूत्र के उद्धरण तथा अन्यान्य ग्रन्थों के श्लोक, गाथाएँ आदि भी उद्धृत किये हैं। अन्यान्य विषयों के विस्तार की अपेक्षा से यह शान्त्यासूरि की टीका से बढ-चढकर है। इसका सोदाहरण उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया गया है।

एक बात समझ में नहीं आती कि दोनों टीकाकार अपने टीका लिखने के क्रम का निर्वाह क्यों नहीं करते। प्रथम कई अध्ययनों की टीका विस्तृत है और लगभग अन्तिम बारह-तेरह अध्ययनों की अत्यन्त सक्षिप्त। उनमें न अन्यान्य गाथाओं का सकलन ही है और न विशेष कथाएँ भी हैं। नेमीचन्द्र की अन्य रचनाएँ भी हैं जिनमें ‘महावीर चरित्र’ एक अनुपम प्राकृत ग्रन्थ-रत्न है। इसकी रचना प्राकृत पद्यों में हुई और उसी अनाहिल पाटन नगर

के दोहड़ श्रेष्ठी की वसति में वह स० ११४१ में समाप्त हुई थी। सम्भव है उत्तराध्ययन के टीका के पश्चात् वे अन्यान्य नगरों में विहार करते हुए पुनः उसी नगर में आए और उसी श्रेष्ठी के यहाँ रहकर यह रचना की।^१

जिनदास

इस चूर्ण के कर्त्ता जिनदास महत्तर हैं—यह सुविदित है। फिर भी सरपेन्टियर आदि यह कहते हैं कि इस चूर्ण के कर्त्ता अज्ञात हैं। ऐसा कहने का वे यह आधार प्रस्तुत करते हैं कि शान्तिसूरी और नेमीचन्द्र ने अपनी टीकाओं में केवल—“चूर्णया दृश्यते, चूर्णिकार, चूर्णिकृत” इतना मात्र उल्लेख किया है। परन्तु यह आधार गलत है। यह सबविदित तथ्य है कि बहुलाश में चूर्ण ग्रन्थ के प्रणेता जिनदास महत्तर ही हैं और यह स्पष्ट है कि अनेक आगमों पर उनकी चूर्णिया मिलती हैं। अतः टीकाकारों ने उनका नामोल्लेख करना आवश्यक न समझा हो।

उत्तराध्ययन सूत्र की चूर्ण में ऐतिहासिक तथ्यों का सचयन है। इसमें पाठान्तर और अर्थान्तरों का भी यत्र-तत्र उल्लेख है। अर्थ करने की इसकी स्वतन्त्र विधि है। प्रायः शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ किया गया है जैसे—अश्नुते सर्वं लोकेष्विति यश्च, वृणोति वृण्वति तमिति वण एति याति अस्मिन्निति आयुः स्त्यायते इति स्तेन आदि-आदि। ये अर्थ कहीं-कहीं अत्यन्त स्पष्ट और सुबोध्य हैं, परन्तु कहीं-कहीं अत्यन्त दूर जा पड़ते हैं। कथाओं का ग्रहण भी हुआ है, परन्तु अत्यन्त सक्षिप्त। सबसे बड़ी विसंगति यह है कि प्रारम्भिक बारह अध्ययनों की चूर्ण विस्तृत है और अगले अध्ययनों की सक्षिप्त। यह तथ्य इस प्रकाश किरण में अत्यधिक स्पष्ट हो जाता है कि इस चूर्ण के मुद्रित पृष्ठ २८४ हैं। इनमें प्रथम बारह अध्ययन के २१२ पृष्ठ हैं और शेष २४ अध्ययनों के केवल ७२ पृष्ठ। ऐसा क्यों हुआ, इसका समाधान सरल नहीं है। इसका ग्रन्थाग्र ५८५० अनुष्टुप श्लोक परिमाण है। यह चूर्ण अथ आदि के निश्चय में इतनी सहायक नहीं बनती, जितनी गान्त्याचार्य की टीका। फिर भी कई एक

दृष्टियों से हमके प्राथमिक अध्ययन अवश्य बौद्धव्य हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र के कार्य-काल में हमने इन तीनों (शान्त्याचार्य और नेमीचन्द्र की टीका, जिनदास की चूणि) का यथायोग्य उपयोग किया है। फिर भी जहाँ-जहाँ हमें जैन परम्परा से विसंगति प्रतीत हुई है वहाँ हमने अपना मौलिक दृष्टिकोण रखा है और टिप्पण में उसका सकारण उल्लेख किया है। उत्तराध्ययन सूत्र का अनुवाद पूर्ण हो चुका है और पन्द्रह अध्ययनों की विस्तृत टिप्पणियाँ भी लिखी जा चुकी हैं। सम्भव है यह मारा कार्य चातुर्मास तक पूरा हो जाए। स्थान की नीरवता और एकान्तता ने हम कार्य-प्रगति में सहायता पहुँचाई है—हममें कोई सन्देह नहीं। इससे अविक आचार्यप्रवर की उत्साहवर्द्धक प्रेरणा और कुशल निर्देशन, मुनिश्री नथमलजी की कार्यनिष्ठा और सहयोगी सन्तों के श्रम से ही इतने अल्प समय में यह गुरुतर कार्य हो सका है। अभी तो हम अन्वेषण कार्य के प्रथम मोपान पर हैं—मजिल दूर है, परन्तु मुनिश्री बुद्धमल्लजी की उक्ति में “चलते हैं जब पैर, स्वयं पथ बन जाता है”—हम मजिल के पास हैं—ऐसा अनुभव करते हैं। कार्यनिष्ठा का प्रत्येक चरण लक्ष्य की अविकल अनुभूति को लिए चलता है। जब वह अनुभूति पूर्णता को प्राप्त होती है तब स्वयं लक्ष्य कर्मनिष्ठ बन कर्मरत व्यक्ति में ओत-प्रोत हो जाता है।

सर्जक का कार्य है सर्जन करना। उसका उपयोग जन-मानस किनारा कर सकता है यह उसी पर निर्भर है। बीच में एक रेखा और है जो सर्जक और जन-मानस को जोड़ती है। वह है सत्ता की पाखो में उड़ान भरने वाली—कभी सही, कभी झूठी विद्वत् वर्ग या अविकारी वर्ग की श्रेणी। वह रचयिता की रचना को कब, कैसे जन साधारण के सामने उपस्थित करना है, यह जानती है। यदि यह तथ्य अनभिज्ञ रहता है तो वह उसे ही लीन जाती है और तथ्य की अभिज्ञता होने पर भी यदि अकर्मण्यता होती है तो भी वह अपने उत्तरदायित्व के अग्निकुण्ड में भस्म हो जाता है। उत्तरदायित्व वह है जिसके निभाने में अपूर्व आत्मतोष होता है और उत्तरदायित्व के योग्य व्यक्ति वह है जिसमें जीवन की अनेक महत्वाकांक्षाएँ अनवरत प्रज्वलित रहती हैं। अकर्मण्यता, आलस्य, कलह आदि दोष

उत्तरदायी व्यक्ति को भी अनुत्तरदायी बना देते हैं—इसे कार्यकर्त्तान भूलें ।

विनय एक अनुचिन्तन

उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन का नाम 'विनय-श्रुत' है । इसका अर्थ है—विनय का व्यापक श्रुत । इसमें विनय का व्यापक निरूपण हुआ है । फिर भी विनय की दो धाराएँ अनुशासन और नम्रता अधिक प्रस्फुटित हैं ।

आगम ग्रन्थों में 'विनय' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । सुदर्शन ने थावच्चापुत्त अनागर से पूछा—“भगवन् ! आपके धर्म का मूल क्या है ?”

थावच्चापुत्त ने कहा—“सुदर्शन ! हमारे धर्म का मूल 'विनय' है । वह विनय दो प्रकार का है—आगार-विनय और अनागार-विनय । पाच अणुव्रत सात शिक्षाव्रत और ग्यारह प्रतिमाएँ—यह आगार-विनय है । पाच महाव्रत, अठारह पाप-विरति, रात्रि-भोजन-विरति, दसविध प्रत्याख्यान और बारह भिक्षु प्रतिमाएँ—यह अनागार-विनय है ।”

दशवैकालिक-सूत्र में विनय शब्द वचन-नियमन, आचार और नम्रता—अनुशासन—इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है । 'विनय' जिन-शासन का मूल है । यहाँ विनय का अर्थ आचार है । कई इस प्रसंग में भी विनय का अर्थ 'नम्रता' करते हैं । परन्तु यह उपयुक्त नहीं । क्योंकि निग्रन्थ-प्रवचन 'विनयवादी' नहीं है, वह क्रियावादी है । जैन शासन में आभ्यन्तर तप के छह प्रकारों में विनय दूसरा प्रकार है । औपपातिक सूत्र में उसके भेद-प्रभेदों की लम्बी शृंखला है । उनका विशद विवेचन हमें टीका-ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । विनय के मूल भेद सात हैं

१ ज्ञान-विनय, २ दर्शन-विनय, ३ चारित्र-विनय, ४ मन-विनय, ५ वचन-विनय, ६ काय-विनय, ७ लोकोपचार-विनय ।

१ ज्ञान-विनय

इसका अर्थ है—ज्ञान सीखना, ज्ञान का प्रत्यावर्तन करना, ज्ञान को

आचरण से उत्तारना, ज्ञान तथा ज्ञानी के प्रति बहुमान करना आदि ।

ज्ञान-विनय पांच प्रकार का है

१ आभिनिवेशिक ज्ञान-विनय ।

२ श्रुतज्ञान-विनय ।

३ अवधि ज्ञान-विनय ।

४ मनःपर्यव-ज्ञान-विनय ।

५ केवलज्ञान-विनय ।

२ दर्शन-विनय :

वीनगाय के द्वारा समस्त भावों में अथार्थन्त्य में श्रद्धा करना दर्शन-विनय है ।

उसके प्रधानत दो भेद हैं

१. श्रुत्युपपा-विनय—उपासना ।

२ अनागतना-विनय—प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना ।

श्रुत्युपपा विनय दस प्रकार का है

१ अभ्युत्थान ।

२ आसनान्निग्रह—बड़े का आसन लेकर साथ बैठ जाना ।

३ आसन प्रदान—अनिधि को आसन देना ।

४ मन्त्रार ।

५ सम्मान ।

६ कृतिकर्म—अभिवादन करना, वन्दन करना ।

७ लज्जितप्रति—हृथ जोड़ नमस्कार करना ।

८ अनिधि के आने पर नामने जाकर सत्कार करना ।

९ बैठे हुए की उपासना करना ।

१० नाने हुए के साथ जाना ।

अनागतना-विनय—यह अनागतना—अर्थात् बहुमान और वर्ग सञ्चयनना के भेद से ८४ प्रकार की है (१४ / ३ = ८४) ।

अनागतना के पन्द्रह भेद :

अखिल देव की अनागतना, अखिल देव द्वारा प्रज्जत धर्म की अनागतना, आचार्य, उपाध्याय, न्यविर, कृत, गण, सच, श्रिया

(आस्निक्क्य)—सभोग, सधार्मिककी अनाशातना तथा आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि-ज्ञान, मन पर्यव-ज्ञान तथा केवलज्ञान की अनाशातना । इसी प्रकार भक्ति-बहुमान तथा वण व सज्वलनता (यथार्थ गुण-वणक) के भी पन्द्रह-पन्द्रह भेद होते हैं ।

३ चारित्र-विनय

इसका अर्थ है—जिस क्रिया के द्वारा कर्म-चय का नाश किया जाता है, उसे चारित्र-विनय कहते हैं ।

यह पाच प्रकार का है —

- १ सामायिक-चारित्र-विनय ।
- २ छोटोपस्थापनीय-चारित्र-विनय ।
- ३ परिहार-विशुद्ध चारित्र-विनय ।
- ४ सूक्ष्म सपराय-चारित्र विनय ।
- ५ यथाख्यात-चारित्र-विनय ।

४ मन-विनय

यह दो प्रकार का है

१ अप्रशस्त मन-विनय—जो मन सावद्य, सक्रिय, कर्कश, कटुक, निष्ठुर, परुष, प्रमाद आदि आश्रयी का सेवन करने वाला, छेद—भेद करने वाला, परिताप, उद्वेग और प्राणियों का हनन करने वाला है, वह अप्रशस्त मन है । जब मन इनमें व्यापृत रहता है, तब वह अप्रशस्त मन-विनय है ।

२ प्रशस्त मन-विनय—उपरोक्त क्रियाओं से विरत मन का प्रवर्तन प्रशस्त मन विनय कहलाता है ।

५ वचन-विनय

मन-विनय की भाँति इसके भी दो भेद हैं—प्रशस्त-वचन विनय और अप्रशस्त-वचन-विनय । अवान्तर भेद भी इसी की तरह है ।

६ काय-विनय

यह दो प्रकार का है—प्रशस्त काय-विनय और अप्रशस्त काय-विनय । अप्रशस्त काय-विनय यह सात प्रकार का है—

- १ अनायुक्त गमन, असयमी व्यक्ति का गमन अथवा अयतनापूर्वक

गमन ।

२ अनायुक्त स्थान ।

३ अनायुक्त-निषीदन ।

४ अनायुक्त-गयन ।

५ अनायुक्त-उत्तलघन ।

६ अनायुक्त-प्रनघन ।

७ अनायुक्त-सर्वेन्द्रिय काय-योग-युक्तता—ममस्त इन्द्रियों का असंयमित व्यापार ।

प्रणमन काय-विनय यह भी सात प्रकार का है । उपरोक्त गमन आदि सात क्रियाओं में जब व्यक्ति आयुक्त होता है, अथवा सयमी व्यक्ति का गमन, तब उसे प्रणमन-काय-विनय कहा जाता है ।

७ लोकोपचार-विनय •

यह सात प्रकार का है

१ अभ्यामवर्तिता—आराध्य के समीप बैठना ।

२ परछन्दानुवर्तिता—आराध्य के अभिप्रायानुसार वर्तन करना ।

३ कायहेतुक—ज्ञानादि के निमित्त भक्त-पान आदि का दान देना ।

४ कृतप्रतिकृति—विनय के प्रयोग में प्रमादिन गुरु मुझे श्रुत मित्राएँ—ऐसा सोचकर भक्तपान के दान का प्रयत्न करना ।

५ आर्तगवेपणा—दुर्गियों की वार्ता का अन्वेपण करना ।

६ देशकानक्षता—अवमरोचित कार्य करना ।

७ सर्वार्थों में अप्रतिलोमता—आराध्य के ममस्त प्रयोजनों में अनुकूल रहना । उपर्युक्त भेद-प्रभेद औपपातिक मूत्र के अनुसार हैं ।

शान्त्याचार्य ने विनय के पांच भेद किए हैं

१ लोकोपचार-विनय अभ्युत्थान, आमनदान, अतिथि-पूजा आदि ।

२ अर्थहेतुक-विनय अभ्यामवर्तिता, छन्दानुवर्तना, देशकाल दान, अभ्युत्थान आदि ।

३ कामहेतुक विनय ।

४ भय-विनय ।

५ मोक्ष-विनय ।

यह पाच प्रकार का है

१ दर्शन-विनय ।

२ ज्ञान-विनय ।

३ चारित्र ।

४ तप ।

५ औपचारिक ।

भगवती २५।७।८०३ में भी विनय के भेद-प्रभेदों का उल्लेख कुछेक परिवर्तन के साथ हुआ है ।

निशीथ भाष्य के कुछ शब्द-चित्र

शिष्य ने पूछा—“भगवन् ! कोई व्यक्ति अनेक अपराध करता है, तो क्या उसे प्रत्येक अपराध के लिए भिन्न-भिन्न दंड दिए जाते हैं या एक ही ?”

आचार्य ने कहा—‘वत्स ! दंड देने की विधि एक नहीं है । अनेक प्रकार से दंड दिया जा सकता है । सभी अपराधों का एक दंड भी हो सकता है और अलग-अलग भी ।’ शिष्य ने पूछा—‘यह कैसे, भगवन् ?’

आचार्य ने कहा—‘सुनो ! एक रथकार था । उसकी स्त्री ने अनेक अपराध किए । रथकार इससे अनजान था । एक बार रथकार बाजार गया हुआ था । स्त्री अपना घर खुला छोड़कर पड़ोसी के घर में जा बैठ गई । घर को खुला देख एक साढ़ उसमें घुसा । इतने में ही रथकार वहां आ पहुंचा । उसने अपावृत घर और साढ़ को देखा । उसकी पत्नी भी आ गई । रथकार ने पत्नी का अपराध समझकर उसे पीटा । पत्नी ने सोचा—इन दिनों मैंने और अनेक अपराध किए हैं । यदि मेरे पति को सारे ज्ञात होंगे तो वह मुझे बार-बार पीटेगा । अच्छा हो मैं सारे अपराध प्रकट कर दूँ । उसने कहा

‘बछड़ा गाय का स्तनपान कर गया है, आप’ द्वारा लाया गया कास्य

भाजन भी टूट गया। आपका वस्त्र भी कोई चुराकर ले गया—आप मुझे जितना पीटना चाहें उतना पीट लें।’

इतना सुनकर रथकार ने उसे एक ही बार में खूब पीटा।

इसी प्रकार अनेक अपराधों के लिए एक प्रायश्चित्त भी हो सकता है।

एक चोर था। उसने अनेक बार चोरिया की—किमी के वर्तन चुराए, किसी के वस्त्र, किमी के सिक्के और किसी का सोना। एक बार उसने राजमहल में सेंध लगाई और रत्न चुराकर बाहर निकला। आरक्षकों ने पकड़कर उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया। दूसरे लोगों ने भी उस पर चोरी के आरोप लगाए। राजा ने सोचा, इसने राजमहल में रत्न चुराए हैं। यह चोरी गुरतर है। राजा ने दूसरी सारी चोरियों की उपेक्षा कर इस गुरतर चोरी के लिए उसे मृत्युदंड दिया।

इसी प्रकार अनेक छिटपुट अपराधों की उपेक्षा कर गुरतर अपराध को मुख्य मानकर प्रायश्चित्त दिया जा सकता है।

आचार्य ने कहा—“शिष्य! कभी-कभी विशेष प्रयोजनवश अपराधों को क्षमा भी करना पड़ता है। एक गण है। आचार्य ग्लान हो गए। जो आचार्य बनने योग्य है, उसे अनेकविध प्रायश्चित्त प्राप्त हैं और वह उन्हें वहन कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके प्रायश्चित्तों को क्षमा कर उसे आचार्य पद दिया जाता है।

‘एक नगर का राजा मर गया। उसके कोई पुत्र नहीं था। राज्य-चिन्तकों ने देवपूजन कर एक हाथी और एक घोड़े को मजाया और दोनों को नगर में छोड़ दिया।

उसी नगर में उसी दिन मूलदेव नाम का एक व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया। आरक्षकों ने उसे मृत्युदंड दिया और वध्य मानकर उसे नगर में घुमाने लगे। उसके साथ अठारह व्यक्ति थे। हाथी और घोड़े दोनों घूमते-घूमते मूलदेव के पास आ रुके। घोड़ा हिनहिनाया और पीठ ऊची की। हाथी ने गर्जना की और सूँढ़ से पानी ले मूलदेव को अभिमन्त्रित कर उसे पीठ पर चढ़ा लिया। सामुद्रिक आए और मूलदेव को राजा घोषित कर दिया और वह राजा बन गया। वह सभी अपराधों से मुक्त हो गया।’

शिष्य ने पूछा—‘भते! दो व्यक्ति एक-जैसा अपराध करते हैं, क्या

उन्हें एक-सा दड दिया जाएगा ?' आचार्य ने कहा—'वत्स ! दड के निर्णय में अनेक दृष्टियों से सोचना पडता है—धृति, सहनन, क्षेत्र, काल, अध्यवसाय आदि को ध्यान में रखना होता है।'

आचार्य ने आगे कहा—'देखो ! दो व्यक्ति छ-छ महीनो का प्रायश्चित्त वहन कर रहे हैं। एक व्यक्ति को प्रायश्चित्त प्रारम्भ किए केवल छह दिन हुए हैं और दूसरे व्यक्ति के प्रायश्चित्त-समाप्ति के केवल छह दिन शेष हैं। इस प्रायश्चित्त-वहन के अन्तराल में दोनों ने छह मास का प्रायश्चित्त आए, ऐसा दूसरा अपराध कर लिया। ऐसी स्थिति में आचार्य पहले व्यक्ति को, जिसे पूर्व के प्रायश्चित्त को वहन करते हुए केवल छह दिन ही बीते हैं, दूसरा प्रायश्चित्त भी पहले प्रायश्चित्त के अन्तर्गत कर केवल छह मास का ही प्रायश्चित्त देंगे। दूसरे व्यक्ति को, जिसके छह महीनो में छह दिन बाकी हैं, और छह मास का प्रायश्चित्त देंगे। इस प्रकार उसे लगभग एक वर्ष तक प्रायश्चित्त वहन करना होगा।' शिष्य ने कहा—'यह राग-द्वेष क्यों ?'

आचार्य ने कहा—'यह राग-द्वेष नहीं है। सुनो—किसी व्यक्ति ने अग्नि जलाना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में ही उसने काठ के बड़े-बड़े लकड़े उसमें डाले। अग्नि उन्हें जलाने में अयमर्थ थी। वह तत्काल बुझ गई।

दूसरे व्यक्ति ने भी अग्नि जलाना प्रारम्भ किया। उसने प्रारम्भ में उपले के छोटे-छोटे टुकड़े, लकड़ी का चूरा आदि डाला। अग्नि जल उठी। जब वह दीप्त हो गई तब उसने उसमें बड़ी-बड़ी लकड़ियां डाली। वे भी जल गईं। इसी प्रकार प्रायश्चित्त वहन करने वाला पहला व्यक्ति पहली अग्नि के समान है और दूसरा व्यक्ति दूसरी अग्नि के समान। पहले व्यक्ति को पूर्व अपराध के परिणामस्वरूप छह मास का प्रायश्चित्त है। उसे वहन करते केवल छह दिन बीते हैं और उस अन्तराल में उसे यदि दूसरे छह मास का प्रायश्चित्त दिया जाए तो उसका उत्साह क्षीण हो जाता है। वह खिन्न हो जाता है और सयम से उन्मना हो सकता है। पहली अग्नि की भांति असमय में ही बुझ जाता है।

दूसरा व्यक्ति, जो छह मास से प्रायश्चित्त वहन कर रहा है, केवल छह दिन शेष है, उसे यदि दूसरे छह मास का प्रायश्चित्त दिया जाए तो

वह दुगुने उत्साह से उसको बहन करेगा, क्योंकि उसे तपोलब्धि प्राप्त है तथा उसका धैर्य भी पक चुका होता है। वह दूसरे प्रकार की अग्नि की तरह है जो बड़े-बड़े लकड़ों को भी भस्मसात् कर देती है।

विगय

जिस प्रकार मनोज-शब्द, मनोज-रूप, मनोज-रस, मनोज-स्पर्श आदि मन में विकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार कई प्रकार के भोजन भी मानसिक विकृति के निमित्त बनते हैं। यह सही है कि व्यक्ति का व्यामोह ही उसके विकृति बनने का उपादान है किन्तु निमित्त कारणों से विकृति में उभार आता है या सुपुष्ट विकृत भावनाएँ योग्य अवसर पर उदित हो जाती हैं, यह भी सत्य है। बाह्य निमित्तों में भोजन भी एक निमित्त है जिससे कि व्यक्ति में उत्तेजना आती है। इसलिए साधना में रत व्यक्ति के लिए भोजन का विवेक इतना ही आवश्यक है जितना कि प्राणवायु के ग्रहण का। जिसमें यह विवेक नहीं होता वह पग-पग पर कण्ट पाता है और पथच्युत सम्भावनाओं से प्रतिपल घिरा रहता है।

जैन आगम ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर इस विवेक का विशद उल्लेख है और वह साधक के लिए प्रकाश-स्तम्भ है। सामान्य आहार लिए बिना शरीर टिकता नहीं इसलिए साधक आहार ग्रहण करता है। साथ-साथ शारीरिक सस्थान को तपस्या आदि के योग्य बनाने के लिए तथा ध्यान आदि में घटो तक अविचलित रह सके ऐसी शक्ति अर्जित करने के लिए वह कुछ पौष्टिक आहार भी लेता है। पौष्टिक आहार लेने का निषेध नहीं है किन्तु उसे कब और कैसे लिया जाय, इसका विवेक अवश्य होना चाहिए। ग्रन्थों में यह मिलता है कि आचार्य अपने शिष्यों के आहार का सन्तुलन रखे। न उन्हें अतिमात्रा में या प्रतिदिन विगय, घी-दूध आदि ही दे और न प्रतिदिन रुखा-सूखा ही दे। क्योंकि प्रतिदिन विगय आदि देने से साधक के मन में उत्तेजना बढ़ती है और वह साधना से फिसल जाता है,

प्रतिदिन सुखा-सूखा देने से बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बनती, रोग आदि भी उत्पन्न होते हैं। मूत्र की बाधा बार-बार होने से ध्यान, स्वाध्याय आदि में विघ्न उपस्थित होते हैं। अतः दोनों प्रकार के भोजन का सन्तुलन आवश्यक हो जाता है।

विगय-प्रतिबद्ध साधक के विशिष्ट ज्ञान-दर्शन उत्पन्न नहीं होते। विशिष्ट लब्धियों से वह वंचित रहता है। अतः विगय का ज्ञान और उनके उपयोग का विवेक उनकी सफलता का पहला सोपान है। स्थानाग सूत्र में विकृतियों को तीन भागों में बाटा है

१ गोरस विकृतिया।

२ स्निग्ध विकृतिया।

३ महा विकृतिया।

दूध, दही, घी, मक्खन गोरस-विकृतिया हैं। तेल, घृत, वसा और नवनीत स्निग्ध-विकृतिया हैं और मधु, मास, मद्य और नवनीत महा-विकृतिया हैं।

विकृतियों की संख्या भी सदा एक-सी नहीं रही है। चूलकप्पसूत्र (कल्पसूत्र की समाचारी) में नौ विकृतियों का उल्लेख है, उसमें माम अन्तिम है। इस शब्द का अर्थ प्राण्यग्वाची न कर पक्कवान किया गया है। स्थानाग में भी नौ विकृतियों का उल्लेख हुआ है। आवश्यक निर्युक्ति तथा हरिभद्र सूरकृति पञ्चवस्तुक ग्रन्थ में विकृतियों की संख्या दस बताई गई है—दूध, दही, नवीनत, तेल, घृत, गुड, मद्य, मधु, मास और तले हुए पदार्थ। उस समय यह भी मान्यता थी कि सभी प्रकार के दूध, दही आदि विगय नहीं हैं किन्तु अमुक-अमुक ही विगय की कोटि में आते हैं।

गाय, शंस, ऊटनी, वकरी और भेड का दूध विगय में है, दूसरे दूध विगय में नहीं गिने जाते। इसी प्रकार ऊँटनी को छोड़कर बाकी के चार पशुओं के दही को विगय माना है। उष्ट्री (ऊँटनी) के दूध का दही नहीं जमता।

निल, अलसी, कुमुम, मरसो से निकाले हुए तेल विगय में है। नालि-केर, एरेण्ड, शिशाप आदि के तेल विगय में नहीं हैं।

गुड के दो भेद हैं—द्रव गुड और पिण्ड गुड। ये दोनों विकृति हैं। मद्य

दो प्रकार का है—काष्ठनिष्पन्न और पिष्टनिष्पन्न । काष्ठ-निष्पन्न मद्य जैसे ईक्षु, ताड आदि से निष्पन्न तथा पिष्ट निष्पन्न जैसे चावल कोद्रव आदि से निष्पन्न—ये दोनों विकृति हैं । अन्य प्रकार के मद्य विकृति नहीं हैं । तीनों प्रकार के मधु-मक्षिका कृत, कुत्तिका कृत और भ्रमर कृत विगय हैं, दूसरे नहीं ।

तीनों प्रकार का मास (जलचर, स्थलचर, खेचर प्राणियों का) विगय है, अथवा चर्म, वसा और शोणित—ये तीनों भी विगय में हैं ।

अवगाहिमक विगय की विधि यह है—जिम तेल या घृत में एक पदार्थ तला जाता है, फिर उसी तेल या घृत में दूसरे पदार्थ तले जाते हैं, फिर उमी तेल में अन्य दूसरे पदार्थ तले जाते हैं तब तक वह विगय है । जब उमी तेल या घृत में चौथी बार पदार्थ तले जाते हैं तब उन्हें निर्विगय में माना गया है ।

इसी प्रकार खीर को भी विगय और निर्विगय दोनों माना है । जिस खीर में चावलो के ऊपर चार अगुल दूध चढ़ा रहता है तब तक वह निर्विगय है और यदि उन पर पाच अगुल या और अधिक दूध चढ़ा होता है तो वह विगय में है । इसी प्रकार दही में जमाए-पकाए गए पदार्थों के लिए भी है ।

द्रव गुड में पकाई गई वस्तु पर यदि एक अगुल गुड चढ़ा हुआ है तो वह विगय में नहीं है, अन्यथा विगय में है । इसी प्रकार तेल और घृत के पदार्थों को भी जानना चाहिए । मधु या मास के रस से समृष्ट पदार्थ विगय तभी हैं जबकि उन पर आधे अगुल से ज्यादा रस चढ़ा हुआ हो अन्यथा वे निर्विगय हैं । यह प्राचीन परम्परा टीकाकारों के समय तक प्रचलित रही है और आज भी जैन परम्परा में इनके आम-पाम की मान्यताएँ मिलती हैं । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में इनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं और वे सारे स्वरूप अपनी-अपनी रूढ़ परम्पराओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं ।

विकृति और विकृतिगत में अन्तर माना गया है । विकृतियाँ दम हैं किन्तु विकृतिगत तीस हैं । जिनके विगय का प्रत्याख्यान होता था वे विकृतिगत का उपयोग करते थे । विकृतिगत का अर्थ है विकृति

नही, किन्तु विकृति के आश्रित ।

दूध के पाच विकृतिगत है—१ दूध की काजी, २ मावा, वली, मल्लाई, ३ द्राक्षाओ से मिश्रित दूध, ४ जो उवाला गया हो, जिस दूध में चावलो का आटा मिजाया गया हो, ५ खीर ।

दही के पाच विकृतिगत है

१ घोल बडा ।

२ वस्त्र से छाना हुआ दही ।

३ शिखरणी ।

४ करम्बक—दही सहित चावल ।

५ मट्ठा या रायता ।

घृत के पाच विकृतिगत हैं

१ औषधियों से पका हुआ घृत ।

२ घृत के ऊपर का मैल ।

३ घृत में पकाई गई औषधियों पर आया हुआ घृत ।

४ जला हुआ घृत ।

५ दही की मलाई पर आया हुआ घृत ।

तेल के पाच विकृतिगत हैं

१ तेल के ऊपर का तेल ।

२ तिलकुटि ।

३ जला हुआ तेल ।

४ तेल में पकाई गई औषधियों के ऊपर से निकला हुआ तेल ।

५ लाक्षादि द्रव्यों से पका हुआ तेल ।

गुड के पाच विकृतिगत हैं

१ आधा उबला हुआ ईक्षु रस ।

२ गुड का पानी ।

३ शकरा ।

४ खाड ।

५ चासनी ।

अवगाहिम विगय के पाच विकृतिगत हैं

१ एक पूडे से पूरी कड़ाई भर जाय, उस पर दूसरा पूडा डाला जाय, वह विकृतिगत है, विकृति नहीं ।

२ तीन घाण के बाद चौथे घाण में तला हुआ पदार्थ ।

३ गुड घानी ।

४ घी से लिप्त कड़ाही में जल डालकर पकाई हुई लापसी ।

५ घृत से लिप्त कड़ाही में पकाई हुई पूड़ी ।

ये विकृतिगत पदार्थों का प्रत्याख्यान रखनेवाले भी खाते थे तथा जो योगवाद न करते थे, उनके लिए भी यह निषिद्ध नहीं था । यह प्राचीन परम्परा की बात है, आज की परम्परा में काफी मतभेद है । प्रायः इन सब विकृतिगत पदार्थों को मूल विषय माना जाता है ।

विकृति के विषय में यह संक्षिप्त विवरण प्रवचन सारोद्धार और आवश्यक चूर्ण ग्रन्थ के आधार पर है । परम्पराओं में परिवर्तन आता है और समय-समय पर उनकी नई मर्यादाएं परिभाषा में बनती रहती हैं । जैन आगमों में स्थान-स्थान पर विषय चर्चा है और साधक को उसमें विवेक रखने का स्पष्ट संकेत है ।

केवल भोजन ही या केवल मन ही दुर्बलताओं या विकृतियों का साधन बनता हो, यह एकान्ततः सत्य नहीं है । दोनों विकृति के कारण बनते हैं—‘जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन्न’ और ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’—ये दोनों लौकिक वाक्य अपनी-अपनी अपेक्षाओं में ही सत्य हैं । किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि भोजन का विवेक न रखना और मन को सत्-सकल्पो से पूरित नहीं करना—दोनों फलने के हेतु हैं । अतः साधक को विशेष विवेक की आवश्यकता होती है ।

परीषह

जो सहा जाता है उसका नाम है 'परीषह'। सहने के दो प्रयोजन हैं—मार्गाच्यवन और निर्जरा। स्वीकृत मार्ग से च्युत न होने के लिए कुछ सहा जाता है और कुछ सहा जाता है निर्जरा के लिए।

भगवान् महावीर की धर्म-प्ररूपणा के दो मुख्य अंग हैं—अहिंसा और कष्ट-सहिष्णुता। कष्ट सहने का अर्थ शरीर, इन्द्रिय और मन को पीड़ित करना नहीं किन्तु अहिंसा आदि धर्मों की आराधना को सुस्थिर बनाए रखना है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

“सुहेण भाविय नाण, दुहे जादे विणस्सहि।

तम्हा जहावल जोई, अप्पा दुक्खेहि भावए।

‘सुख से भावित ज्ञान दुख उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए योगी को यथाशक्ति अपने आपको दुःख से भावित करना चाहिए।’ इसका अर्थ काया को क्लेश देना नहीं है। यद्यपि एक सीमित अर्थ में काया-क्लेश भी तपरूप में स्वीकृत है किन्तु परीषह और काय-क्लेश एक नहीं हैं। काय-क्लेश आसन करने, ग्रीष्म ऋतु में आतपना लेने, वर्षा ऋतु में तरमूल में निवास करने, शीत ऋतु में अपावृत्त स्थान में सोने और नाना प्रकार की प्रतिमाओं को स्वीकार करने, न खुजलाने, शरीर की विभूषा न करने के अर्थ में स्वीकृत है।

परीषह और काय-क्लेश

उक्त प्रकारों में से कोई कष्ट जो स्वयं इच्छानुसार झेला जाता है वह ‘काय-क्लेश’ है और जो इच्छा के विना प्राप्त होता है वह ‘परीषह’ है।

काय-क्लेश के अभ्यास से शारीरिक दुःख सहने की क्षमता, शारीरिक दुःखों के प्रति अनाकाक्षा और क्वचिद् जिन आसन की प्रभावना भी होती है।

परीषह सहने से स्वीकृत अहिंसा आदि धर्मों की सुरक्षा होती है। परीषह वाईस हैं

१ क्षुधा, २ पिपासा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दश-मशक, ६ अचेल,

७ अरति, ८ स्त्री, ९ चर्या, १० निषघा, ११. शय्या, १२ आक्रोश, १३ वध, १४ याचना, १५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृण-स्पर्श १८ मल, १९ सत्कार-पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ दर्शन ।

इनमें दर्शन परीषह और प्रज्ञा परीषह—ये दो मार्ग से अच्यवन में सहायक होते हैं और शेष बीस परीषह निर्जरा के लिए होते हैं ।

परीषहों का स्वरूप और उनकी विजय के उपाय

१ क्षुधा-परीषह

मुनि भूख को सहन करे किन्तु उसे मिटाने के लिए पचन-पाचन आदि न करे ।

मुनि निरवद्य आहार की एषणा करता है । आहार के न मिलने पर या थोड़ा मिलने पर भी वह अकाल और अयोग्य देश में आहार-ग्रहण नहीं करता, छह आवश्यकों की थोड़ी भी हानि नहीं करता, सदा ज्ञान-ध्यान और भावना में लीन रहता है, अनेक बार अनशन, अवमौदर्य आदि करने से तथा नीरस भोजन के सेवन से जिसका शरीर सूख गया है, क्षुधा की वेदना होने पर भी जो उसकी चिन्ता नहीं करता और जो भिक्षा के अलाभ को भी अपने लिए मान लेता है वह क्षुधा परीषह पर विजय पा लेता है ।

२ पिपासा-परीषह

मुनि प्यास को सहन करे किन्तु उसे शान्त करने के लिए सचित्त जल का सेवन न करे ।

जो मुनि स्नान का सर्वथा त्याग करता है, जो अतिक्षार, अतिस्निग्ध, अतिरूक्ष और अत्यन्त विरुद्ध भोजन के द्वारा, तथा गर्मी, आतप-दाह, ज्वर और उपवास आदि के द्वारा तीव्र प्यास लगने पर सचित्त जल पीकर उसका प्रतिकार नहीं करता किन्तु उसे समभाव से सहता है, वह पिपासा परीषह पर विजय पा लेता है ।

३ शीत-परीषह

मुनि शीत को सहन करे, किन्तु उसके निवारण के लिए अग्नि का

सिवन न करे ।

जो मुनि वस्त्रो का त्यागी है, जो अनियतवासी है, जो वृक्षमूल, पर्वत और चतुष्पथ में वास करता है, जो वायु और हिम की ठढ को समभाव से सहता है, जो न स्वयं अग्नि जलाता है और न दूसरो द्वारा जलाई गई अग्नि का सेवन करता है, जो जीर्ण-वस्त्र हो जाने पर भी शीत से वचने के लिए अकल्पनीय वस्त्रो को ग्रहण नहीं करता, वह शीत-परीषह पर विजय पा लेता है ।

४ उष्ण-परीषह

मुनि गर्मी को सहन करे किन्तु उसके निवारण के लिए जलावगाहन, स्नान, पखे से हवा लेने, छत्र धारण करने की इच्छा न करे ।

जो मुनि वायु और जल-रहित प्रदेश में पत्रो से रहित सूखे वृक्ष के नीचे या पर्वतो की गुफाओ में ग्रीष्म ऋतु में ध्यान करता है, असाध्य पित्तोत्पत्ति के कारण जिसके अन्तर्दाह उत्पन्न हो जाता है, दावानल के दाह जैसी गर्म वायु से जिसका कठ सूख जाता है, फिर भी जो उसके प्रतिकार के लिए (सचित्त) आन्नपानक आदि का स्मरण नहीं करता, गर्मी से अत्यन्त तप्त होने पर भी जलावगाह, स्नान, व्यजन आदि की इच्छा नहीं करता और जो आतप से वचने के लिए छत्र आदि भी धारण नहीं करता किन्तु गर्मी को समभाव से सहता है, वह उष्ण-परीषह पर विजय पा लेता है ।

५ दश-मशक-परीषह

मुनि दश-मशक आदि के द्वारा काटे जाने पर वेदना को सहन करे किन्तु उसके निवारण के लिए दश-मशको को सत्रस्त न करे, मन में भी उनके प्रति द्वेष न लाए, उनकी उपेक्षा करे पर हनन न करे ।

दश-मशक, कीड़े, मकोड़े, मत्कुण, विच्छु आदि के काटने पर भी जो स्थान को नहीं छोड़ता, दशमशक को हटाने के लिए धुएँ या पखे का प्रयोग नहीं करता, उन्हें बाधा नहीं पहुँचाता, वह दश-मशक-परीषह पर विजय पा लेता है ।

६ अचेल-परीषह

मुनि अचेल परीषह को सहन करे। 'वस्त्र फट गए हैं इसलिए मैं अचेल हो जाऊंगा अथवा वस्त्र मिलने पर फिर मैं सचेल हो जाऊंगा'—ऐसा न सोचे, दीन और हर्ष दोनों प्रकार का भाव न लाए।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में 'अचेल' परीषह का उल्लेख है और दिगम्बर ग्रन्थों में 'नागन्य' परीषह का।

अचेल के दो अर्थ हैं—नागन्य और फटे हुए तथा अल्प मूल्य वाले वस्त्र। जिन काल्पिक मुनि नग्न रहते हैं और स्थविर काल्पिक मुनि फटे हुए या अल्प मूल्य वाले वस्त्र धारण करते हैं। मुनि अल्प मूल्य वाले, खडित तथा मैले वस्त्र धारण करे। अपने मनोनुकूल वस्त्र न मिलने पर दीन न बने, 'कभी वैसे मिल जाएंगे,' ऐसा विचार कर हर्षित भी न हो।

७ अरति-परिषह

मुनि सयम के प्रति उत्पन्न अधैर्य को सहन करे। विहार करते हुए या एक स्थान में रहते हुए अरति उत्पन्न हो जाए तो सम्यग् धर्म की आराधना से उसका निवारण करे।

अरति का अर्थ है—सयम में अधृति। जो मुनि इन्द्रिय-विषयों के प्रति उदासीन रहता है, जो शून्यगृह, देव-मन्दिर, वृक्ष-कोटर, कन्दरा आदि में रहता है, जो स्वाध्याय, ध्यान और भावना में रति करता है, जो सभी प्राणियों के प्रति कारुणिक होता है, जो दृष्ट-श्रुत या अनुभूत भोगों का स्मरण नहीं करता, जो भोग-कथाओं का श्रवण नहीं करता—वह अरति-परीषह पर विजय पा लेता है।

८ स्त्री-परीषह

मुनि स्त्री सम्बन्धी परीषह को सहन करे। स्त्रियों के प्रति आसक्त न हो, ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियाँ सग हैं—लेप हैं—ऐसा मान उनसे सयम-जीवन का घात न होने दे। स्त्रियाँ अखण्ड ब्रह्मचर्य में बाधक हैं—ऐसा माने।

जो मुनि स्त्रियो के भ्रूविलास, नेत्र-विकार और भृंगार आदि को देखकर मन में विकार उत्पन्न होने नहीं देता, जो अपने मन को विक्षप्त करनेवाली स्त्रियो की चेष्टाओं का चिन्तन नहीं करता, जो काम-बुद्धि से उन्हें नहीं देखता, जो सदा कच्छप की भाँति इन्द्रियो और मन का सयमन करता है—वह स्त्री-परीषद् पर विजय पा लेता है।

६ चर्या-परीषद्

मुनि चर्या से उत्पन्न कष्ट को सहन करे। मुनि ममत्व न करे, गृहस्थो से निर्लिप्त रहे, अनिकेत रहता हुआ परिव्रजन करे।

जो मुनि चिरकाल तक गुरुकुल में रहता है, वन्ध-मोक्ष आदि का मर्म जानता है, जो सयम के लिए, यतिजन की विनय-भक्ति के लिए तथा गुरु की आज्ञा से देशान्तर जाता है, जो वायु की तरह निसर्ग होता है, जो कार्य-क्लेश को सहता है, जो देश-काल के अनुसार सयम के प्रति अविरुद्ध गमन करता है, जो कष्टक आदि की बाधाओं को बाधा नहीं मानता, जो गृहस्था-वस्था में प्रयुक्त वाहन आदि का चिन्तन नहीं करता, जो अप्रतिवद्ध विहार होता है, जो ग्राम, नगर, कुल आदि के ममत्व में नहीं बधता—वह चर्या-परीषद् पर विजय पा लेता है।

१० निषधा-परीषद्

मुनि निषधा से उत्पन्न कष्ट को सहन करे, राग-द्वेष-रहित हो, अशिष्ट-चेष्टाओं का वर्जन करता हुआ बैठे, किसी को त्रास न दे।

जो मुनि श्मशान, वन, पर्वतो की गुफाओं में निवास करता है, जो सिंह-हाथी आदि के शब्दों को सुनकर भयभीत नहीं होता, जो नियतकाल के लिए वीरासन, कुक्कुटासन आदि आसन (निषधा) को ग्रहण करता है पर देव, तिर्यच, मनुष्य और अचेतन पदार्थों से उत्पन्न उपसर्गों से विचलित नहीं होता—अपकार की शका से डरकर स्थान को नहीं छोड़ता और जो भत्र आदि के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता—वह निषधा-परीषद् पर विजय पा लेता है।

११ शय्या-परीषह

मुनि शय्या से उत्पन्न परीषह को सहन करे किन्तु उत्कृष्ट या निष्कृष्ट उपाश्रय को पाकर मर्यादा का अतिक्रमण न करे—हर्ष या शोक न लाए। एक रात में क्या होना जाना है—यह सोचकर जो भी सुख-दुःख हो, उसे सहन करे।

जो मुनि ऊँची, नीची, कठोर, ककर, बालू आदि से युक्त भूमि पर, एक करवट से लकड़ी-पत्थर की तरह, निश्चल सोता है, भूत-प्रेत आदि के द्वारा अनेक उपसर्ग किए जाने पर भी जो शरीर को चंचल नहीं करता, सिंह आदि से आक्रान्त स्थान को भय से छोड़कर नहीं जाता, सो सम-विषम आगन वाले धूल से भरे हुए अत्यन्त ठंडे तथा अत्यन्त गर्म उपाश्रय को तथा मृदु-कठिन या ऊँचा-नीचा सस्तारक पाकर उद्विग्न नहीं होता—वह शय्या-परीषह पर विजय पा लेता है।

१२ आक्रोश-परीषह

मुनि आक्रोश को सहन करे। जो गाली दे उसके प्रति क्रोध न करे। परुष, दारुण और प्रतिकूल वचन सुनकर भी मौन रहे, उसकी उपेक्षा करे, मन में न लाए।

जो मुनि द्रुष्ट तथा अज्ञानी जनो द्वारा कहे गये कठोर तथा निन्दा के वचनों को सुनकर क्रोधित नहीं होता, जो प्रतिकार करने का सामर्थ्य रखने पर भी प्रतिकार नहीं करता, जो यह सोचता है कि—जो यह व्यक्ति कह रहा है वह यदि सत्य है तो यह मेरा उपकारी है, और यदि उसका कथन असत्य है तो मेरे क्रोध करने से क्या लाभ?—वह आक्रोश-परीषह पर विजय पा लेता है।

१३ वध-परीषह

मुनि ताड़ना को सहन करे। 'आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा का नाश नहीं होता'—ऐसा विचार करे।

जो मुनि शस्त्रास्त्रों से आहत होने पर भी द्वेष नहीं करता परन्तु शरीर और आत्मा के पार्थक्य का चिन्तन करता है, जो ताड़ना-तर्जना को अपने

कर्मों का विपाक मानता है, जो यह सोचता है—

आकुप्टोऽहं हतो नैव, हतो वा न द्विधा कृत ।

मारितो न हतो धर्मो, मदीयोज्जेन बन्धुना ।'

इसने मुझे गाली दी—पीटा तो नहीं, इसने मुझे पीटा-मारा तो नहीं, इसने मुझे मारा पर मेरा धर्म तो नहीं छीना ।—वह बध-परीषह पर विजय पा लेता है ।

१४ याचना-परीषह

मुनि याचना से उत्पन्न लज्जा आदि के कण्टो को सहन करे । मुनि को प्रत्येक वस्तु याचित ही मिलती है । अपनी शालीनता के कारण उसे याचना करने में लज्जा का अनुभव होता है परन्तु कार्य उपस्थित होने पर अपने धर्म-शरीर की रक्षा के लिए अवश्य याचना करे ।

तपस्या के द्वारा शरीर सूख जाने पर, अस्थिपजर मात्र शरीर शेष रहने पर भी जो मुनि दीन वचन, मुख वैवर्ण्य आदि-आदि सजाओ द्वारा भोजन आदि पदार्थों की याचना नहीं करता, वह याचना-परीषह पर विजय पा लेता है ।

१५ अलाभ-परीषह

मुनि अलाभ को सहन करे । अभिलषित वस्तु की प्राप्ति न होने पर दीन न बने ।

जो मुनि अनेक दिनों तक आहार की प्राप्ति होने पर भी मन में खिन्न नहीं होता, जो लाभ से अलाभ अच्छा है—तप का हेतु है, ऐसा मानता है, जो न मिलने पर दीन नहीं होता, जो ऐसा सोचता है कि गृहस्थ के घर में अनेक पदार्थ होते हैं, वह उन्हें दे या न दे—यह उसकी अपनी इच्छा है—वह अलाभ-परीषह पर विजय पा लेता है ।

१६ रोग-परीषह

मुनि रोग की वेदना को समभाव से सहन करे । दीन न बने । व्याधि से विचलित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर बनाए और प्राप्त दुःख को प्रसन्नता

से सहे ।

जो मुनि शरीर को असुचि प्रघान, अत्राण और अनित्य मानता है, जो शरीर का परिकर्म नहीं करता, जो शरीर को समय-पालन का साधन मानकर उसकी रक्षा के लिए अनासक्त भाव से भोजन करता है, जो कभी अपथ्य आहार के सेवन से रोग होने पर भी अधीर नहीं होता, जो रोग का उपशमन करने वाली लब्धियों से सम्पन्न होने पर भी, काम-निस्पृह होने के कारण, उनका प्रयोग नहीं करता, जो चिकित्सा को आवश्यकता होने पर शास्त्रोक्त विधि से वर्तन करता है—वह रोग-परीषह पर विजय पा लेता है ।

मूल सूत्रों में कहा है—‘चिकित्सा का अभिनन्दन न करे ।’ प्रवचन सारोद्धार की वृत्ति में लिखा है कि चिकित्सा की आवश्यकता होने पर शास्त्रोक्त विधि से वर्तन करे । किन्तु यह शास्त्रोक्त विधि क्या है ? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।

१७ तृण-स्पर्श-परीषह

मुनि तृण आदि के स्पर्श से उत्पन्न वेदना को सहन करे । उसकी चुम्बन और गर्मी से पीड़ित हो वस्त्र का सेवन न करे ।

‘मुनि चर्या, शय्या और निपवा में प्राणी-हिंसा का वर्जन करता हुआ सदा अप्रमत्त रहे और तृण, काटे आदि से उत्पन्न वेदना को समभाव से सहे ।

‘गच्छनिर्गत या गच्छवासी मुनि उन तृणों को कुछ गोली भूमि पर विछाकर सस्तारक और उत्तरपट्टक को उस पर रखकर सोते हैं अथवा जिन मुनियों के वस्त्र चोरो ने अपहरण कर लिए हों वे मुनि अत्यन्त जीर्ण या छोटे से वस्त्र को उस विछी हुई धाम पर विछाकर सोते हैं तब दर्भ के अत्यन्त तीक्ष्ण अग्रभाग से उनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है । जो उस वेदना से अधीर नहीं होता, वह तृण-स्पर्श-परीषह पर विजय पा लेता है ।

यह वस्त्र विछाने की विधि भी उत्तरकालीन हो सकती है । मूल में यह आशय प्राप्त नहीं है ।

१८ मल-परीषह

मुनि मल, रज या ग्रीष्म के परिताप से शरीर के क्लिन्न हो जाने पर सुख के लिए विलाप न करे।

मुनि जीवन-पर्यन्त अस्नान व्रतधारी होता है। शरीर में पसीना आने पर और उस पर धूल जम जाने पर भी नहीं खुजलाता, जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरा शरीर मल-सहित है और इसको मल-रहित (मैल से उत्पन्न दुर्गन्ध को दूर) करने के लिए स्नान की अभिलाषा नहीं करता—वह मल-परीषह पर विजय पा लेता है।

१९ सत्कार-पुरस्कार परीषह

मुनि सत्कार-पुरस्कार की इच्छा न करे। दूसरे को सम्मानित होते देख अनुताप न करे।

सत्कार का अर्थ है—प्रशंसा करना और पुरस्कार का अर्थ है किसी कार्य में किसी को प्रधान बनाना, परामर्श के योग्य बनाना। अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किए जाने पर जो मुनि ऐसा विचार नहीं करता कि मैं चिर तपस्वी हूँ, मैंने अनेक बार प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, फिर भी कोई मुनि मेरी भक्ति नहीं करता, आसन आदि नहीं देता, वन्दना नहीं करता। वे मिथ्यादृष्टि अच्छे हैं जो अपने पक्ष के अल्पशास्त्रज्ञ तपस्वी को या गृहस्थ को भी सर्वज्ञ की सम्भावना से सम्मानित करते हैं, पूजा करते हैं, परन्तु ये मेरे तत्त्वज्ञ साधु अपने प्रवचन की प्रभावना के लिए भी मुझ जैसे तपस्वी का सत्कार नहीं करते। जो तपस्वी होता है, उसकी देवता भी पूजा करते हैं—यह बात मिथ्या है। यदि यह बात मिथ्या नहीं है तो मेरे जैसे तपस्वियों की देव-पूजा-अर्चा क्यों नहीं करते? जो इस प्रकार दुर्ध्यान नहीं करता, वह सत्कार-पुरस्कार-परीषह पर विजय पा लेता है।

२० प्रज्ञा-परीषह

मुनि प्रज्ञा-परीषह को सहन करे। मनोज्ञ-प्रज्ञा होने पर भी गर्व न

करे। बुद्धि का अतिशय न होने पर भी दीन न बने, उसे कर्म का विपाक मानकर महे।

प्रज्ञा का अर्थ है—बुद्धि का अतिशय। जो मुनि तर्क, व्याकरण, साहित्य, छन्द आदि विद्याओं में निपुण होने पर भी ज्ञान का मद नहीं करता, जो यह गर्व नहीं करता कि प्रवादी मेरे मामले में उसी प्रकार से भाग जाते हैं जिस प्रकार मिह के शब्द को सुनकर हाथी। 'मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूर्ख हूँ, मैं सबसे पराजित हूँ'—इस प्रकार के विचारों में जो मतलब नहीं होता—वह प्रज्ञा-परीपह पर विजय पा लेता है।

२१. अज्ञान-परीपह

मुनि अज्ञान में उत्पन्न कष्ट को समभाव में महे। मैं तपस्या, उपध्यान आदि विषय चर्या में बिहरण करता हूँ, फिर भी मेरा छद्म (जानावरणीय कर्म) निवर्तित नहीं होता, ऐसा चिन्तन न करे।

'मैं मैथुन में निवृत्त हुआ, मैंने इन्द्रिय और मन का संवरण किया', 'यह सब निरर्थक है', क्योंकि 'धर्म कल्याणकारी है'—'यह मैं मायात् नहीं जानता'—मुनि ऐसा न सोचे।

जो मुनि सकल शास्त्रों में मैं शून्य हूँ—ऐसा मोक्ष खेद नहीं करता वह अज्ञान-परीपह पर विजय पा लेता है।

२२. दर्शन-परीपह

मुनि दर्शन के परीपह को समभाव में महे। अपनी दृष्टि को सम्यक् बनाए रखे।

मुनि ऐसा न सोचे कि 'परलोक नहीं है, तपस्वी की श्रद्धा भी नहीं है। मैं ठगा गया हूँ। जिन हुए थे, जिन हैं, अथवा जिन होंगे—ऐसा जो कहते हैं वे झूठ बोलते हैं।' क्रियावादियों के विचित्र मत को सुनकर भी जो मय्यग्-दर्शन में विचिन्तित नहीं होता, जो आत्मा-परलोक आदि की विचरणा में मूढ़ नहीं होना—वह दर्शन-परीपह पर विजय पा लेता है।